

श्री
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणी.

और
अठारह दूषणनिवारक.

(शुद्ध-सरल-हिंदी भाषा टीका समलंकित।)

प्रबन्धकर्ता.

जरुचबंदर निवासि श्रेष्ठ अनूपचंद मलकचंद

आत्मार्थि जीवोंके हितार्थ.

प्रकाशक.

मकसूदाबाद वासि रायबहादुर बाबु श्री बुद्धसिंघजी

प्रथमावृत्ति—प्रत ५००

अहमदाबाद.

पानकोरके नाके घांचीकी बाडीमें नथुभाइ रतनचंद मारफतियेने स्वकीय

“अंग्लोवर्नाक्यूलर” मुद्रालयमें मुद्रित की.

मूल्य—अमूल्य.

प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिका उपोद्घातः

विदित हो कि इस ग्रन्थमें प्रथम, जैनी किस सबबमें कहेजाते हैं? और जैनी होकर उन्होंने क्या क्या करना चाहिये? वो अधिकार है, उसपीछे मार्गानुसारीका, समकितका, श्रावकके वारह व्रत और साधुके मार्गका अधिकार, चौदह गुणस्थानकका स्वरूप, कर्म कितने हैं उन्होंने संख्या, कर्मकी प्रकृति कितनी है? कर्म किसतरहसे आते हैं? कर्म क्या पदार्थ है? कर्म क्या फल देते हैं? कर्म क्या करनेसे नाश होते हैं? कर्म नाश करनेका क्या उपाय है? गृहस्थ धर्म, पूजा भक्ति और प्रभुजीका किस प्रकार बहुतमान करना? किस तरह गुणग्राम करना? क्या क्या भावनाएं भावनी? किंवा देवद्रव्य भक्षणसे, ज्ञानद्रव्य भक्षणसे और साधारणद्रव्य भक्षणसे क्या नुकसान होता है? वो और उसी मतलबकी कथाएं, धर्मप्रवृत्तिमें शास्त्रके आधार और उसके पत्रांक सहित विविध प्रकारके प्रश्नोत्तर, ध्यानके स्वरूप, प्रतिक्रमणके हेतु, और आत्माशुद्धि किस प्रकार की जाय? विसीके चिंतवन इत्यादि दर्शाये हैं तदनंतर मरनके वक्त क्या क्या करके संथारा करना? उसका स्वरूप, और रात्रिमें सोनेके समयका विधि, प्रतिष्ठा, दिक्षादिके गृहार्च वगैरः वस्तुओंके स्वरूप बतलाया है कि जो आत्माके हितकर्त्ता हैं वो अनुक्रमणिका अवलोकन करनेसे विदित हो जायगा.

प्रिय पाठक महाशय! इस ग्रंथकी रचना करनेमें पेस्तर मेरा दिल प्रवृत्त न हुआ था; लेकिन मेरे परमप्रिय मित्र रायचंदभाइ उदेचंदजी आदिने मुझको बहुतसी प्रेरणा की; जिससे मेरे दिलमें आया कि-मेरेमें शास्त्र रचनेकी सामर्थ्यता तो नहीं है; तथापि जैसे बालक पढ़नेके शुरूमें कक्षा घंटते हैं और पीछे अभ्यासमें करके वै सुंदर हुरूप निकाल सकते हैं, वैसे मैंभी इन हेतु भाइयोंकी प्रेरणा है तो थोड़ा बहुत लिखकर जो जो शास्त्रमें जो कर्त्ता जिस पत्रमें होय उस नोंधके साथ जाहिर करूं तो पाठक महाशयोंको समझमें लेना सुगम हो पड़ेगा, और मुझकोभी यह किताब लिखनेका प्रयास करनेसे प्रमादका संग छूट जायगा; फिर शास्त्रकी पढी हुई बातेंभी पुनः स्मृतिमें आ जायगी-ऐसा किचार करके जिस जिस समय जो जो प्रश्न मुझको याद आये, या मेरे पास मेरे धर्मस्नेही बैठते थे उन्होंने जो जो प्रश्न किये वे सभी मैंने इस पुस्तकमें दखिल किये हैं, इसी सबबके लिये इस पुस्तकमें क्रमक्रम नियम नहीं रहा है.

इस ग्रन्थकी, मुख्यतासे तो जैनबान्धवोंके हितार्थ रचना है; तदपि इस ग्रन्थमें अन्य धर्मकी निंदाके शब्द किसी जगहपर नहीं है; किन्तु इस पुस्तकमें मार्गानुसारीके गुण वगैरः कितनीक आत्मिक बातें हैं कि जो कुछ धर्मवालोंको पसंद पढ़ें और उपयोगी होवै वैसे सामिल रखली गई हैं; इसीसे अन्य धर्मवालोंको भी मध्यस्थ दृष्टि रखकर सच्चा क्या है ? और झूठा क्या है ? वो ध्यानमें लिया जावै. और इस वाक्यका श्लोच विचार करके यह किताब पढी जावै, या नै पढ लेंवें तो उन्होंकोभी जरूर अत्यंत लाभ-फायदा प्राप्त होवैगा. अगर तो कोई कोई बात या वाक्य समझमें न आ सकें तो उस संबंधमें मुझको पत्र लिखें भेजे जायेंगे तो वेशरू मैं उन्का योग्य खुलासा विदित करूंगा.

शुरूमें यह पुस्तक बनानेके वक्त मेरा छपावानेका ईरादा बिलकुल न था; परन्तु मेरे प्रिय स्वदर्शनी और अन्यदर्शनी मित्रोंकी प्रेरणासे छपवाकर प्रसिद्ध करनेका समय सानुकूल हुवा.

इस पुस्तकके बहुतसे खरीददार हैं और दूसरेभी बहुत खरीदनेवाले उत्सुक होनेका संभव है, उसीके लिये बहुत नकल छपवानेके स्वर्चमें-पेस्तरसेही पैसेकी मदद देकर आज तक गुजराती भाषामें तीन आवृत्ति छपकर विक्रय हुई हैं और यह हिंदीभाषायेंभी इसीतरह छपवानेकी उत्सुकतासे मकसुदावादवाले रायवहादुर बुधसिंघजी साहबकी भव्य जीवके-हितार्थ छपवानेकी इच्छा हुई और बाबु साहबने मुझको फरमाया उससे मेने बाबुसाहबकी तर्फसे यह किताब छपवाइ.

मेरी लिखी हुई गुजराती किताब छपवानेमें मेरे मित्र कुंवरजी आणंदजी भावनगर निवासीने बहुतसी मदद दीथी, कितनीक जगह मेरे लेखके हस्तदोषका भी मैं सुधारा करके छपवानेके लिये भेजा करते थे और [उन्होंने] उसके लिये प्रशंसनीय महेनत लीथी; वास्ते मैं उन्हें महाशयका उपकार मानता हूं; क्या कि गुजराती भाषाका [यह] पुस्तक सुधारा गयाथा तो उसपरसे यह हिंदीभाषाका ठीक बनानेमें आया.

पुनः यह पुस्तक बनानेमें मेरी शक्ति प्रफुल्लित करनेवाले मेरे सबसे पेस्तर उपकारी पुरुष थे कि जिनका मैं कुछ वर्णन करता हूं;—मैं जब आठ वर्षकी उमरका हुवा तब अहमदावादवाले शाह ठाकरसी पुंजाभाई कि जो भरुचमें दफतरदार थे. उन्होंका मेरेपर बड़ा प्यार था और उन्होंने मुजको हमेशा: नियम धारण करनेका शिखाय

और पोषध वगैरः करनेका अभ्यास करवाया. उस दिनसे मेरी स्वधर्मपर विशेष अभिरुचि-प्रीति उत्पन्न हुई.

पीछे मेरी चौदह वर्षकी उमर हुई उस वक्त श्री हुकम मुनिजीका समागम हुआ, तो उन्होंने मुझको आगम सार नवतरवके छूटे बोल शिखाये, कितनीक अध्यात्मिक बातें भी एकान्तमें समजा दी, और सूत्र पढने-वाचनेकी छूटी बतलाइ, जिस्से मैंने बहुतसे ग्रंथ बहुत वक्त वांच लिये उससे मुझको स्याद्वाद मार्गकी श्रद्धा हुई.

कुछ समयके बाद श्रावकको सूत्र पढने मुनासिब ही नहीं है ऐसा मुझको विदित हुआ, और श्री हुकम मुनिजीका बताया हुआ एकांत मार्ग जैनशैलीके आगमोंसे विरुद्ध कथनवाला समजनमें आया, उससे संवत १९२१ की सालमें मैंने श्री हुकममुनीजीका प्रसंग छोड़ दिया.

तत्पश्चात् पंजाबी तपस्वीजी साहब श्री मोहनलालजी और मुनिमहाराजजी साहब बुटेरावजी महाराजका प्रसंग हुआ, जिससे उन्होंने पाससे मैंने स्याद्वाद मार्ग समज लिया, और श्रावकके चारह व्रत अंगीकार किये, और कितनीक बातोंका बोधभी हुआ.

उस बाद संवत १९४२ की सालमें मुनीमहाराजजी श्री आत्मारामजी साहब-जीकी मुझको भेट हुई और उन्होंनेके प्रसंगसे ज्यादा बोध प्राप्त हुआ.

संवत १९२८ की सालके बाद मैंने व्यापारकी उपाधि कमती कर डाली, उससे शास्त्रालोकनकी उच्च तक हाथ लगी, उसमें श्री कलिकालसर्वज्ञ हेमाचार्यजी महाराज, श्री हरीभद्रसूरीजी और न्यायशास्त्रपारंगत श्रीमद् यशोविजयजी वगैरः अनेक आचार्यजी और महोपाध्यायजी आदिके बनाये हुवे ग्रंथ वांच लिये, जिससे अच्छा बोध हुआ. कहनेका तात्पर्य यही है कि मेरेमें यह पुस्तक बनानेकी जो कुछ शक्ति प्राप्त हुई सो सब उपकार उक्त महान् पुरुषोंकाही है, और उन्हीकाही आभारी-ऋणी हूं कि जिसका बदला देनाभी दुर्लभ है.

इस पुस्तककी गुजगती प्रतके ३०५ पत्र तक आचार्य महाराजजी श्री आत्मारामजी महाराजजीने तपासकर शुद्ध कर लिये थे, और पीछेके विभागके पत्र उन्ही महात्मन्जीको मैं भेजनेवाला था; मगर अफसोसका मुकाम है कि उतने वक्तमें उन्हे आचार्यजीका स्वर्गवास हो गया; उससे मनका संकल्प मनहीमें रह गया. बस इतनी बात मेरे उपकारी महाशयोको निवेदन करके मैं नमस्कार करता हूं.

अब इस पुस्तकके पढ़नेवाले साहबोंसे मेरी अंतिम प्रार्थना है कि यह पुस्तक मेरे बालखेलके जैसा बनाया है, उसमें कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो उससे आप कृपालुजन सुधारकर पढ़नेकी तस्दी लेवें और वो भूल मुझको विदित होनेके लिये दयालुतासे लिख भेजें कि जिससे वो भूल सुधर जाय. अलम्.

भरुचवंदर
संवत् १९६५
प्रथम श्रावण वद धीज

}

आप स्वधर्मियोंका कृपाभिलाषि.
अनूपचंद मलुकचंद.

प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिकी अनुक्रमणिका.

विषयसंख्या

पृष्ठांक.

१	जैनी किस लिये कहे जाते हैं ?	१
२	जिनजी वो कौन हैं ?	१
३	पूर्वोक्त रागद्वेषादि किन्ने जीत लिये हैं ?	१
४	तीर्थंकरजी वो कौन हैं ?	१
५	तीर्थंकरजी और सामान्य केवलीजीमें क्या तफावत है ?	१
६	सिद्ध हुवे सामान्य केवलीजी और तीर्थंकरजीमें क्या तफावत है ?	१
७	वर्त्तमान समयमें कोइ तीर्थंकरजी हैं ? ...	१
८	तीर्थंकरदेवताओंकी मददसें वहां जा सके या नहीं ? कोइ पेस्तरके वक्तमें जाकर आया हो तो उनके नाम जाहिर करो ?	२
९	तीर्थंकरजीकों देव किस लिये मानने चाहियें ?	२
१०	अन्यमतावलंबी जिन्हकों देव मानते हैं उन्हें अपनभी देव मानें या नहीं ?	२
११	अन्यदेव दूषण युक्त हैं ऐसा क्यों कहा जाय ?	१
१२	तीर्थंकरदेवजीने आगम लिखे हैं या और किसीने लिखे है ?	३
१३	पेस्तरके आचार्यजीनें क्यों नहीं लिखवाये ?	३
१४	देवर्द्धिगणिसमाश्रमण आरंभसें क्यों नहीं डरे ?	३
१५	वै आगम किनके मुखसें सुन्ने चाहियें ?	३
१६	गुरुमहाराजजी किसकों मानने चाहियें ? ...	३
१७	पूर्वोक्त सब गुन न हो; मगर शास्त्रोपदेश कर जानते हो तो उनके मुखसें धर्म सुन्नेमें क्या हरकत है ?	३
१८	यत् किंचित् सारभूत धर्मतत्त्व क्या है सो कहो ?	४
१९	धर्मकी योग्यता किस रीतिसें हो सकै ?	४
२०	मार्गानुसारीके गुणका विवेचन क्या है ?	४
२१	समकित वो क्या है ?	१२

- २२ निश्चय समकित दृष्टिकों व्यवहार समकित होवै या नहीं ? १३
- २३ व्यवहार समकितवालेकों निश्चय समकित होवै या नहीं ? १४
- २४ अँकीले व्यवहार समकितसें क्या फायदा होता है ? ... १४
- २५ देवकी भक्ति किस प्रकारसें करनी ? १४
- २६ प्रतिमाजीकों पूजनेसें क्या लाभ है ? प्रतिमाजी कुछ भगवान नहीं है तो
उनकों कैसें भावसें पूजनी चाहिये ? :.. १४
- २७ सामान्य प्रकारसें भिनभक्तिकी रीति और लाभ धेतलाये; परंतु क्रमसें
करकें हरहमेशां किस प्रकारसें भक्ति करनी ? वो कह दो १८
- २८ पुष्पपूजा करनेसें पुष्पोंके जीवोंको पीडा होती है उसका क्या करना ? २०
- २९ नैवेद्य पकाया हुवा धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ? ... २१
- ३० दीपकपूजा कौनसे शास्त्रमें कही है ? २१
- ३१ गुरुभक्ति किस प्रकारसें करनी ? २१
- ३२ गुरु लोभी हो तो कैसें करना ? २२
- ३३ कोई ऐसा कहता है कि ज्ञानसें करकेंही धर्म होता है, क्रिया वो तो
सिर्फ कर्म है, उससें क्रिया करनेसें धर्म नहि होता; वास्ते कभि क्रिया
रुचि न होवै तोभी ज्ञान पढे हुवे होवै तो उनकों गुरु माननेमें क्या
हरकत है ? २३
- ३४ गुरुमहाराजजी न होवै तो धर्मकरणी किसके आगे करनी ? २५
- ३५ धर्म वो क्या है ? २५
- ३६ आत्मिकधर्म सो क्या ? २५
- ३७ अनंतज्ञान किसकों कहते हैं ? २५
- ३८ आत्माकी ऐसी शक्ति है तो वो मालूम क्यों नहीं होती ? २५
- ३९ आत्मा कर्मसें करकें कबसें आच्छिदित हुवा है ? ... २६
- ४० कर्म वै क्या हैं ? और वै जीवके साथ किस रीतिसें परस्पर मिल गये
हैं ? फिर अनादिके कर्म हैं वही चले आते हैं ? या फेरफार होते हैं ? २६
- ४१ जीव और पुद्गलका कर्त्ता कोइ है ? २६

- ४२ आत्माके चेतन गुणकों कर्म जड़ होनेसे किस तरह टांप सकै ? या वेष्टित हो सकै ? २८
- ४३ आत्मा निरन्तर कर्मसें करके आच्छादित हुवाही रहता है कि उसमें फेरफारभी होता है ? और किसी वक्तभी शुद्ध होगा या नहीं ?.... २८
- ४४ कर्मसें रहित हो जाय उनकों फिर कर्म नहि लगते हैं ? ३०
- ४५ कर्म आते हैं वो नजर नहीं आते हैं; वास्ते आते हैं ऐसा कोनसे अनुमानसें सिद्ध हो सकै ? ३०
- ४६ कर्मके संयोगसें परिणाम विगडते हैं और नये कर्म बंधे जाते हैं—इसी तरहसें परंपरा चली जाती है, तब कर्मसें मुक्त किस प्रकारसें होवै ? ३१
- ४७ शुभ कर्म पुष्ट होनेसें वैभी मुक्तिकों रोकते है; वास्ते पुन्य और पाप दोनु त्याग देने लायक कहे हैं उसका क्या ? ३१
- ४८ आत्मा नित्य है कि अनित्य है ? ... ३४
- ४९ जीव मरता है ऐसा सभ जगज् कहता है उसका खुलासा क्या ? ३४
- ५० कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फकत इतनाही मानते हैं, कि जीव, इश्वर या खुदा या देवके वहांसें आता है और वही पीडा चला जाता है उसका क्या खुलासा है ? ३६
- ५१ जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय हैं ? ३८
- ५२ जैनशास्त्रमें कितनेक प्रकारके कर्म कहे है और वै कर्म क्षय हो जानेसें क्या क्या शुद्धि होती है ?.... ३९
- ५३ उक्त कथित आठों कर्म, जीव क्या क्या करनेसें बांधता है ? ३८
- ५४ जैनदर्शनके भीतर कर्म बांधतेहीके साथ उनकी अटकायत की जावै और पुरातनके बांधे हुबे कर्म नाश किये जावै उसके वास्ते क्या उपाय घत-लाये गये हैं ? ... ७०
- ५५ इस मृजवका धर्म, जैनवालेही कर सकते हैं या दूसरेमी कोइ कर सकै ? १०६
- ५६ ऐसा समझकर जैनधर्मके ऊपर राग रखवै और दूसरे धर्मोंपर द्वेष रखवै तो युक्त है या नहीं ? १०६
- ५७ अधर्मिजीवोंके ऊपर द्वेष करें किंवा नहीं करें ? १०६

- ५८ अन्यधर्मवाले धर्मकरणी करते हैं वो निष्फल जाती है या नहीं? १०५
- ५९ जैनमेंभी बहुतसे गच्छ है वै समी शुद्ध हैं या नहीं? १०५
- ६० इस कालमें देव आता है या नहीं? न आनेके सबब परदेशी राजाके विवादमें पेस्तर कह बतलाये हैं उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं? १०८
- ६१ सूत्र-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि और टीका यह पांचो अंग तुल्य माननेमें आते हैं, और कोइ नहीं भी मानते हैं तो उसमें व्याजवी क्या है? १०९
- ६२ उनसाठवे प्रश्नमें कहा गया है कि दशपूर्वधरके वचन प्रमाण करना ऐसा शास्त्रमें कहा है और देवद्विगणिसमाश्रवणजी तो दशपूर्वधरभी न थे तब वो कथन किस तरहसे प्रमाण किया जावै? १११
- ६३ बाह्य वा अभ्यंतर तपश्चर्या करनेसे निर्जरा होवै कि पुण्य बंधा जाता है? १११
- ६४ आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवै उसको तपश्चर्या करनेसे क्या लाभ है? ११२
- ६५ गीतार्थकी नीश्रा नहीं और स्वच्छंदतासे करे उसको कुछ फायदा होवै या नहीं? ११२
- ६६ इस लोकके ऊपर लोककी वांछना रहगइ है और तप वगैर; करै उसका लाभ किस प्रकार होवै? फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवै; वास्ते उसका क्या खुलासा है? ११३
- ६७ यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा है? जहां अपन रहते है वहांभी भगवंतजी तो होतेही हैं, तो तीर्थभूमीकी यात्रा करनेसे क्या विशेषता है? ११६
- ६८ सामायिक पोषष और प्रतिक्रमणके अंदर आभूषण रखवें जाँय या नहीं? ११७
- ६९ कोइ मुनी संयममें भ्रष्ट हुवे हैं वै प्रवृत्ति नहीं कर सकते; मगर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो उनके मुंहसे धर्म श्रवण करना या नहीं? ११८
- ७० साधुजीमहाराजके पास कोइ शरत्स दीक्षा लेनेको आवै तो उन शरत्सके मातापिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं ऐसा निश्चय कर, पीछे दीक्षा देवै या उस विगारभी देवै? ... ११९
- ७१ श्रावक प्रतिक्रमण करता है वै हरएक वस्तुओंके क्या क्या हेतु हैं? १२१
- ७२ प्रतिक्रमण कौनसे वक्त करना मुनासिब है? १२७

- ७३ प्रतिक्रमणके भीतर पद आवश्यक हैं उसमें कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ? १२७
- ७४ ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वाचनेसे क्या लाभ होता है ? १२८
- ७५ किसी गच्छवाले कहते हैं कि छठं पर्व और कल्याणिक दिवस सिवा पोषध नहीं करना उसके संबंधमें सत्य क्या है ?.... १३४
- ७५ पञ्जसणमें कल्पसूत्रही वाचना ऐसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या सबब है ? १३६
- ७७ अंजनशलाका कौन कर सके ? १३७
- ७८ इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें कितनेक दुःखी मालूम होते हैं और अधर्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका क्या सबब है ? १३७
- ७९ श्रावक आराधक होवें तो कितने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करै ? १३८
- ८० भगवंतजी विचरे तय मार्गमें क्या क्या वस्तुये साथ होती हैं ? १३८
- ८१ गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सो किस तरह बढ़ता है ? १३८
- ८२ वासुदेवजी नरकमें जाते हैं उसका क्या सबब है ? १४०
- ८३ पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना ?.... १४०
- ८४ पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?.... १४१
- ८५ रूपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ? . . . १४५
- ८६ रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ? ... १४६
- ८७ जैनमें सयाषि बहानेका मार्ग है या नहीं ? १४७
- ८८ कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापंथी श्वेतावरी कहते हैं कि भगवतीजीमें पत्र ६१३ की अंदर असंजमीकों दान देनेसे केवल पाप होनेका कहा है; वास्ते दान न देना वो दुरस्त है या नहीं ? ... १४७
- ८९ ऐसे, जैनमें बहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंको आत्माका हर नहीं होगा ? १५३
- ९० आत्मप्रदेव हिलेहुवे रहनेका अधिकार आचारांगजीकी छपी हुई टीकाके पत्र १०३ में है उसका सबब क्या है ? १५३
- ९१ श्रुति कंठा मोहनी कर्म बांधे यह अधिकार किस ग्रंथमें है ? १५३
- ९२ भुवनपति वंगैर; नीचे रहेनवाले देव देवलोकमें जा सकें या नहीं ? १५३

- ९३ सामली तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो मुफतमें गइ कहते हैं
उसका क्या मायना है ? १५३
- ९४ हुंगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहां हैं ? ... १५४
- ९५ अयत्री कहां तक चढ सकें ? . .. १५४
- ९६ श्रावकके व्रत लिये विगर दूसरे फ़्टकर नियम करनेकी मर्यादा हैं ? १५४
- ९७ लट्टे आरमें जो जीव होंगें उ-होंका किना आशु होवेगा ? १५४
- ९८ पांच इंद्रियोंमें कौसी इंद्री कौनसी और भोगी कौनसी ? ... १५४
- ९९ श्रावक संयारा करै तब सर्वथा पांचोव्रत अंगीकार करै ? ... १५४
- १०० श्रावक रात्रीमें पोषह करै तब दीया रखलै या नहीं ? ... १५४
- १०१ श्रावक जिनमंदिरका द्रव्य व्याजु रख सकता है ? और पूजनके कार्यमें
उनका व्यय करै तो कुछ हर्ज है ?!.... .. १०६
- १०२ गृहमंदिरमें नैवेद्य-फल-अक्षत वगैर; रखते हैं उसका क्या करना ? १६६
- १०३ सचिच-अचिच-मिश्रका क्या क्या समझना ? १६६
- १०४ बकुलशील दो नियंटे-ये कालमें कहे हैं. उसमें कुशील तो भगवतीके
पचीसवे शतकमें मूल गुनस्थानकके अंदर प्रतिसेवी कहे हैं. जब मूलगु-
नमें दूषण लर्ग तब संयम गुनस्थानक कैसे रह सकै ? ... १६८
- १०५ अठारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ? .. १६९
- १०६ नौ प्रकारसे पुण्य वांछे वो किस ग्रंथमें लेख है ? ... १६९
- १०७ व्याख्यान करनेके योग्य कौन है ? ... १७०
- १०८ सिद्ध भगवान् कौनसे अनंतमें है ? ... १७१
- १०९ पोषध कत्र लैना ? और उसका काळ किस तरह है ? ... १७१
- ११० पोषधकी अंदर वर्षाकालमें श्रावक जमीनपर संयारा करै-या पाटके ऊपर? १७१
- १११ साधुजी पुस्तक रखलै या नहीं ? . . . १७२
- ११२ देवता और देवीका संग-कामभोग किस तरह होवें ? ... १७२
- ११३ देवता मनुष्यके साथ भोग करै और मूल स्वरूपमें आवै ? . . १७२
- ११४ चंद्रमा पूर्णिमाके बाद थोडा थोडा ढका हुवा चला जाता है और शुक्लप-
क्षमें प्रतिपदासें झुलता हुवा चला जाता है उसका सचन क्या है ? . १७३

- ११६ आचार्य पंचमहाव्रत रहित होवें तो वो आचार्य कहे जावें, या नहीं ? १७३
- ११६ ऐसे गुणवंत आचार्य न हो तो क्या करना ? १७४
- ११७ एक परमाणुमें कितने वर्ण होते है ? १७२
- ११८ गौतम पढघा तप करते हैं और चंदनवालाका अट्टम करते हैं और जती-
जीकों ग्होराते हैं सो क्या करना ? १७२
- ११९ एक स्थितिस्थानकमें अध्यवसाय स्थानक कितने होवै ? १७५
- १२० जिस गतिका आयुष्य बांधा वो कायम रहवै कि फेरफार हो सकै ? १७५
- १२१ वर्त्तमान कालमें आयुष्य कितना होवै ? १७२
- १२२ शुद्धअशुद्ध सायक समकितके भेद किस ग्रंथमें किस जगह बतलाये हैं ? १७३
- १२३ चार अनुयोग है जन्में निश्चय कौनसा और व्यवहार कौनसा है ? १७७
- १२४ नौकारसीका काल सूर्योदयसे दो घडी तक कि हथेलीकी रेसाए मालूम
हुवे बाद दो घडी तक है ? १७७
- १२५ गञ्जुजीको वस्त्र पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है और नहीं पहनाते
है उसका क्या सबब है ? १७८
- १२६ देवताकां अवधिज्ञान कहां तकका होवै ? १७८
- १२७ तीर्थकरजी कौनसे आरमें होवें ? और कौनसे आरमें सिद्धि बरें ? १७९
- १२८ मनुष्य गर्भजकी संख्या कितनी कही है ? और सामान्य मनुष्यकी
कितनी है ? १७९
- १२९ अढाइ द्वीप किस तरह कहे हैं ? १८०
- १३० जिनमंदिरमें दीपक खुले रखे जाते हैं सो योग्य है या नहीं ? ... १८०
- १३१ मंदिरका खाल मुहूर्त्त, करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोंकी और अन्य
दर्शनियोंकी समान है या अलग है ? १८१
- १३२ सामायिकमें घडी रखते हैं वो आज्ञा है ? १८१
- १३३ श्रावकको चरवला और मुँहपत्ती रखनेकी मर्यादा शास्त्र सम्मत है ? १८१
- १३४ श्रावकको सूत्र पढनेकी आज्ञा है या नहीं ? १८२
- १३५ जैनमें लखलो रूप दूसरे शुभ मार्गमें व्यय करते हैं वैसे ज्ञानमें व्यय नहीं
करते हैं उसका क्या सबब ? १८३

- १३६ नातरे-गांधर्वविवाह करनेका रिवाज हिंदुओंमें न होनेसे स्त्रीएं बाळहत्या करती है तो वेधव्य हुवे पीछे दूसरा पति करनेका रिवाज हो तो अच्छा कि नहीं ? १८७
- १३७ आत्मा निर्विकल्प है कि सविकल्प है ? ... १८९
- १३८ वारह भावना और चार भावनाका चितवन उपयोगमें लेना उससेभी विकल्प करनेमें आता है ? ... १८९
- १३९ केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा, वो क करनेसे क्या लाभ है ? १९०
- १४० आत्मा परभावका अकर्त्ता कहा है और ये प्रवृत्ति तो कर्त्तापनेसे होती है वो कैसा ? १९१
- १४१ आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होनेपरभी कर्त्तापनेसे व्रत पञ्चखतान, प्रतिक्रमण करे, शास्त्र वांचे और उससे अकर्त्ता निर्विकल्पता होवे वो क्यों घटना हो सके ? ... १९३
- १४२ ज्ञानीजीने तो पुण्य पाप दोनु त्याग करने योग्य बतलाये हैं, और तुम तो एकको छोडकर एकको आदरनेका बतलाते हो वो किसतरह समझना ? १९४
- १४३ तुम जो जो भावना करनेकी कहते हो वो आत्मघरकी है कि परघरकी ? १९५
- १४४ आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किसतरह हो सके ? १९८
- १४५ निर्जरातत्त्वके भेद अरूपी गिने हैं, और कर्म है वो तो रूपी हैं, उसकी निर्जरा होवे वो अरूपी क्यों होवे ? ... २२०
- १४६ जीव अरूपी है और नौ तत्त्वमें जीवके भेद रूपीमें गिने है उसका हेतु क्या है ? २२०
- १४७ संवरके सत्तावन भेद अरूपी कहे हैं और संवरकी प्रवृत्ति बहारसे मालूम होती है तो शरीरसे है तो अरूपी कैसे कहे ? ... २२०
- १४८ संवरनिर्जरा मिथ्यात्वि करे या नहीं ? २२१
- १४९ जिनमंदिरमें प्रभुजीके अंगलहने मैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीको लगे या सब भावकोंको लगे ? २२१

- १५० मंदिरमें बरतन साफ किये बिगर उपयोगमें लेवै तो क्या होवै ? २२२
- १५१ मंदिरमें मकड़ी वगैरः के जाले होवै उसकों न निकाल डालै तो आशा-
तना लगै ? और उनकों रखकर पूजा करै तो क्या है ? २२२
- १५२ मसृजीकों जहांपर केसरके तिलक किये जाते हैं वहांपर सुभे चांदिके
पतरे लगाये जाते हैं वो व्याजवी है या नहीं ? २२३
- १५३ पुष्पकी जमे केसरवाले चावल चढावै तो कैसा ? .. २२३
- १५४ जिस जीवने मरनेके समय शरीर बोशिराया नहीं, वो शरीरसे शुभाशुभ
जो क्रियाकी होवै उसका शुभाशुभ दोनु फल होवै-या नहीं ?.... २२२
- १५५ जो जो वस्तु बोशिरानेमें आती है वो इस भवके अंत तक बोशिरानेमें
आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ? २२४
- १५६ विवेक सो क्या है ? ... २२४
- १५७ शांतपना सो क्या है ? २२५
- १५८ दांत सो क्या है ? २२६
- १५९ कामका जय सो क्या ? ... २२६
- १६० श्रुक्तिमें क्या सुख हं कि श्रुक्तिका प्रयास करना !... २२७
- १६१ मनुष्य मरनेके समय संथारा करै सो किस तरह करै ? और उसमें क्या
चितवन करै ? और उससे क्या लाभ होवै ? २२९
- १६२ आत्मारामजी महाराज-विजयानंदसूरिजीकों मंत्र लिखिये उन्हांका क्या
जवाब है ? २३६
- १६३ मरनेके वक्त समाधिमें चित्त रहवै उस वास्ते कोइ जाप करनेका कहा है ? २३७
- १६४ साधारण द्रव्यमें धर्मशाला बनवाइ गइ हो उसकों श्रावक. वपराशमें लेवै
या उसमें संघ वगैरः का जीमावै तो श्रावककों मुनासीब है ? ... २३८
- १६५ पुद्गल कितने प्रकारके कहे हैं ? २३९
- १६६ परिहारविशुद्धिचारित्र कितने पूर्व पदे हुवे अंगीकार करै ? २३९
- १६७ सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहाजावै या नहीं ? २४०
- १६८ विभंगज्ञानवालेकों दर्शन होवै या नहीं ? २४०
- १६९ मुनीकों अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ? २४०
- १७० प्रायश्चित लेनेका भाव है और उस अरसेमें मरजाय तो आराधक होवै
या नहीं ? २४०

- १७१ बड़े बड़े दिन कौनसा या कितना होवे? और रात्री कितनी होवे? २४०
- १७२ श्रावक पौषधु लेकरके धर्मक्या करै सो अधिकार किस तरह है? २४१
- १७३ भव्यजीव है सो सुवी सिद्धि वरै तब सक अभवीदी बाकीकरहे मानहि? २४१
- १७४ समकित सहित कौनसी नरकतक जावै? २४१
- १७५ पुस्तक और प्रतिमाजी होवे जहां हास्यकियोद करनसँ आशातता लगै या नहीं? २४२
- १७६ ज्योपज्ञमयावके समकिते और उपशमभावके समकितमें क्या तपोवत है? २४२
- १७७ श्रावक खुले घुंसे बाँके तो दुरस्त है? २४२
- १७८ पूर्वको ज्ञान कहाँ तक रहा? २४२
- १७९ प्रभुजीका शासन कहाँ तक रहेगा? २४२
- १८० विद्याचारण जंघाचारण मुनी नंदीश्वर द्वीपमें जिनगतिमाजीका वेदन करनेको जावै ये अधिकार किस ग्रंथमें है? २४२
- १८१ श्रावक, श्रावकों और श्राविकाको व्रत ग्रहण करा सकै या नहीं? २४२
- १८२ श्रावकों फासुक पानी पीनेसे क्या फायदा है? क्यों कि आरंभ तो करना करवाना रहा है, तो सचितका अचित करके पीवै उससे क्या फल है? २४३
- १८३ श्रावक जिनमंदिरमें जावै वहाँ अच्छी आंगी रची गई हो तो या प्रभु गुणगान होता होवे तो वहाँ उनको क्या चितवन करना? २४४
- १८४ पिछले भवमें आयुष बांधा होवै उसी मुजब पूरा होवै या किसी तरहसे कहै? २४४
- १८५ साधुजी गाँवमें प्रवेश करै तो वन्होंको बाद्य गीतके साथ स्हामैया करके ल्यानेका शास्त्रमें कहा है? २४६
- १८६ वर्षाकालमें चीनी [खाँद] बगैर, का त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें कहा है? २४६
- १८७ गुरुद्रव्य किसको कहना? २४६
- १८८ जिनबिंबकी प्रतिष्ठामें और बीसामें सुहृत् किस तरह देखबा चाहिये? २४६
- १८९ श्रावक रात्रिमें सोनेक वक्त क्या करणी करै? २४७

अठाहर दूषण निवारककी अनुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ
आस्तिक नास्तिकका संवाद.	१
पांच कारणोका स्वरूप.	८
दानान्तराय बांधने छोडनेका स्वरूप....	१०
लाभान्तराय बांधने छोडनेका स्वरूप....	१५
शीलका स्वरूप.	१७
ज्ञानाचारका स्वरूप....	१९
दर्शनाचारका स्वरूप.	२४
चारित्र्याचारका स्वरूप.	२७
तपाचारका स्वरूप....	३३
अनशन तपका स्वरूप.	३९
उषोदरी तपका स्वरूप.	३७
वृत्तिसंक्षेपका स्वरूप.	३९
रसत्यागका स्वरूप....	४०
कायकेशका स्वरूप....	४१
संलीनताका स्वरूप.	४२
विनयका स्वरूप.	४४
आंशातना दूर करनेका स्वरूप.	४५
चौराशी आशातना .	४७
गुरुजीका विनय....	४८
गुरुजीकी तेत्तीस आशातना.	५०
गुरुदेनाके वत्तीस दोष.	५४
वैश्यावृक्षका स्वरूप ...	५५
सज्जायध्यानका स्वरूप.	५७
ध्यानका स्वरूप	६०
वीर्याचारके अंतराय टूटनेका स्वरूप ..	६२
पांच भावोंका सामान्य स्वरूप.	६६
भोगांतराय बांधने तोडनेका स्वरूप	६८
उपभोगांतरायका वर्णन.	६९
वीर्यांतराय बांधने छोडनेका स्वरूप और अद्वाइस लम्बिका वर्णन.	७६
हास्य दूषणका वर्णन.	७७
रति " "	७८
अरति " "	७९
भय " "	८३
शोक " "	८४
दुर्गच्छा " "	८५

काम	”	”				८१
अज्ञान	”	”				८६
शर्मास्तिकायका	”				”	”
आकाशस्तिकायका,						८८
काल-	”	”				”
एकसौ चौरानु अक्षरकी संख्या.					”	८९
पुद्गलास्तिकायका	”					९०
जीवद्रव्यका	”					९२
जीवके ५६३ भेदका	”					९५
शरीर और आयुष्यादिका	”					९६
शत्रुंजय और गिरनारकी यात्राके फल पर महाभारतका पुरावा.						१०१
तीर्थकरजीका क्षरण करनेके संबंधमें ऋग्वेदके मंत्र ...						१०३
मिथ्यात्वदोष और उसके प्रकारोंका वर्णन.						१०६
निद्रा दोष वर्णन....						१२०
अव्रत दोष ”						१२१
राग ” ”						१२५
द्वेष ” ”						१२७
अठारह दोष भगवंतजीने क्षय करके आत्माके गुण प्रकट किये उसका बयान.						१२८
तीर्थकरजीके समोवसरणकी वारह पर्षदाका वर्णन. ..						१२९
अन्यदर्शनी पंडितोंकी अज्ञानता.						१३१
जैनीओंमें व्यवहार है; मगर आत्मज्ञान नहीं ऐसा कहनेवालोंका उत्तर....						१३२
जैनधर्ममें विशेष क्या है उसका वर्णन						१३४
जड और चैतन्यका स्वरूप						१३५
सिद्धस्थानकका	”					१४०
आत्माके गुण आत्माको दिये उसका दान कहा और आत्माके गुण मात्सको						
लाभ कहा, वो कौनसे आधारसे कहा ? उसका उत्तर,						१४२
महापुरुषोंके रचे हुये ग्रंथोंके और सूत्रोंके भाषांतर होते हैं वो योग्य है। उसका उत्तर. १४२						१४२
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें जिनपूजामें अल्प हिंसा कही है उसका खुलासा. . १४३						१४३
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें शुद्धअशुद्ध क्षायक स्वरूपमें लिखा है उसका विशेषखुलासा १४४						१४४
दिगम्बर मत पहिला या श्वेताम्बर ? उसका खुलासा.						”
आगमकी श्रद्धासें भाव अध्यात्म होवै तो जैनागममें पंद्रह भेदसें सिद्ध कहे है						
वो क्यों माना जायगा, उसका साविस्तर खुलासा						१४९
रोनेपीटनेकी रसप-रीति अच्छी नहीं है उस संबंधमें विवक्षा						१५०
जैनकोषकी चंडती-उच्चाति क्या करनेसें हो सकै ?						१५२
जैनमें ज्यों मूली, वेगन, सहत; मखलन वगैर; अमल कहे हैं वैसेही अन्यदर्शनीमेंभी कहे हैं उस संबंधमें अन्यदर्शनी शास्त्रों के श्लोक बद्ध प्रमाण.						१७०

श्री विश्वेश्वन्दे.

श्री प्रश्नोत्तर—रत्नचिन्तामणि.

१ प्रश्न:—जैनी किस लिये कहे जाते हैं ?

उत्तर:—जिनराजके सेवक अर्थात् श्री जिनेन्द्र महाराजके वचनरूपी अमृतका पान करनेवाले हैं उस सबवसे जैनी कहे जाते हैं ?

२ प्रश्न:—जिन वो कौन हैं ?

उत्तर:—राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम अज्ञान, रति, अराति, शोक, हास्य, जुगुप्सा इत्यादि भावशत्रुओंको जीतनेवाले हो सोही जिन है.

३ प्रश्न:—पूर्वोक्त रागद्वेषादि किसने जित लिये हैं ?

उत्तर:—तीर्थंकर और सामान्य केवलीओंने.

४ प्रश्न:—तीर्थंकर वो कौन हैं ?

उत्तर:—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप चतुरविध संघकी स्थापना करके धर्म-तीर्थ प्रवर्त्ताकर अनेक भव्य जीवोंको संसार समुद्रसे पार करते हैं बोही तीर्थंकर कहेजाते हैं

५ प्रश्न:—तीर्थंकर और सामान्य केवलीमें क्या तफावत है ?

उत्तर:—स्वयमेव बोध पा कर सर्व जीवोंको धर्मोपदेश देके तार दे वो तीर्थंकर, ओर पूर्वोक्त तीर्थंकरका धर्मोपदेश अंगीकार करके केवलज्ञान प्राप्त करें वो सामान्य केवली.

६ प्रश्न—सिद्ध हुवे सामान्य केवली और तीर्थंकरमें क्या तफावत है ?

उत्तर:—सिद्धमें तो दोनू समान हैं, कुच्छ तफावत नहीं, उनको किसी दिन पुनः संसारमें आनेका नहीं और शरीरसे रहित हैं ?

७ प्रश्न:—वर्त्तमान समयमें कोइ तीर्थंकर हैं ?

उत्तर:—वर्त्तमान कालमें इस क्षेत्रकी अंदर कोइ तीर्थंकर नहीं हैं. महाविदेह क्षेत्रमें हैं; मगर वहां जानेकी अपनेमें शक्ति ताकत नहीं हैं.

८ प्रश्न:—तीर्थरक्षक देवताओंकी मददसें वहां जा सकै या नहीं ? कोइ आगेके वक्त में जाकर आया हो तो उनके नाम जाहिर करो.

उत्तर:—स्थुलीभद्रजीकी भगिनी यक्षानें अपने भाइ श्रेयकको पर्यूपण पर्वमें शक्ति रहित होनेपरभी पोरसी, साढपोरमी, आदि पञ्चस्त्राण कराकें दिनभर उपवास कराया, श्रेयक क्षुधाकी पीडा भुक्तकर उसी दिन मर गया यक्षा-कों खेद प्राप्त हुवा. ऋषिघातका प्रायश्चित लेनेकों संघके पास गइ. शुद्ध भावसें प्रेरणा की हुइ होनेसें संघने प्रायश्चितकी ना कही, यक्षा इस-सें संतुष्ट न हुइ ओर श्री सिमंधरस्वामीके पास उसका खुलासा पूंछ आने-का आग्रह क्रीया, शासनदेवीकी सहायता-मददसें यक्षा श्री सिमंधरस्वा-मीके पास गइ भगवान् श्री सिमंधरस्वामीजीने भी प्रायश्चित न दीया; मगर चार चूलिकाएं सुनाइ. यक्षानें वै चार चूलिकाएं संघके आगे कह बतलाइ. संघने आचारांगजी और दशवैकालिकजी सूत्रमें उनकी योजना की. जो चार चूलिकाएं सांप्रत समयमें (अबी) भी भावना, विमुक्ति, रति कल्प और विचित्रचर्या ये नांवसें पूर्वोक्त दोनू सूत्रोंमें विद्यमान है.

पुनः कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजीने खुद कितने भवके पश्चात् (मैं) मो-क्षगति पाउंगा, वो जाननेके लिये शासनदेवीकों श्री सिमंधर स्वामीके पास भेजीथी इत्यादि अनेक दृष्टांत मौजूद है.

९ प्रश्न:—तीर्थकरकों देव किस लिये मानने चाहियें ?

उत्तर:—दानांतराय, लांभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगंठा. काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अव्रत, राग ओर द्वेष-यह अठारह प्रकारके दूषण मनुष्य, तिर्यच, नारकी और दे-वताओंमें रहे हुवे हैं. तीर्थकर देवमें उक्त कथित एरुभी दूषण नहीं होता है, जन्म मरण पुनः करनेका नहीं होता है, सर्वज्ञ है, धर्मका उपदेश करते हैं, अनेक भव्यजीवोंको तारते हैं. फिर उन्हांके फरमाये हुवे आगम श्रवण करै तो अपन आत्माका कल्याण होने रूप उपकारभी उन्हींकाही है. वा-स्ते उन्हांको देव मानना.

१० प्रश्न:—अन्यमतावलंबी जिनकों देव मानते है तिनकों अपनभी देव माने या नहीं ?

उत्तर:—पूर्वोक्त अठारह दूषणोंसे रहित हो तो उन्हींकोभी देव मान लेवै तो किंचित्भी दूषण नहीं.

११ प्रश्न:—अन्य देव दूषण युक्त हैं ऐसा क्यों कहा जाय ?

उत्तर:—उन्हींके चरित्र, मूर्तिये और (उन्हींके) शास्त्रासँ दूषण सिद्ध होते हैं तो फिर देव क्योंकर माने जाय ?

१२ प्रश्न:—तीर्थकरदेवने आगम लिखे हैं या आंर किसीने लिखे हैं ?

उत्तर:—तीर्थकरदेवने शिष्योंको सुनाये, शिष्य संपूर्ण ज्ञानवान् हुवे. समग्रशक्ति तीव्र होनेसँ श्री महावीर स्वामीजीके निर्वाण पश्चात् ९८० वर्ष तक उन्होंने मुखपाठपर रखे और पढाये, दिन दिन यादशक्ति कम हो जानेसँ देवद्विंशतिगणेशमाश्रमणजीने लिखनेका प्रारंभ किया.

१३ प्रश्न:—अगले आचार्य महाराजाओंने क्यों नहीं लिखवाये ?

उत्तर:—गुनिमहाराज आरंभके त्यागी हैं. लिखनेमें आरंभ होवै. वो दोषसँ डरकर नहीं लिखवाये.

१४ प्रश्न:—देवद्विंशतिगणेशमाश्रमण आरंभसँ क्यों नहीं डरें ?

उत्तर:—आपने ज्ञानचक्षुसँ देखा कि अच पुस्तक नहीं लिखावेंगे तो सबकी स्मरण शक्ति हीन हुई होनेसँ सर्व शास्त्रका लोप हो जायगा और बड़ा दूषण प्राप्त होगा. इस लिये अपवाद सेवन करकेभी पुस्तक लिखवानेका प्रारंभ किया. यह अधिकार बृहत्कल्पकी भाष्यमें स्फुटपनेसँ मौजूद है.

१५ प्रश्न:—वै आगम किनके पाससँ सुनने चाहियें ?

उत्तर:—गुरुमहाराजके पाससँ सुनने चाहियें.

१६ प्रश्न:—गुरुमहाराज किनको मानने चाहियें ?

उत्तर:—जो गुरु पापसँ डरें, सत्योपदेश दें, हिंसा, असत्य, चोरी, लींगमन और धन बगैर; परिग्रहके त्यागी होवें, निरंतर शास्त्राध्ययन करते होवै उन्हींको गुरु मानने चाहियें, और उन्हींके मुखद्वारा धर्मोपदेश सुनना चाहिये.

१७ प्रश्न:—पूर्वोक्त सब गुण न हो; मगर शास्त्रोपदेश करजानते हो तो उनके पाससँ धर्म सुननेमें क्या हरकत है ?

उत्तर:—उपदेश करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणवाला हो; तभी श्रोताओंके मनपर

अच्छी असर कर सकता है, और आपके उत्तम गुणोंकी छाप संतान-लेके हृदयमें पाह सकता है; परंतु जो उपदेशकही गुणहीन हो तो “परोप-देशे पांडित्यं” जैसा होता है, आप मिथ्या ढोल धारण करके भवभ्रमण बढ़ाते जाते हैं और श्रोताजन अपना आत्मा सुधार सकते नहीं; सबध कि गुरु कहते है मगर उन्हींसे पालन किया जाता नहीं है, तो अपन किसतरहसे धर्म पालन कर सके? ऐसा मनमें आनेसे लाभ हांसिल नहीं होता है.

१८ प्रश्न:—यत्किंचित् सारभूत धर्मतरुध क्या है सो कहो ?

उत्तर:—प्रथम तो धर्मकी योग्यता करनी.

१९ प्रश्न:—धर्मकी योग्यता किस रीतिसें हो सके ?

उत्तर:—मार्गानुसारीके गुण पैदा करनेसे धर्मकी योग्यता हो सके.

२० प्रश्न:—मार्गानुसारीके गुणका विवेचन करो ?

उत्तर:—प्रथम न्यायविभव यानि सब प्रकारके व्यापारमें न्यायपूर्वक वर्तन चलाना, अन्याय छोड देना, नौकरी करता हो तो मालिकने सुपरद किये हुवे कार्यकी अंदरसे पैसा नहीं खा जाना, लांच-रिस्वत नहीं खानी, कमअकल-वाले मनुष्योंको ठगलेनेका प्रयत्न नहीं करना, ब्याजबटा करनेवालोंको याद रखना चाहिये कि सामनेवालोंको ठगकर ब्याजके ज्यादा पैसे नही लेना, मालमें भेळसेल करके नहीं बेचना, सरकारी नौकरी करनेवालोंको मुनाशिव है कि भफसरोंको प्यारे होनेके लिये लोगोंक उपर कायदेवि-रुद्ध जुल्म नहीं गुजारना, मजदूरी या कारीगिरीका घंघा करनेवालोंको योग्य है कि ठहराये हुवे दाम लेके घरावर काम करना-दिलमें चोरी रख-कर काम नहीं करना, ज्ञाति या पंचोंमें शेठाइ करनेवालोंको योग्य है कि आपसे विरुद्ध मतवालोंको द्वेषबुद्धिसें गैरब्याजवी गुन्हागार नहीं ठहराना, किसी मनुष्यने अपना कुच्छ विगाड किया हो वो द्वेषसे उसके उपर झूठा कलंक नहीं धरना या उसको नुकसान नहीं करना, किसीको नाहक अप-राधी-दोषी नहीं बनाना, धर्मगुरुके बढ़ाने-मिससे पैसे लेनेके वास्ते धर्ममें नही हो वो बात नहीं समझानी, अधवा सेवककी स्त्रीके साथ अयोग्य-नालायक काम नहीं करना, धर्मानिमित्तसे पैसा निकलवाकर अपने घरका-

ममें खर्च नहीं देना, धर्मसंबंधी कार्यमें खर्च करनेके वास्तेभी झूठी गवा-
 साक्षी पूर कर पैसा नहीं लेना, धर्मकार्यमें कुछ फायदा होता हो तो उस-
 के बदलेमें मनमें शोचना कि अपन धर्मके लिये झूठ बोलते हैं—अपने कामके
 लिये नहीं बोलते हैं वास्ते उनमें दोष नहीं, ऐसा समझकर उलटासूधा क-
 रना वोभी अन्याय है. जिनमंदिर अगर उपाश्रयमें प्रभावना होती हो वो
 एकसे ज्यादा वक्त लेनी वोभी अन्याय है. जिनमंदिर अथवा उपाश्रयके
 कार्यभार करनेवालोंको उस खातेके मकान अपने खानगी कार्यमें नहीं
 वापरना. या उस खातेके मनुष्यद्वारा खानगी कार्य करवाना नहीं. कोई म-
 नुष्य ज्ञातिभोजन कराता हो और उसके साथ कुछ तकरार वा अदावत
 हो, उसमें उनकी भोजनसामग्री विगाडनेके इरादेसें लढाइ खड़ी करके, पक-
 वाच्च वगैरः चाहिये उसमें ज्यादा लेकर विगाड करवाना, एकसंप करके
 ज्यादा खाजाना और भोजनसामग्रीमें टोटा पडे वैसेही युक्तिये करनी वोभी
 अन्याय है. परस्त्रीगमन नहीं करना. स्त्री या पुरुष कुछभी सलाह पुंछे
 तो मालुम होनेपरभी खोटी-बदसलाह नहीं देनी. अपने मालिकके हुकम
 सिवा उनका पैसा नहीं उठाना एकदूसरेको लढाइ हो जाय ऐसी समझ
 नहीं देना. अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये असत्य धर्मोपदेश नहीं देना.
 अन्यमतावलंबी धर्म संबंधी सच्ची बात कहता हो तोभी 'ये धर्म बढ़
 जायगा' ऐसा जानकर वो बात झूठी पाढनेकी कुयुक्ति करनी वोभी
 अन्याय है. आप अविधिसें चलता हो और दूसरे पुरुषको विधियुक्त
 चलता देखकर उनकेपर द्वेष धारण करना वोभी अन्याय है. जो पुरुष
 विधिसें वर्तन चलाता हैं उसको धन्यवाद देना और आपसें उस मुजब
 वर्त्ताव न हो सकता हो तो उनके लिये पश्चाताप करना वो अन्याय नहीं
 है. सरकारकी या म्युनिसिपालिटीकी जकात चोरी करनी, स्टेप चोरी
 करनी, सच्ची पैदास छुपाकर कमती पैदास—आमदनीपर सरकारको ट्या-
 कस कम देना वोभी अन्याय है. चोरी करनी, दूसरी कुंजी लागु करनी
 या लूट चलानी वोभी अन्याय कहाजाता है. गुणवंत साधु मुनीराज,
 भगवंत और गुरुमहाराजके अवर्णवाद नहीं बोलना. शुद्ध धर्मकाभी

अवर्णवाद नहीं बोलना. और लडकीके ऐसे लेकर आपका व्याह नहीं करना. इत्यादि बहुतसे अन्याय हो सकते हैं उन सबका त्याग करके व्यापार करना सां मार्गानुसारीका प्रथम लक्षण है.

२ शिष्टाचार यानि ज्ञान और क्रियासँ करके उत्तम आचरणवाले मनुष्योंके आचार उनको शिष्टाचार कहते हैं. उनमें लोग निंदा करै वैसा कार्य नहीं करना. राज दंडके पात्र होवै वैसाभी काम नहीं करना. वेश्या तथा परस्त्रीगमनका त्याग करना. जुगार नहीं खेलना, शिकार करनेको न जाना. चोरी न करनी. बहुत जीवहिंसा होवै वैसा व्यापार नहीं करना. जिस कामसँ किसी मनुष्यको जुकसान होवै या किसीका जान जावै ऐसा झूठ नहीं बोलना वनसके तो सर्वथा झूठ नहीं बोलना और मांस, मदिरा, ताड़ी, सहत, मखन, कंदमूल वर्गरः अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना.

३ समान धर्म आचारवालोंके साथ व्याह करना; लेकिन एक गोत्रवाला हो उसके साथ व्याह नहीं करना. हेमचंद्राचार्यजीने एक गोत्रवालेके साथ व्याह-सादी करनेका योगशास्त्रमें निषेध-पनाइ किया है. स्त्री भर्त्सिका एकही धर्म हो तो धर्मसंबंधी तकरार उठनेका संभव नहीं रहता और धर्मकार्य करनेमें परस्पर साधनभूत हो पड़े.

४ सब प्रकारके पापसँ डरना. पाप करनेसे इस लोकमें निंदा होती है और अपर जन्ममें नरकादि दुःख भुक्तने पडते हैं.

५ देशाचार मुजब चलना यानि जिस देशमें रहते होवै उस देशमें जो जो काम करनेसे निंदापात्र न हुवा जावै उस मुजब चलना. वस्त्र आभूषण अन्न पानादे देशकी रीति मुजब उपयोगमें लेना जिस देशमें जो कपडे पहने जाते हो उसको छोडकर अन्य देशकी रीतिके नहीं पहनना.

६ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका और राजा, प्रधान, खजानची, कोतवाल वगैरः किसी मनुष्यके अवर्णवाद नहीं बोलना.

७ जिस घरमें बारी दरवाजे वगरः पैठने निकलनेके बहुतसे मार्ग हो वैसे घर-मकानमें नहीं रहना वहां रहनेसे चोर प्रभुसँ आनेजानेका तथा ओरतको बदचलन चलानेका सुगम पडता है.

८ अशुद्ध स्थानवाले घरमें नहीं रहना. जिस घरकी जमीन उधेई लगी

हुइ हो, जिस मकानके नीचे हड्डियाँ तथा मुर्दे गाढे हो अथवा मुर्दे जलाये हुवे हो अगर आसपास वेइया, जुगारी, चोर, कसाइ वगैरः रहते हो वैसे घर छोडकर अच्छे पडोसमें रहना. पडोसी धर्मबंधु हो तो सर्वोत्तम समझना. अन्यमतावलम्बीके पडोससें उनके आचार विचार अपनेमें घुस जाते हैं, वो बहुत श्रम उठानेपर भी पीछेसें दूर नहीं हो सक्ते है और बहुत करके अनेक पापबंधनमें पडना पडना है.

९ अति गुप्त स्थानमें नहीं रहना. रहनेसें गुणिपुरुषको दान देनेका अवकाश नहीं मिलता है. और आग प्रमुखके भय वक्त जानमाल बचानेका मुश्किल हो पडता है.

१० अति प्रकट स्थानमें भी नहीं रहना. रहनेसें स्त्री वर्ग पूर्ण प्रकारसें लज्जा-मर्यादा नहीं समाल सकता है. और दरवाजेके आगे सोर गुल मच रहा हो तो स्थिर चित्तसें कार्य नहीं हो सकता है.

११ सत्संग यानि गुणो पुरुषका समागम करना. मुनि महाराज, देवगुरु भक्तिकारक श्रावक और प्रमाणिक गृहस्थाकी साथही विशेष परिचय रखना. मिथ्यात्वीका संग नहीं करना. करनेसें अपनी धर्मबुद्धि नष्ट हो जाती है. सुसंगसें बुद्धि अच्छी होती है. उनेक सदाचरण देखकर अपनेकोभी सदाचरण ग्रहण करनेका अवकाश मिलता है. जुगारी, लुचे, चोर, विश्वासघाति, ठग वगैरः की सोचत करनेसे वैसे नीच कृत्य करनेका इरादा सहजही होता है; वास्तु वैसे अधर्मीयोका संग छोड देना.

१२ माता पिताकी आज्ञामें रहना, उनको पूजनेवाले होना, हमेशा प्रातःकालमें उनका वंदन करना, परदेशमें जानेके और विदेशसें आनेके वक्त भी विनयपूर्वक चरणपूजन करना, जो वृद्ध हुवे हो तां उनकी खाने पीने ओर पहनने ओढनेकी शक्ति मुजब तजवीज रखना. कोइ वक्त गुस्सा नहीं करना. कटुवचनका उपयोग नहीं करना, उनके आदेशका उलंघन नहीं करना. कभी गैरव्याजधी नहीं करने योग्य काम बतला देवे तो मौनवृत्ति धर लेनी. अयोग्य कार्य करनेसें गैरफायदे होते हैं उनका विनयपूर्वक बयान करके समझा देनेका प्रयत्न करना उनका अपनेपर अवर्णनीय उपकार है. प्राताने नौ महिने तक उदरमें रखकर-बोजा बढकर अपने लिये अनेक वेदनायें सहन की हैं. विष्टा मूत्रादि मलीन तत्त्वोंसें अपना बेरबेर प्रक्षालन कीया है. फिर जब अपन रोगग्रस्त हुवे हो तब वो भूख, प्यास सहन कर अनेक उपचार करके अपना शुद्धबुद्धि सें पालन करती है. इसके उपरांत परोक्ष रीतिसें उनके उपकारका जलप्रवाह निरंतरही

बहन करता है. मातापिता तो जगत्में कल्पवृक्ष समान हैं. अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामीजी त्रिशलादेवीके उदरमें आये बाद माता दुःखी होगी, ऐसा शोचकर किंचित् बक्ततक चलायमान नहीं हुवे; उतनी देरमें तौ माताजी अनेक कल्यांत करने लगे, मु-च्छित हो पृथिवीपर गिर पडे ! उसी वक्त भगवंतजीने अभिग्रह धारण कर लिया कि 'माता पिताका स्वर्गवास हुवे बाढही टीक्षा ग्रहण करुंगा.' अहा ! पुत्रकी पूजनीक बुद्धि तर्फ दृष्टि करो. राम ओर लज्जन तथा पांडवोंने मातापिताकी जो सेवा की है, उसका वर्णन सहस्र जिन्हासँभी करना मुश्किल है. उनके किये हुवे उपकारका बदला अपन कोइभी तरहसें नहीं दे सकते हैं; तोभी निरंतर उनका धर्ममार्गमें योजनेके लिये प्रयत्न करके भक्ति करनी.

१३ जहां स्वराज्यका या परराज्यका भय हो, वैसे स्थानमें नहीं रहना. क्यों कि वहां रहनेसें धर्मकी, धनकी और शरीरकी हानि होती है

१४ पैदासके प्रमाणमें खर्च करना, पैदासके चार हिस्से कर देना. एक हिस्सा सिलकमें रखना, दूसरा हिस्सा व्यापारमें रोकना, तीसरा हिस्सा आपके तथा कुटुंबके खानेपीने और बह्लादिकमें वापरना, और चौथा हिस्सा धर्मकार्यमें व्यय करना. इस मुजब आमदनीकी व्यवस्था करनी. यदि पैदास कम हो तो दशवां हिस्सा किंवा अपनी शक्ति मुजब धर्मानिमित्तमें अवश्यद्रव्य व्यय करना वही महेनतसें उदरपोषण होता हो तो मन-कोमल रखकर धर्मकार्यमें द्रव्य व्यय करनेवालेकी अनुमोदना प्रशंसा करनी.

१५ धनके अनुसार बह्लाभूषण पहनना. कम द्रव्य हो और धनवानके समान बह्ला पहननेसें या ज्यादा धन हो और गरीबके जैसे पहननेसें लघुता-हलकापन हो जाय; वास्ते शक्त्यानुसार पोषाक रखना.

१६ शास्त्र श्रवण करनेमें चित्त पिरोना. बुद्धिके आठ प्रकारके गुण उपार्जन करना—यानि शास्त्र श्रवण करनेकी इच्छा करनी १, शास्त्र सुनना २, उनका अर्थ समझना ३, वो याद रखना ४, उसमें तर्क करना वो सामान्य ज्ञान ५, अपोह-विशेष ज्ञान मिलना ६, उहापोहसें संदेह न रखना ७, और तत्त्वज्ञान यानि फलानी चीज औसीही है औसा निश्चय करना ८, पूर्वोक्त रीतिसें शास्त्र श्रवण कर अग्ने औगुन छोड करके उद्यमवत होना

१७ अजीर्ण—ब्रह्मजमीके वक्त यानि खोराक हजम नहीं हुवा हो वैसे समयमें दूसरा नया खोराक नहीं खाना. रोगोत्पत्ति होवै वैसेभी वस्तु नहीं खानी और स्वा-दिष्ट वस्तु देखकर शक्ति उपरांत भोजन नहीं करना.

१८ अकाल—वे वक्त भोजन नहीं करना. भोजन करनेका जो वक्त कायम किया गया हो वही वक्त भोजन करना यानि वक्त नहीं भूलना—चूकना.

१९ धर्म अर्थ और काम यह तीनू धर्म साधन करना—मतलब यह कि गृहस्था-वस्थामें जां समय धर्म साधनेका हो वोही समय धर्म साध लेना, पैसे कमानेके वक्त धनोपार्जन करना, और भोग—उपभोग भोगनेके वक्त उनमें तत्पर रहना. धर्मसाधनके समय द्रव्य उपार्जन करनेका ध्यानमें रखले तौ धर्मसें पतित हुवा जाता है. सब वस्तुकी प्राप्ति धर्मसेंही होती है. धर्मसें पतित हुवे तौ तीनू वर्ग हाथभेसें गयेही समजना; वास्ते दिनभरमें तीनू वर्ग साधनेका वक्त मुकरर कर रखना कि जिससें धन पैदा करनेमें और संसारोचित कार्य करनेमें विघ्न न आवे, जगत्में निंदा न होवै और अच्छी तरहसें धर्मसाधन हो सके उस गुजव चलना.

२० मुनिराज महाराजका दान देनेरूप आतिथ्य विनय पूर्वक करना. दुःखी-जनको अनुकंपादान देना, मुनिकी सेवा भक्ति करनेमें कुशल रहना और अहंकार रहित दान देना.

२१ जिनमतकी अंदर सन्मान पूर्वक राग धरना. नाहक झूठा हठ—कदाग्रह नहीं करना.

२२ गुणीजनका पक्ष करना. उनकी साथ सौजन्यता और दाक्षिण्यता वापरनी. जो जो सुकार्य करनेके हो वो वो कार्य वंदरकी तरह चपलताईसें नही मगर स्थिर-तासें करने चाहिये. निरंतर प्रियभाषित होना—किसीको दुःख—बुरा लगे वैसे नहीं बोलना. अपने और पराये आत्माका उपकार करनेकी बुद्धि रखना, और गुणीपुरु-षके अनुयाय वर्त्तन रखना.

२३ जिस देशमें जानेकी शास्त्रकार आज्ञा न देते हो या राजकी तर्फसें मना हो उस देशमें उद्धताई करके नहीं जाना. जो समय जो कार्य करनेकी आज्ञा—रजा न हो उस कालमें वो कार्य नहीं करना—जैसें कि उष्ण कालमें खेती करै तौ वर्षाकालके जैसी न होने, वर्षाकालमें ठंडे पदार्थ खानेसें हजम नहीं होते हैं. और समुद्रपर्यटन

करनेसे नुकसान होता है. यवनके मूलकमें जानेसे जवरदस्तीसे न खानेलायक चीज-अभक्ष्य खिछा देवें और जवरदस्तीसे धर्मभण्ड कर देवें-वैसे देशमें नहीं जाना. अपना चल समालकर काम करना; क्योंकि शक्ति उपरांत कार्य करनेसे धनकी ओर शरीरकी हानि होनेका संभव है.

२४ व्रतके अंदर स्थिर चित्तवाले, और ज्ञान सावधान ऐसे जो पुरुष होवें उन्हकी पूजा करनी. आत्महितार्थ उन्हके पाससे ज्ञान संपादन करना और उन्होंकी प्रवृत्ति मुजब चलना.

२५ पोषण करने लायक अपने कुटुंबका वस्त्र आहार वगैरहसे पोषण करना.

२६ हरएक कार्य शुरू किये पहिलेही शुभाशुभ परिणाम दीर्घदृष्टिसे विचार लेना और उस वाद शुरू करना.

२७ विशेषज्ञ यानि सामान्य और विशेषकों पहिचानते सीखना और उनके ज्ञाता होना.

२८ लोकवल्लभ यानि सब लोगोंको वल्लभ लगै वैसा काम करना. किसीका दिल दुभाना नहीं, अनीतिसे और धर्मविरुद्ध आचरणसे लोगोंमें प्यार होनेकी इच्छा नहीं रखनी.

२९ लज्जावंत होना यानि निर्लज्ज कार्य नहीं करना.

३० विनयवंत होना. देव, गुरु, सुश्रावक, कुटुंबी, गिहक, हुन्नर सीखानेवाला मथा राजा, प्रधान, श्रेष्ठ-शाहूकार जो कोई गुणसे, धनसे, पदोंसे और अवस्थासे ऊरुके अधिक हो उन सबका यथोचित विनय करना.

३१ दुःखी मनुष्यपर दया करनेमें कुशल रहना. ज्यों वन सके त्यों हिंसाका काम नहीं करना.

३२ सौम्यदृष्टि रखनी. किसी वक्तभी कषायवाली प्रकृति धारण नहीं करनी कि जिससे दूसरेको अपनेपर द्वेष पैदा हो आवे.

३३ छः शत्रुओंको जीतना यानि कामका पराजय करना-मतलब कि परस्त्रीका बिलकुल त्याग करना-स्वस्त्रीकोही सेवन करना. बोधी अपनी स्त्रीका जैसे रोगार्त्त पुरुष औषध खानेकी जरूरतसे औषध खावें, वैसेही ऋतुस्नानके वक्त केवल चित्तकी भगामी करनेके-उपाधि मिदानेके लिये सेवन करें. भावना तौ छोड़ देनेकीही रखवै. दूचेकी तरह निरंतर वा एक रात्रिमें बहुत दफे स्त्रीसंग करना वो उत्तम पुरुषोंका

लक्षण नहीं है. नित्य स्त्री सेवनसें आपका और स्त्रीका शरीर निर्बल हाता जाता है. फिर
 ऐसा बुरी आदतके लिये स्त्रीके विरह वक्त परस्त्री सेवनकी बुद्धि हो आती है. बहुत
 करके दुनयामें हलकापन प्राप्त होता है—कोई विश्वास नहीं करता है—राजाके जाननेमें
 आवै तौ दंड करता है. यह भवमें ऐसा होता है और आते भवमें नरकके दुःख
 भुक्तने पडते हैं; वास्ते ज्यों वन शकै त्यों कामदेवकों वश्य करलेना. १, क्रोध—किसी
 के ऊपर गुस्सा न करना यानि सब प्राणियोंके ऊपर समभाव धारण करना. एक क्रो-
 ड पूर्व तक संयम पालन करके उपार्जन किया हुआ फल क्रोधके करनेसे क्षणभरमें नष्ट
 हो जाता है, और कुगतिका भाजन होना पडता है. हालाहल त्रिष खाया हो तो एक
 वक्तही मरण प्राप्त करता है; लेकिन क्रोधरूपी हालाहलके तावे हुवे प्राणियोंका अनंती
 घेर मरण होता है; वास्ते निरंतर क्षमागुण धारण करनेका सीखना चाहिये. २,
 लोभ—लोभी मनुष्यका चित्त हम्भेशां फिक्रमेंही भटकता रहता है. उनको किसी वक्त
 कोईभी प्रकारसे संतोष पैदा नहीं होता है. फिर लोभके वश्य होनेसें नहीं करने ला-
 यक काम करनेको तैयार होता है, उससें इस दुनयामें हीलना होती है और परभवमें
 भी दुःख भुक्तने पडते हैं; वास्ते जिस औरमें जो मिल उसीसें संतोषवृत्ति रखनी
 और नीतियुक्त उद्यम करना. अलगे जन्मोंमें जैसा उपार्जन किया होवै वैसा यह भ-
 वमें मिलता है. लोभ करनेसें कुछ ज्यादा नहीं मिलता है. ऐसा सोच—समजकर सं-
 तोष पकडना. क्योंकि संतोषसेंही लोभका पराजय होता है. ३ मान—गर्वदशा धरनेसें
 जगत्में हलकापन प्राप्त होता है. लोग गर्विष्ठ—अहंकारीका उपनाम देते हैं गुरु—पेष्टका
 विनयभी नहीं हो सक्ता है, विद्या हुन्नर नही आते हैं और मनुष्यजन्म मिलने परभी
 धर्म नहीं साध सक्ता है; वास्ते मानको छोडकर गंभीरता धारण करनी. ४, हर्ष—कि-
 सीभी कार्यमें अत्यंत राजी न होजाना क्योंकि हर्ष करनेसें गर्वकी सीढीपर चढनेमें देर
 नहीं लगती है. यह संसारमें सर्व वस्तुएं क्षणिक हैं. शरीर अज सुखी मालूम होता
 है और कल अनेक व्याधियुक्त होजाता है. लक्ष्मी चपल है यानि आज जिस मकानमें
 लक्ष्मी सोभायमान् हो रही हो उसी मकानमें दूसरे रोज भूतगण निवास करता है?
 वास्ते जैसे अस्थिर पदार्थ पूर्वकृत पुण्यके सबबसें प्राप्त हुचै होवै तो उनका सदुपयोग
 करना; लेकिन अत्यंत हर्षित होकर गर्व नहीं करना. ५, मद आठ प्रकारके हैं.
 यानि ज्ञातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, ऋद्धिमद, लोभमद, तपमद और विद्यामद
 यह ८ हैं ज्ञातिमद करनेसें नीच जातिमें उत्पन्न होता है. कुलमद करनेसें नीच गोत्र

बांधता है, ब्रह्म पराक्रमका मद करनेसे आते भव-जन्ममें निर्वलता प्राप्त होती है रूपका मद करनेसे क्लृप्तता प्राप्त होती है, धनका या ठकुराईका मद करनेसे परभवमें दरिद्री पना प्राप्त होता है, ज्यों ज्यों मिलता जावे त्यों त्यों ज्यादा लोभ करे और मनमें इरादा करे कि मैं तो खोनेवाला हुंही नहीं, जो जो व्यापार करूंगा उनमें पैदाही करूंगा ! ऐसा आ जिवीकाका मद घरनेवाले मनुष्यों किसी ना किसी वक्त भारी धक्का लगता है कि सब दिनोंका पैदा क्रिया हुआ एक दिनमें चला जाता है और निर्धनावस्था प्राप्त होती है; वास्ते लोभका मद नहीं करना. तपमद करनेसे तप निष्फल होता है, विद्याका मद करनेसे आपसे ज्यादा विद्वान हो उनको मान नहीं दे सकता है; मगर उनकी अवगणना करता है और आप ज्यादा ज्ञान संपादन नहीं कर सकता है, क्योंकि कि गर्विष्ठ होनेसे शंका पडे वोभी दुसरेको नहीं पूंछी जाती है और युं करते धीरेधीरे अपनी विद्या खो देता है और आते जन्ममें अज्ञानी होता है; वास्ते विवेकी मनुष्यों यह आठों मद छोड देनेही चाहियें.

३४ कृतज्ञता यानि किसीने अपना उपकार किया होवे तो उनका अच्छा बदला देना, नहीं कि समय प्राप्त होनेपरभी उपकारको भूल जाना.

३५ पांचों इंद्रियोंको ताबे करनेमें तत्पर रहना, इंद्रियोंको छुटी छोडनेसे इस जन्ममें भी बहुत नुकसान होता है और परजन्ममें भी दुर्गति मिलती है. देखो स्पर्शेंद्रियके सुख भुक्तनेके लिये हस्ति बंधनमें पडता है. रसेंद्रियके विषयमें मछलियां बेजान होती हैं, घ्राणेंद्रियके विषयमें भौरा कमलपर बैठता है और सूर्य अस्त होजानेसे कमल बंधं होतेही अंदर कब्ज होजाता है. चक्षु इंद्रियके बश होनेसे पतंग नामक जंतु दीपकपर गिरकर जान खो देता है. कर्णेंद्रिय के विषयमें हरिण शिकारीके ताबे होकर मरणके शरण होता है. इस तरह एक एक इंद्रियोंको छुटी छोडनेसे प्राण गुमाना पडता है तो जब पांचों इंद्रियोंके विषयोंमें लुब्ध होनेसे परभवमें कैसे दुःख भुक्तने पडते हैं ? उनका वर्णन तो ज्ञानी महाराजही कर सकें; वास्ते यथासक्ति विषयका संकोच करना. इस भुजव्र मार्गानुसारीके पैंतीस गुण जिस मनुष्यमें होवे वोही पुरुष धर्मके लायक जानना ऐसे गुणोंसे मनुष्य समकितवंत होता है श्राद्धधर्म और मुनिधर्मको पाता है और अंनमें शुकुतिसुखको हाथ करता है.

३१ प्रश्नः—समकित वो क्या है ?

उत्तरः—समकितके बहुत प्रकार हैं; लेकिन अल्प मात्र कहता हूं. समकितके मुख्य दो प्रकार हैं यानि व्यवहार समकित और निश्चय समकित यह दो हैं. उनमें व्यवहार समकित सो आगे कहे हुवे अठारह दूषण रहित ऋषि-भादि चौविंश तीर्थंकरकों शुद्ध देव तथा तरणतारण नावरूप मानने चाहिये. जो देव संसारके पारकों नहीं पहुंचे हो उनको देवबुद्धिसँ देव नहीं मानना. प्रभुने मुनिका जो मार्ग बताया है उन मार्गपर चलनेवाले-कों गुरुबुद्धिसँ गुरु मानना. साधु और श्रावकोंका धर्म प्रभुने जिस मुजब बतलाया है उसी धर्मकोंही सत्य मानना यह तीनों तत्त्वोंके ऊपर श्रद्धा रखनी सोही व्यवहार समकित है. निश्चय समकित वही है कि पहिले अपने आत्माका स्वरूप और पुद्गलका स्वरूप जानना. आत्मामें चेतन गुण है और पुद्गलमें जड गुण है, उससँ आत्मामें सब पदार्थ जाननेकी शक्ति है; मगर कर्मसँ करके आत्मा छा गया है उससँ अभी संपूर्ण हाल-भाव नहीं जान सकता है. ऐसा निश्चय होनेसँ जो जो बाह्य पदार्थ हैं उनके ऊपरसँ मोह छोड देता है. फक्त आत्म-गुणमेंही आनंद मानता है. जो संसारी आनंद है वो सब अस्थिर आनंद है और उनकों सच्चा आनंद मान लेनेसँ कर्मबंधन होता है और दुर्गतिमें उनके दुःख भुक्तने पढते है. आत्माका ज्ञान ज्यों ज्यों निर्मल होता जाता है त्यों त्यों सांसारिक कार्यमें मग्नता घटती जाती है. कर्मके योगमें जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं, उनको कर्मके फल समझकर रागद्वेष नहीं करते हैं, पुद्गलके संयोगसँ कर्म बंधन हुवे है सो भुगते जाते हैं, ऐसा विचारता हैं. इस मुजब चित्तकी सुंदरता होती है; परंतु विशेष विशुद्धि नहीं हुइ उससँ संसारकों नहीं छोड सकता है. श्रावकके ब्रतभी नहीं ले सकता है; लेकिन भावना रात दिन बनी रही है, अनंतानुबंधी कपायकी चोकडी तथा समकितमोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी यह सात प्रकृति क्षय हुइ है. ऐसे जीवोंको समकितकी प्राप्ति होती है, वो निश्चय समकित कहाजाता है.

२२ प्रश्नः—निश्चय समकित दृष्टिकों व्यवहार समकित होवै या नहि ?

उत्तर:—बहुत करके होवे.

२३ प्रश्न:—व्यवहार समकितवालेको निश्चय समकित होवै या नहीं ?

उत्तर:—होवैभी मही और नहींभी होवै.

२४ प्रश्न:—अकीले व्यवहार समकितसे क्या फायदा होता है ?

उत्तर:—व्यवहार समकित निश्चय समकितका कारण है. देवगुरुकी श्रद्धा हुई कि गुरुमहाराजकी सेवा करै. गुरुमहाराज धर्म सुनावें इससे अपना आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जाने. युं करते करत क्रमसे निश्चय समकित होवै.

२५ प्रश्न:—देवकी भक्ति किस प्रकारसे करनी ?

उत्तर:—देव अभी नहीं विचरते हैं; किन्तु उन्होंकी मूर्ति हैं वो अपनेको अलंवनभूत हैं, उससे पापाणकी, घातकी, रत्नकी, काष्ठकी और दांतकी:—जैसी अपनी शक्ति हो वैसी भगवंतजीके आकारवाली मूर्ति करा लेवै, यथाशक्ति सुंदर मंदिर बंधवा लेवै और आचार्य महाराजके पास उन प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा कराके उन्हकी भक्ति करै अथवा पूर्व पुरुषोंने ऐसे जिनबिब पधराये हुवे होते हैं उन्हीका अष्ट द्रव्यसे करके पूजन करै तथा उन्हकी समीपमें अच्छे प्रकारसे गुणग्राम करै.

२६ प्रश्न:—प्रतिमाजीको पूजनेसे क्या लाभ होता है ? प्रतिमाजी कुछ भगवान् नहीं हैं तौ उनको कैसे भावसे पूजनी चाहियें ?

उत्तर:—भगवंत धर्म प्रकाश गये हैं उनके आधारसे धर्मका स्वरूप—आत्माका स्वरूप जान लिया है उससे वै उपकारी पुरुष हैं, वै उपकारी पुरुष तौ निर्वाण प्राप्त हो गये हैं, तब प्रतिमाजीमें उन्हीके नांवका आरोपण करके भक्ति करनी. जैसे अपने बुजुर्ग—बड़े पुरुष या तौ मान्यकारी पुरुषकी तसवीर होती है और उनका कोई गुणग्राम करै तौ अपन कैसे खुशी होते हैं; अगर अभी अपने राज्यकर्ता शहनशाह एडवर्ड या गव्हनर जनरल, गव्हनर वा प्रतिष्ठित अधिकारीओंकी तसवीर—छवी या पुतले जगह जगह बैठाये हुवे हैं और ऐसा किया हुवा देखकर वै अधिकारी तथा उन्हके उपर प्रीतिभाव धारण करनेवाले लोग राजी होते हैं और वै अधिकारी

आपकोही मान्य मिला समझते हैं, तैसे अपनभी भगवंतकी मूर्ति बँटानेसे उन्हीको मान्य देते हैं. उन्हीको मान्य देनेका दिल हुआ वो शुभ अध्यवसायका लक्षण है और उससे जीव बडा भारी पुण्य उपार्जन करता है. जो जेने नांव धारण करके हुंढक कहाते है वै प्रतिमाजीको नहीं पूजते हैं जो उन्हकी अज्ञानता है, वै जैनशास्त्रको मान्य करनेका कहते हैं; मगर वै शास्त्रमें कहे गुजब नहीं चलते हैं. इस वाकतके दृष्टांत श्री प्रतिमाशतक ग्रंथमें श्री यशोविजयजीनें बहुतसे दीये हैं, तथा समकितशल्योद्धार नामक ग्रंथ छपा गया है, उनमेंभी बहुतसे दृष्टांत हैं इस लिये यहांपर विस्तारसे नहीं लिखता हुं. भगवान् विचरतेथे उस वक्तकी प्रतिष्ठाकी हुइ प्रतिमाजीयें अभी विद्यमान् हैं और हुंढकमत तो अभी निकला है, तब जो प्रतिमा पूजनेका अयोग्य होता तो भगवंत थे जब क्यों बनवाइ गइ ? उस पीछेभी बहुतसे आचार्य हुवे हैं, कि जिनके उपदेशसे बहुतसे श्रावकोंने प्रतिमाजी करवाइ हैं तथा अनेक प्रकारसे पूजाभी की है. गृहस्थावासमें रहे हुवे श्रावकभाइयोंको भगवंतके गुणग्राम करनेके लीये अनुकूलता भरी जगह देखें तो फक्त जिनमंदिरही है और उनकी अंदर भगवंतके गुणोंका स्मरण होनेके वास्ते जिनिबिंबकी स्थापना की है. उन्हीं की आकृति एसी सौम्य है कि उन्हीको देखनेसे भगवंतके गुण स्मरणमें आते है. अपने वृद्ध पुरुषकी या मानवंते पुरुषकी छवी या उनकी कोईभी चीज पढी हुइ होती है तो उसको देखकर वै पुरुष और उनके गुण जैसे स्मरणमें आते हैं वैसे ही भगवंतकी मूर्तिको देखकर भगवद् गुणस्मरण होता है. प्रतिमाजीकी मुंह देखकर सोचता है कि यह मुख कैसा है जिनमुखसें किसीके भी अवर्णवाद, मृपावाद या हिंसाकारी वचन नहीं बोले गये हैं. उन मुखका अंदर रहा हुइ जीव्हासें रसेंद्रियके विषयोंका सेवन नहीं किया गया है; किन्तु यह मुखद्वारा धर्मोपदेश देकर अनेक भव्यजीवोंको संसार समुद्रसे पारकर लिये हैं; वास्ते इस मुझको धन्यवाद है. यह नासिकाद्वारा सुरभिगंध और दुरभिगंधरूप घ्राणेंद्रियके विषयोंका सेवन नहीं किया गया है, यह चक्षु इंद्रियद्वारा पांच वर्णरूप विषयोंको

सेवन नहीं किये हैं। किसी स्त्रीकी तर्फकामविकारकी नजरसें नहीं देखा है और न किसीके सामने द्वेषकी नजरसें भी देखा है। मात्र वस्तुस्वभाव और कर्मका विचित्रता विचारके समभावसें रहे हुवै हैं उससें ऐसे नेत्रोंको धन्य है। यह कानोंसें करके विचित्र प्रकारके राग, रागणीयें श्रवण करनेरूप उनके विषयोंको सेवन नहीं कीये है, किन्तु प्रिय अप्रिय जैसे शब्द कानपर पडे तैसेही समभावसें सुने हैं। यह शरीरसें किसी जीवकी हिंसा या अदत्त ग्रहण वगैरः नहीं किया है। फक्त जीवरक्षा की है और किसी जीवको दुःख प्राप्त न हो वैसेही चले है। ग्रामानुग्राम विहार करके भव्य जीवोंको संसारिक दुःखोंसें पार किये है और आपन कर्मक्षय करके कंत्रलज्ञान केवलदर्शन प्रगट किया है; वास्ते इन प्रभुको धन्य हैं। वे परमोपकारी है, उससें उन्हेकी जितनी भक्ति कर सकुं उतनी करनी योग्य है एसा सुंदर भावना भगवंतकी मुद्रा देखनेसें उत्पन्न होती है। उत्तम प्राणि ऐसे प्रभुकी जल, चंदन, केसर, वरास, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्यसें पूजा करते है। तथा आभूषण चढाते हैं। इस भुजव पूजा करनेमें यथाशक्ति द्रव्य व्यय करते हुवे चिंतवन करते है कि, मैं जो द्रव्य पंढा करता हुं उन्हेमें अनेक प्रकारके पाप लगते है कि, फिर वो धन संसारके कार्यमें व्यय करता हुं उससेंभी फिर पापकी वृद्धि करता हुं मेरे ये धनमेंसें मेरे परिणाम पहुंचें उतना धनजां मैं प्रभुभक्तिकी अंदर खरुं तौ उनसें पापबंधन रूक आवै और पुण्यबंधन होवै; फिर ये धन अंतमें मेरा नहीं है और उनका स्वभाव भिन्न होता है—मैं चेतन हुं वो जड है; वास्ते मेरे उनपरसें मूर्च्छा उतारनी तो योग्य है। फिर सोचता है कि मैं प्रभुकी भक्ति करुंगा तौ वो देखकर दूसरे जीव उनकी अनुपोदना करेगे, फिर कितनेक भाग्यवान् जीव भक्ति करनेमें तत्पर होंगे तौ उनका कारणीक मैं होउंगा इससें प्रभुभक्ति करनेमें अनेक लाभ होवेंगे। उत्तम जीव पहिले द्रव्यपूजा करके पीउे भावपूजा करते है उन आसरेमें भगवंतके गुण विचारते है और प्रभुके गुण सोचकरके उनका अपने आत्माके साथ मिलाप करते है कि, अहा ! प्रभु निरागी ओर मैं रागी हुं, प्रभु अद्वेषी

और मैं द्वेषी हूँ, प्रभु अक्रोधी और मैं क्रोधी हूँ, प्रभु अकामी और मैं कामी हूँ, प्रभु निर्विषयी और मैं विषयी हूँ, प्रभु अमानी और मैं मानी हूँ, प्रभु अमायी और मैं मायी हूँ, प्रभु अलोभा और मैं लोभी हूँ, प्रभु आत्मानंदी और मैं संसारानंदी हूँ, प्रभु अतिद्रिय सुखके भोगी और मैं पुद्गलका भोगी हूँ, प्रभु स्वस्वभावी और मैं विभावी हूँ, प्रभु अजर और मैं सजर हूँ, प्रभु अक्षय और मैं क्षय स्वभाववंत हूँ, प्रभु अशरीरी और मैं शरीरवाला हूँ, प्रभु अनिदक और मैं निदक हूँ, प्रभु अचल और मैं सचल हूँ, प्रभु अमर और मैं मरण सहित हूँ, प्रभु निंद रहित और मैं निंद सहित हूँ, प्रभु निर्मोही और मैं समोही हूँ, प्रभु हास्य रहित और मैं हास्य सहित हूँ, प्रभु रतिसे रहित और मैं रति सहित हूँ, प्रभु अरति रहित और मैं अरति सहित हूँ, प्रभु शोक रहित और मैं शोक सहित हूँ, प्रभु भय रहित और मैं भय सहित हूँ, प्रभु दुगच्छा रहित और मैं दुगच्छा सहित हूँ, प्रभु निर्वेदी और मैं सवेदी हूँ, प्रभु अक्लेशी और मैं क्लेश सहित हूँ, प्रभु अहिंसक और मैं हिंसक हूँ, प्रभु वचनसे रहित हूँ और मैं मृपावादी हूँ, प्रभु अप्रमादी और मैं सप्रमादी हूँ, प्रभु निराशावंत और मैं आशावंत हूँ, प्रभु सर्व जीवकों सुख देनेहार और मैं अनेक जीवोंको दुःख देनेहारा हूँ, प्रभु अवंचक और मैं सवंचक-दूसरोंको ठगने हारा हूँ, प्रभु सबके विश्वासपात्र और मैं अविश्वासपात्र हूँ, प्रभु आश्रय रहित और मैं आश्रयसे भरपूर हूँ, प्रभु निष्पाप और मैं सपाप हूँ, प्रभु परमात्मपदको पाये हुवे और मैं बहिरात्मपनेसे प्रवर्त्तता हूँ, प्रभु कर्मरहित और मैं कर्म सहित हूँ. इस मृजव भगवत अनेक प्रकारके गुणसे संयुक्त हैं और मैं सब प्रकारके दुर्गुणोंसे भरा हुवा हूँ, उसीसे यह संसारमें परिभ्रमण करता हूँ. आज भाग्योदयसे यह प्रभुजीकी मूर्ति मैंने निहाल ली और उसके आलंघनसे मेरेको प्रभुके गुणका स्मरण हुवा तथा मेरे आंगुण-समझनेमें आये, तौ अब मैं मेरे आंगुण छोड़नेका उद्यम करूं. प्रभु जिस रस्ते चले वही रस्ते में चलूं और प्रभुने जैसा वर्त्तन चलाया वैसा वर्त्तन में चलाऊं. इस मृजव भावना भावते-पूजा करते प्राणी अपना कर्मक्षय

करता है, शुद्ध समकृतकों प्राप्त करता है और यावत् मोक्षसुखकोभी पाता है; वास्ते जिनप्रतिमाकी पूजा करनेसें उपर मुजय लाभ जानकर समस्त भव्य जीवोंनें यथाशक्ति जिनेश्वर भगवान्की भक्ति करनी चाहिये.

२७ प्रश्न:—सामान्यप्रकारसें जिनभक्तिकी रीति तथा लाभ वतलाये; परंतु अनुक्रमसें दररोज किस प्रकारसें भक्ति करनी ? वो कह दो.

उत्तर:—दिनमें तीन दफै जिनमंदिरमें जाना. उनमें प्रातःकाल वाससेपसें, मध्याह्नकाल जल चंदनादि अष्ट द्रव्यसें—सत्तरह प्रकारसें या जैसी शक्ति हो उन मुजव विशेष द्रव्यसें पूजा करनी और संध्याकालमें धूपपूजा तथा दीपपूजा करनी. उनमें मध्याह्नकी पूजा प्रभुके अंग स्पर्श करके करनेका है, और स्नानभी करना चाहिये—स्नान करके शुद्ध हुवे सिवा प्रभुके अंगका स्पर्श करना घटित नहीं है. अपना शरीर मलिन होता है सो स्नान करनेसें शुद्ध होता है. वास्ते निर्जीव जगह देखकर शरीरकी शुद्धि हो सके उतने जलसें स्नान करना. ज्यादा पानी नहीं ढोलना. ज्यादा पानी ढोलनेसें असंख्य अपकाय जीवोंकी कारण सिवा विराधना होती है. स्नान कीए वाद पवित्र वस्त्रसें शरीर पुंछकर साफ कर ढालना. पीछे सुंदर शोभायमान् सांसारिक कामोंमें जिनका उपयोग न हुवा हो वैसे और धूले हुवे वस्त्र धारण कर लेवै. विगर धूले हुवे वस्त्र पहनकर पूजा करनेसें नीवी पञ्चख्वाणका प्रायश्चित्त लगे ऐसा कहा है. पीछे अपनी शक्त्यानुसार योग्य आमरण धारण करके फिर जिनपूजाके लिये जल, चंदन, पुष्पादिक शुद्ध द्रव्य लेकर जिनमंदिरमें जाना. जिनमंदिरमें प्रथम द्वारमें पेठतेही 'निसिद्दि' कहना. तबसें संसारके व्यापारका निषेध कियाही समझना यानि जिनालय अंदर व्यापार रोजगार संबंधी बातचितभी नहीं करना. फक्त जिनमंदिर संबंधी कार्यमेंही चित पीरोना. जिनमंदिरमें कुछ काम चलता हो तौ उनका तपास करना, कुछ आशातना हुइ हो तौ वो दूर करनी और जिनमंदिरके नौकर चाकरके कार्यकी तर्फ नजर

रखनी. जप भगवंतकी मूर्ति दृष्टिमें आवै तब दौनू हाथ जोड़कर नमस्कार करना और रंगमंडपमें दाबिल होनेही दूसरी दफै 'निसिहि' कहनी, यहांसे जिनमंदिर संबंधी व्यापारकामी त्याग कर देनेका समय लेना, और जिनपूजा संबंधी काममें प्रवृत्त होना. प्रथम आपके हाथ धोकर सुवर्ण, चांदी, अन्य धातु मिट्टीके (अपनी शक्तिके अनुसार जसे) कलश हो वैसे कलशमें निर्मल जळ भरना, प्रभुके शरीरपरसे चितवन करना. कि भगवंतने इस मुजब आभूषण उतारकर संयम ग्रहण किया था. बाद मेरे पीछीसे प्रभुके शरीरकी प्रमार्जना दृष्टिपूर्वक करनी. चीदी वगैरः जंतुओका प्रचारहुत्रा होवै तो वो दूरकरके कलशद्वारा अभिषेक करना. पीछे वस्त्रके स्वच्छ टुकड़ेसे केशर निकाल डालना. उनसे न निकलसके तो बालाकुचीसे दूर करना. बाद पंचामृतका अभिषेक करके सुकोमल सुंदर और धूलेहुवे उज्वळ वस्त्रसे प्रभुका शरीर जल रहित करना, पीछे चंदन, केसर, बरासादिसे ना अंगमें पूजा करना और जीव जंतु विगर्के, नहीं सडे हुवे. भूमिपर न पडे हुवे, अशुचि संसर्गसे रहित और सुगंधिवाले मोतियों, गुलाब वगैरः के फूल चढाना. पीछे मुकुठ कुंडलादि आभरण पहनाना. उसके बाद अगर, सिलारसादि सुगंधिदार चीजोंसे बनाया गया हुवा दशांग धूप करना. लालटेनमें दीपक रखकर दीपक पूजा करनी. भगवंतके शरीरपर सोने चांदीके बर्क शक्ति मुजब चढाके आंगी रचनी या रचवानी, पीछे भगवंतके समीपमें सुंदर उज्वळ अक्षतसे नंदावर्त अथवा स्वस्तिक करना. उनमें पहिली तीन ढिगलीयां करनेके अव्वल पहिली ढिगलीसे ज्ञान प्राप्ति, दूसरीसे दर्शन-समाकित प्राप्ति और तीसरीसे चारित्र प्राप्ति होवै इस मुजबसे भावना रखकर स्वस्तिक करना, उस वक्त चोरों गतियोंका नाश होनेकी भावना रखनी फिर तिन ढगलीयोंके उपरकि तर्फ अक्षतसे अर्द्धचंद्रकार समान सिद्धशिला बनानी और शोचना कि यह सिद्धशिलापर मेरा निवास हो. इस प्रकार अक्षत पूजा करके पीछे सुंदर फल मेवै वगैरः धरना. अपक्व, सडे हुवे, खराब गंधवाले या अभक्ष फल पूजा प्रकरणमें नहीं धरना. बाद

नैवेद्य चढाना-धरना; उसमेंभी भक्ष पदार्थ यानि लड्डु, दूधपाक, शाक, दाल, चावल, चूरमा वगैरः विविध जातिके परुवान प्रभुके आगे धरना. और पीछे भावना भावै कि- 'यह आहार अनेक षापारंभ करके तैयार किया गया है और यह आहार मैं खाउंगा तौ उससे भी इसके आस्वाद-नसे मेरेको राग द्वेषकी परिणती जाग्रत होयगी; वास्ते जितना आहार प्रभुको चढाउंगा उतने आहार संबंधी रागद्वेषकी परिणती होनी बंध रहेगी और फिर उपकारकी भक्ति होगी.' उनसे परंपराद्वारा मुक्तिफलकी प्राप्ति होगी. ऐसा शोचना. इस तरह द्रव्य पूजा करना. इससेभी ज्यादे द्रव्य हो तौ ज्यादे द्रव्य चढाना. उसके बाद तीसरी 'निसिहि' कहनी और शोचनाकि- 'अब द्रव्य पूजाका कार्य मोकूफ करके भाव पूजा करूंगा.' पहिले तीन प्रदक्षिणा देके तीन खमासण देना तीन दिशाओंकी तर्फ निष्ठा फिरानी छोडकर यानि केवल प्रभु सन्मुख देखे वीरासन लगाकर दोनू हाथ जोडके चैत्यवंदन, नमुथ्युणं, दोनू जीवन्ती, स्तवन, जयवीर-राय आदि कहना, और काउस्सग करना. और काउस्सग पारकर एक स्तुति वा आठ स्तुति शक्ति अवकाश हो वैसी रीतीसे चैत्यवंदन करना. यह सामान्य विधिसे प्रभु भक्ति कह दी. पीछे प्रभु सन्मुख खडे रहकर आगे जिस मृजव बतलाइ गई है उसी मृजव भावना भावै बहुत गुणी आचार्य महाराज भगवंतके गुणरूपी श्लोकवद्ध-काव्यवद्ध रचना कर गये हैं उस स्तुतिसे स्तुति करनी. ऐसी सुंदर भावना उपयोग करनेसे नागकेतू वगैरः केवलज्ञान पाये हैं. उनकी कथा कल्पसूत्रमें मौजूद है.

२८ प्रश्नः—पुष्प पूजा करनेसे पुष्पोंके जीवोंको पीडा होता है उसका क्या करना ?

उत्तरः—पुष्पके जीवोंको बाधा नहीं होती है; लेकिन रक्षण होता है; क्यों कि पुष्प कोइ गृहस्थ ले जावै तौ मनुष्यके स्पर्शसे उनके जीवों किलामना होवै. कितनेक गृहस्थ शय्यामें विछाकर सो जाते हैं उससे भी किलामना होती है; किन्तु जो पुष्प प्रभुजीको चढते हैं उनको तौ अपने आयुष्य तक अवाधा रहती है. फिर तुम कहोगे कि पुष्पको सूइसे छेदकर गुंधनसे

किलामना हुवे विगर क्यों रहे ? तो उसके जवाबमें यही खुलासा है कि, जो पुष्पकी दांढी पोकल हो उसमें डोरा पिरोना शास्त्रमें कहा है, वास्ते उस मुजब काम करनेसे बाधा नहीं होगी. पुष्प छेदकें पिरोकर या कच्ची कलीयं पिरोकर हार बनाकें चढानेकी रीति प्राचीन नहीं; मगर अर्वा-चीन-नवीन रीति मालूम होती है. ऐसी रीति पढनेसे कितनीक दफै गुंथन किये बबे पुष्प नहीं मिलते हैं तब विधिपूर्वक पूजा करनेके रसिक पुरुषोंकोभी सीए हुवे फूल चढाने पढते हैं, सो अपवाद समझकर चढाते हैं; सबब कि जो बी हार न चढावै तौ बिल्कुल पुष्पहार चढ सकै नहीं वास्ते योग वन सके बहांतक गुंथे हुवे फूल चढाना यही श्रेय है. प्रभु-भक्ति करनेमें कदाचित् अल्पहिंसा होवै तौ उसपर आवश्यकजीमें कुंवका दृष्टांत दिया है. जैसे कुवा खोदनेमें कष्ट पडता है; मगर हमेशा पानीका सुख होता है; वैसेही प्रभुपुजनमें अल्पहिंसा होवै, मगर अंतमें मुक्तिके सुखकी प्राप्ति होती है. इस लिये श्रावकको अष्टप्रकारी पूजा करनेका महानिश्चिथ्य सूत्रमेंभी कहा है.

—नैवेद्य-पकाया हुवा धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ?

—श्राद्धविधिमें कहा है, फिर श्राद्धविधिमें निश्चिथ्य चूर्णां वगैरःके दृष्टांत दिये हैं. आचारोपदेश, अष्टप्रकारी पूजाका रास, तथा सकलचंदजी उ-पाध्वाय प्रमुख विरचित पूजाओंमेंभी कहा है. वै शास्त्र देखनेसे विस्तार-युक्त मालूम हो जायगा. सामान्य प्रकारसे नैवेद्य चढानेका तौ महानि-श्चिथ्य, पंचाशकजी, प्रवचन सारोद्धार, योगशास्त्र आदि बहुतसे शास्त्रोंमें कहा है.

—दीपकपूजा कौनसे शास्त्रमें कही है ?

—महानिश्चिथ्यसूत्रमें अष्टप्रकारी पूजाका अधिकार चला है, वहां कही है. प्रभुके जन्म समय दिग्बुमारीकाओने दीपक किये हैं-वगैरः वर्णन जंबू-द्वीपपन्नतिमें है; और आवश्यकसूत्रमेंभी कहा है.

—गुरुभक्ति किस प्रकारसे करनी ?

—गुरुको देखतेही दोनू हाथ जोडकर नमस्कार करना, गुरु कुच्छ काममें न लगे हो तौ खमासमण देकर बंदन करना, इच्छकार पूंछकर अभूवियो

अभ्यन्तरसे स्वमानों. गुरु खड़े हो तौ खड़ेही रहना. गुरुके वचनकी अवगणना नहीं करना बल्ल, पात्र, औषध, पाट, पट्टे, रहनेकी जगह आदि जो कुछ चाहिये सो हाजिर करना. अपनी पास न हो तौ जिसकी पास हो उसकी पास गुरुजीको लेजाकर दिलवा देना. किसी प्रकारसे उन्होंका वचन नहीं लोपना. गुरु महा उपकारी हैं, वो उपकारीके उपकारका बदला किसी दिन नहीं दिया जायगा; वास्ते यथाशक्ति गुरुभक्ति करना. तन, मन और धन अर्पण करना. शायद गुरुमहाराजके काममें तमाम दौलत व्यय हो जावे तौभी व्यय करनेमें किंचित्भी अंदेशा नहीं ल्याना. ऐसा भाव जिनको हो जाता है उनको अवश्य-निश्चय समकित होता है. उनमें जितनी कसर-कचास हो उतनीही समकितमेंभी न्यूनता जाननी. वास्ते देवगुरुकी भक्तिमें कोइभी तरहसे कमी नही रखनी. गुरुमहाराज एक कौडीभी आप नहीं लेते हैं. किसी वक्त अकस्मात् धर्म संबंधी हरकत आ पडी हो और उस काममें ऐसे खर्चने पड़े वैसा हो-औषधमें बापरने हो, पुस्तक लिखवाने हो-आदि धर्मके कार्यमें पैसकी जरूरत हो उस वक्त गुरुमहाराज बापरनेका उपदेश करते हैं; वास्ते बिलकुल मनको पीछे न हठाते प्रसन्न होकर द्रव्यका सदुपयोग करना.

दे३ प्रश्नः—गुरु लोभी हो तो कैसे करना.

उत्तरः—गुरुमहाराज लोभी होवैही नहीं, जो अपने शरीर, शिष्य और धावककी आशा नहीं रखते हैं वो धनकी आशा क्यों रखें? वास्ते उन्होंमें लोभी होनेकी शंका करनीही नहीं. वै फक्त शरीर संरक्षणके लिये प्रमाणोपेत बल्लको ग्रहण करते हैं और शरीरद्वारा ज्ञानदर्शनचारित्र्यका आराधन किया जाता है उससे शरीरको शुद्ध मान आहार देते हैं-इंद्रियोंकी पुष्टिके लिये तौ आहारभी नहीं लेते हैं. उसमेंभी जो आहार गृहस्थने अपने वास्ते बनवाया हो वही लेते हैं, उनमेंसेभी इस अंदाजसे ग्रहण करते हैं कि उन गृहस्थको फिर न बनवाना पड़े, और फिर नयाही बनवाना पड़ेगा ऐसा मालूम हो जाय तौ बिलकुल नही ग्रहण करते हैं आहारके संबंधमें ऐसे निरिच्छवान् होते हैं तौ फिर दूसरा लोभ तौ करैही

किस लिये ? उन्हींको एक कौड़ी भी पास नहीं रखना है, और जिन्होंने रखवा है तो उन्हींको शास्त्रमें गुरुबुद्धिसँ (गुरु) मानने नहीं कहे हैं. जिनाज्ञा विरुद्ध ऐसे वेपधारी द्रव्यलिङ्गी, पासध्यादिक द्रव्य रखनेवालेको जो गुरुबुद्धिसँ मानते है उनको मिथ्यात्व लगता है.

३३ प्रश्न:—कोइ एसा कहता है कि-ज्ञानसँ करके ही धर्म होता है, क्रिया वो तो सी फर्कर्म है, उससँ क्रिया करनेसँ धर्म नहीं होवै; वास्ते कभी क्रियारुचि न होवै तो भी ज्ञान पढे हुवे होवै तो उनकां गुरु माननेमें क्या हरकत है ?

उत्तर:—शास्त्रमें समकित करके सहित हो उनको ही ज्ञान कहते हैं जो आज्ञाके समकित हो वौ तौ भगवंतकी आज्ञाके आराधक होते हैं, जो आज्ञाके आराधक होवै वै क्रियासँ विमुख होवैही नहीं; कारण कि ज्ञानद्वारा अपने आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जान लिया है उससँ वै जानते है कि "अहा ! यह पुद्गल तौ जड पदार्थ है, पुद्गलका बशीभूततासँ करके विपरीत बुद्धि हुइ उससँ पर वस्तु जो धन-धान्य-और स्त्री-कुटुंबादि उनको इस जीवनें अपनी करके मान लि है और उससँ कर्मबंधन करके चारों गतियोंमें धूमकर अनेक प्रकारके दुःख भुक्ते. इस भवमें भाग्योदयसँ श्री जीनराजजीका मार्ग, प्राप्त हुवा औकर्मने विवर-रस्ता दिया उससँ मेरेको संयमकी प्राप्ति हुइ है, तौ अब मुझको आत्मतत्वमेंही रमण करना योग्य है. अनादिकालकी जीवको परभावमें रमण करनेकी आदत है, उसीसँ मेरी दशा बेर बेर पुद्गल भावकी होती है वो, बदल डालनेके लिये अशुभ क्रिया छांढके शुभ क्रियामें प्रवर्तना योग्य है." इस तरहकी भावनासँ संयमकी क्रिया करते हैं और वो क्रिया कर्मनिर्जराकी हेतुभूत होती है. फिर योगादिककी जो शुभ प्रवृत्ति होती है उससँ यदि शुभकर्म बंधाजाता है; परंतु वो कर्म शक्ति प्राप्त करनेमें सहाय्यकारी होते हैं-विघ्नकारी नहीं होते हैं. ऐसे शुभ कर्मके योगसँ आर्यश्रेत्रमें जन्म, पांचो इंद्रियें संपूर्ण, धर्मिष्ठ कुल, धर्मकार्यमें स्वजनादि अनुकूल, निरोगी शरीर, और देवगुरुकी योगवाइ-इत्यादि साधनोंकी प्राप्ति होती है. यह साधन मिले बिगर जीवसँ मुक्तिमार्गका आराधन नहीं हो सक्ता है. जो ज्ञानवान् हैं वै सहजसँही क्रियामें प्रवर्तते हैं. ज्ञान

गुणद्वारा वस्तु स्वरूपका जाननेमें संसारका अनित्यता समझकर जिन्होंने चारित्र अंगिकार किया है वैसे मुनिराज हरदम शोचते हैं कि—सब जीव सचासं करके समान हैं; लेकिन कर्मसें करके अलग अलग गति प्राप्त हुवे हैं वे सब सुखके अभिलाषि हैं. दुःखकों नहीं चाहते हैं. जैसे मेरे शरीरको कोई पीडा प्राप्त करता है तो मुझको दुःख होता है. वैसेही सब जीवोंको भी दुःख होता है, उस वास्ते किसी जीवकोभी दुःख देना योग्य नहीं है ऐसे विचारसें वे जबजब उठते हैं—बैठते हैं—सोते हैं—चलते हैं. तब तब यत्नापूर्वक प्रवर्त्तते हैं. फिर पढिलेहणभी उसी लि-येही करते है कि वस्त्रमें कोई जीव हो तां शरीरको लगनेसें उनको पीडा उत्पन्न होवे. फिर प्रतिक्रमणकी क्रिया करते हैं उनका कारणभी ऐसा है कि आप आत्मास्वभावमें रमणता करनेको चाहते हैं; परंतु जीवको अनादिकालका मोहप्रवृत्तिका अभ्यास बना हुआ है उसके जोरसें जो नही करने लायक प्रवृत्ति हो जाती है सो आपके मनमें अनिष्ट लगती है और उसकी निंदा गर्हा तो कायम हुवा करती है; परंतु प्रतिक्रमणमें विशेष प्रकारसें करनेका बन शके वास्ते प्रतिक्रमण करते हैं यथाशक्ति तप करते हैं, उसमेंभी ऐसा भाव प्रवर्त्तता है कि आहार करना वो मेरा स्वभाविकधर्म नही है, मगर अभीतक पुद्गलमें रहा हुं इस्सें ज्ञान ध्यान भले प्रकारसें होनेके लिये इस शरीरको निर्वद्य आहार देता हुं; तांभी थोडी थोडी तपश्चर्या करूं तो उस्से कुछ ध्यान ज्ञानमें हरकत नहीं, होगी, मगर शुभ भावके योगसें ज्ञान ध्यानकी वृद्धि होगी; वास्ते यथा-शक्ति तपस्या करूं—ऐसी भावना होनेसें ज्ञानीको सहजमें तपभी बन आता है. वास्ते ज्ञानवंतको क्रियाकी रुचि न हो यह बात संभवित्ही नहीं है; लेकिन जो फक्त लांकरंजनार्थ ज्ञान पढे हुवे होते हैं उन्होंको क्रिया रुचि नहीं होती, तो वे कुछ जैनमार्गमें नहीं हैं! श्रीविशेषावश्यकजीमें क्रिया रुचि रहित जीवको अज्ञानी कहे हैं. तो वैसे अज्ञानी गुरु करने योग्य होंवैही नहीं, उसकी संगत करनेसें उनके जैसी विपरीत बुद्धि और म्रिय्यात्व प्राप्त होवे, इस लिये भगवंतकी आज्ञा मुजब चलनेवालेको ही गुरुमानने चाहियें.

३४ प्रश्न:—गुरुमहाराज न हो तौ धर्मकरणी किसके आगे करनी ?

उत्तर:—जैसे देवके अभावसे देवकी मूर्ति, तैसे गुरुके अभावसे गुरुकी स्थापना जाननी. उनमें मुख्य अक्ष, सो गोलाकारका कौडा समझना. वै तीन, पांच सात या नव आवर्तवाले हो तौ श्रेष्ठ गिनेजाते हैं. इसका फल श्री भद्रवाहुस्वामीकृत स्थापनाकुलकमें विशेष प्रकारसे दर्शाया है. श्री यशो विजयजी उपाध्यायने स्थापनाकी सञ्ज्ञाय बनाइ है उनमें भी उनका फल तथा विधि बताया है. जैसे अक्षके स्थापनाचार्य स्थापितकरके उनके सन्मुख क्रिया करनी. उनका योग न बन सके तो ज्ञान दर्शन और चारित्रिक उपकरण-मुख्यत्वमें पुस्तक नौकरवाली-माला प्रमुखकी स्थापना करनी. श्री ठाणांगजी सूत्रमें दश प्रकारकी स्थापना कही है, वौ स्थापित करके पंचिन्द्रियसे उनमें गुरु महाराजके गुणका आरोपण करना ओर पीछे उनकी समीपमें विधि करना.

३५ प्रश्न:—धर्म वो क्या है ?

उत्तर:—धर्म दो प्रकारके है अर्थात् आत्मिक धर्म और व्यवहारिक धर्म ये दो हैं.

३६ प्रश्न:—आत्मिक धर्म सो क्या ?

उत्तर:—आत्मिक धर्म सो आत्माका लक्षण यानि अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत चारित्र और अनंतवीर्यादि उनमें रमण करना वही आत्मिक धर्मका आराधन समझना.

३७ प्रश्न:—अनंतज्ञान किसका कहते हैं ?

उत्तर:—अनंत पदार्थोंका और तीनु कालका स्वरूप जाननेकी आत्माकी शक्ति है वही अनंतज्ञान.

३८ प्रश्न:—आत्माकी ऐसी शक्ति है नौ वो मालूम क्यों नहीं होती ?

उत्तर:—आत्मा कर्मसें करके आच्छादित हुवा है उससें उनकी शक्ति नहीं चल सकती है.

३९ प्रश्न:—आत्मा कर्मसें करके कवसें आच्छादित हुवा है ?

उत्तर:—आत्मा अनादि कालसें कर्मसें आच्छादित है वो किसी समयमें भी निर्मल होताही नहीं. जैसें सुवर्ण खानीकी अंदर मूलसेंही मिट्टीके साथ मिलाहुवा है, तैसे जीनके लियेही समझना.

४० प्रश्नः—कर्म वं क्या ? और वं जीवके साथ कैसी रीतिसँ भेलसेल हुवेले है ?
फिर अनादिके कर्म है वही चले आते हैं या फेरफार होते है ?

उत्तरः—कर्म वो जड पदार्थ है, जो चर्म चक्षुद्वारा मालूम होता है वो सब जड पदार्थही है, जीव नजर नहीं आते है. जड पदार्थ विचित्र प्रकारके रूप धारण करते हैं. मनुष्यके शरीररूपमें मिले हुवे हैं वोही अलग अलग हो कर फिर भस्मरूप होजाते हैं, वक्तपर अग्निरूप होजाते हैं और वही पीछे पृथिवी, जल, वायु, वनस्पति, तथा जानवरोंके रूपकाँ धारण करते हैं. जीवके, शरीरमेंसे अलग पडे हुवे पुद्गलोंके विचित्र घाट बनते हैं. जीवने ग्रहण न किये हो वैसे छूटे पुद्गलोंके भी स्वभाविक अनेक रूप बनते हैं आकाशमें लीले-हरे पीलेरंग मालूम होते हैं वो स्वभाविकही बनते हैं. अैसे पुद्गल परमाणुए मिलकर कर्मयोग्य पदार्थ होता हैं. वैसा कर्मपदार्थ आत्माके साथ अनादिकालसेँ मिलगया हुवा है, वो ज्यों ज्यों भुत्के जाते हैं त्यों त्यों अलग होते जाते हैं और पीछे नये बंधाते हैं. अैसेँ श्रेणी प्रश्रेणी चलीही आती है. जैसेँ चिकनाइवाले पदार्थकाँ धूल लगती है, तैसेँ जीवकाँ रागद्वेषकी परिणतीरूप चिकनाइ के योगसेँ कर्मके पुद्गल आकर लिपट जाते हैं.

४१ प्रश्नः—जीव और पुद्गलका कर्त्ता कोड है ?

उत्तरः—ये किसीके बनाये हुवे नहीं हैं यानि उसका कर्त्ता कोड नहीं है. फिर न्यायसेँ गोचनेसेँ इसका कर्त्ता कोड हो सकै भी नहीं. जो उसका कोड कर्त्ता-बनानेवाला हो तो वो शरीरधारी होना चाहिये यानि उसका बनानेवालेकाभी फिर बनानेवाला कोड होनाही चाहिये. फिर जब जगत्में कोड पदार्थही न होवे तब जीव और पुद्गल क्या पदार्थ न बना सकै ? फिर जो जीवका कर्त्ता हो तो वो पापकार्य करनेवालेकाँ-पैदाही नही करै, और जगत्में तो अैसेही मनुष्य ज्यादा नजर आते है ! कभी कोड कहेगा कि-बनाये गये जब तो अच्छेथे; लेकिन पीछेसेँ विगड गये. तो बनाने वाले ज्ञानीकाँ अँसाभी ज्ञान होना चाहिये कि ये पीछेसेँ विगड जायेंगे; वास्ते इनकाँ बनानेही न चाहिये. साधारण मनुष्य भी जो

किसी कार्यका बुरा परिणाम आनेका जान-लेवें ताँ वो कार्य नहीं करता है, तब जो सर्वज्ञ है वो तो तीनू कालका स्वरूप जान सकै तौ फिर पी-छेसें विगड जैसे प्राणियोंको क्योँ बनावै ? फिर इश्वर समदृष्टिवाला होनेसें एककोँ मनुष्य बनावें और दूसरेकोँ जानवर बनावें, एककोँ सुखी बनावें और एककोँ दुःखी बनावें ऐसा होवैही नहीं. उनका विचार तौ सबकोँ सुखी बनानेकाही होना चाहिये, और वैसा तो जगत्में किसी जगहभी नजर नहीं आता है. उसीसें मालूम और स्पष्टित होता है कि जगत्का बनानेवाला इश्वर नहीं है. इश्वरकोँ जगत् कर्त्ता मानना ये वास्तविक नहीं है. फिर कितनेक कहते है कि—यह तौ सब इश्वरकी इच्छाद्वारा ही बनता है. यह कहनाभी असत्य है; क्योँकि जो जो धर्मवाले मुक्तिकोँ मानते है और मुक्ति मिलानेके लिये उद्यम करते है उनके शालमें अंतमें क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारोंसें मुक्त हो जाता और समभावमें रहना उसीका नामही मुक्ति कही है. तब शोचोकि दूसरोँकोँ तौ इच्छासें मुक्त होना कहते है और आप यह जगत् उपजानेकी इच्छा करते है ये बात क्योँकर संभवै? जैसे आधुनिक समयमें कितनेक धर्मगुरु नाम धारण करनेवाले आप खुद द्रव्य रखते है, स्त्रीका आनंद लेते है और उनके दूसरे सेवक लोगोँकोँ उपदेश करते है कि—“द्रव्य अस्थिर है, अर्थ अनर्थका मूल है, स्त्रीकी सेवतसें अनेक प्रकारके कर्म बंधे जाते है; वास्ते तुम लोग द्रव्य और स्त्री इन दोनुका त्याग करो जिससें तुमकोँ बहुतही लाभ—फायदा होगा !” इस दृष्टांत मुजब जगत्के करनेवाले इश्वर आप तो खुद राग द्वेषसें मुक्त हुवेही नहीं है और दूसरोँकोँ मुक्त होनेका कहते है; वास्ते असा कथन इश्वरका होवैही नहीं. असी बातें करनेवाले इश्वरके स्वरूपकोँ नहीं समजते है और नाहक इश्वरकोँ दूषण लगाते है. इश्वर तौ समस्त प्रकारकी राग द्वेषकी परिणतीका त्याग करनेवाले होते है. किसी प्रकारकी उपाधि उन्होँकोँ होतीही नहीं; संसारी काम कोइभी उन्हेँ करनेका नहीं होता है. संसारी काम ता देहधारी मनुष्य—प्राणी करते है. इश्वर देह रहित हुवेले है. अपने

आत्मस्वभावद्वारा सब पदार्थोंको जानते देखते हैं; लेकिन उसमें परिणामते नहीं है. इश्वरका सच्चा स्वरूप इस मृजब होनेसे वै जीव या पुद्गलके कर्त्ताही नहीं है. जीव और पुद्गल पदार्थ अनादि कालसे स्वभाविकपनेसेही है असा समझ लेना.

४२ प्रश्न:—आत्माके चेतन गुणको कर्मजड होनेसे किसतरह ढांप सके? या वेष्टित हो सके?

उत्तर:—अपनी नजरसे प्रत्यक्ष देखते हैं कि बुद्धि अरूपी, है; तदापि मदिरापान करनेवालेकी बुद्धि भ्रष्ट होजाती है और उसका केफ चढता है तब ज्यों त्यों वक्ता है, तौ मदिरा जड होनेपरभी बुद्धिकों क्यों ढांप देती है? फिर केफ उतरता है उस पीछे बुद्धि मुकामपर आती है, तैसें कर्मभी असाही पदार्थ है, उसके संयोगसे आत्माका ज्ञान गुण लुप्त होता है. जैसें परदेमें रही हुई वा मैलके जध्येसें लिप्त हुई वस्तुओंका सच्चा स्वरूप नजर नहीं आता है, तैसें कर्मरूप मेल लगनेसें आत्माकी शक्ति और स्वरूप नजर नहीं असकता है.

४३ प्रश्न:—आत्मा निरंतर कर्मसेंकरके आच्छादित हुआही रहता है कि उसमें फेर-फारभी होता है? और वो किसी वक्तभी शुद्ध होगा या नहीं?

उत्तर:—आत्माके ज्ञानको कर्मकी नशा लगाहुवा हैं. नशा करनेवाले मनुष्यको यदि कोई भारी फिक्रकी बात करै या तौ खटाइ वगैर: नशा उतर जानेकी चीज खिला देवे तो उसका नशा उतर जाता है, वैसें प्राणीकाभी गुरुपहाराजके योगसें या पूर्वके क्षयोपशमद्वारा जब अपने आत्माका सच्चा स्वरूप समझा जाता है और पुद्गलके संगसें अनादि काल संसारमें परिभ्रमण करनेका समझा जाता है, तब उससें भय पाता है और कर्मका नशा उतर जाकर ज्ञानदशा जाग्रत होती है. उस वक्त शोचता है कि, 'जो मैं सुख मानता हूं वो तो जडपदार्थद्वारा मात्र मान लियाहुवा सुख है, उससें मेरे आत्माको तौ सुख नहीं मगर उलटा कर्मबंधनरूप दुःख है. फिर वो सुख जैसें फांसी चढानेवाले मनुष्यको अच्छी अच्छी चीजे खानेको देते हैं किंतु थोड़ी देर पीछे फांसीपर लटकवा दिया जाता है

उनके जैसा है. संसारसुखकी लीनताभी ऐसीही है; सबव कि अभीके समयमें वडेमें वडा बहुतकरके आयुष्य सौ वर्षका होता है, तौ उतने समय तक सुख भुक्ताना जोर पीछे उन्सें भये हुवे कर्मबंध नद्वारा नरकमें जाना पडे वहां सागरोपमके आयुष्य होनेसें असंख्य वर्ष पर्यंत दुःख भुक्ताना उनके प्रमाणमें मनुष्यभवका सुख कुच्छ हिसाबमें नहीं. कभी मरण हुवे बाद नरकमें न जातें मनुष्यगतिमें जानेका होवै तो वहां स्त्रीकी योनिमें अत्यंत अशुचिवाले रथानकमें वेसुमार दुर्गंधिका अनुभव लेते हुवे उत्पन्न होना और वहां उंधे शिरसें नो मास तक रहना—अैसेगर्भावासके दुःख भुक्ताना पडे. तियंच गतिमें जानेका होवै तौ वहांभी श्लुधा, तृषा सहन करनी पडें और दूसरेभी अनेक प्रकारके दुःख भुक्ताने पडें; वास्ते अैसे पुद्गलीक सुखकों में सुख नहीं मान लुंगा. ”

अैसी भावना आनेसें सांसारिक सुखकों सुख माननेरूप नशा उतर जाता है. यौं करते हुवे कदापि तदन नशा न उतर जावै तौ उनके निवारणके लिये तप संयमरूप औषधका उपयोग करके मोहजन्य नशा उतारता है. तप संयमादिद्वारा ज्यां ज्यौं कर्म नाश होते जाते है त्यौ त्यौ आत्मा शुद्ध होता जाता है. तौ पीछे जो सुख दुःख प्राप्त होता है उसमें समभाव रखता है और शोचता है कि—‘ देहके साथ रहकर मैंने जो जो कर्म बांध लिये है वो वो देहके संबधसें उदयमें आनेसें भुक्तेजा हैं, उसमें मुजे शांतपणेसें दूर—अलग रहनाही योग्य है; किंतु मुजकों दुःख होताहै, मुजकों सुख होता है अैसा शोचना योग्य नहीं है. ’ अैसी विचारनासें नशा उतरता जाता है और सावधानी बढती जाती है. उनमें भी जैसें दूसरी दफै नशा करता है तौ फिर बुद्धि आच्छादित हो जाती है तैसें गुरुमहाराजके उपदेशसें शुद्ध भाव आनेपरभी फिर संसारके मुखमें गिरजाता है तौ फिर ज्ञान आच्छादित हो जाता है. कितनेक मनुष्य अैसे दृढ होते हैं कि अेक बेर नशा उतरे बाद उनका गैरफायदा समझकर दूसरी बेर कवीभी नशा नहीं करेगे. उसीतरह कितनेक अल्पसंसारी जीव तौ धर्म श्रवण किये पीछे दिन प्रतिदिन आत्माकी शुद्धता किये जाते है और अंतमें सर्वज्ञपना

संपादन करते हैं, उन्हांका ब्रान पुनः आच्छादित नहीं होता है, सदा काल एक समानही रहता है और पुनः उनको संसारमें भी नहीं आना होता है.

६४ प्रश्नः—कर्मसे रहित हो जाय उनको फिर कर्म नहीं लगते हैं ?

उत्तरः--राग द्वेषरूप चिकनाइ योगसेही कर्म लगते हैं. और रागद्वेष है सो कर्मके योगसे होते हैं; वै कर्म निकल गये कि उनका योग नहीं रहता है और रागद्वेषमय परिणति नहीं रहती है, वास्ते कर्म नहीं लगते हैं. जैसे कि दूधकी अंदर घी रहा हुवा है उसको निकालनेके लिये पहले दही बनाना, पीछे उसको विलोकर मखन निकालना, पीछे मखनको तपाकर घी बनाना. वो निकाले हुवे घीका पुनः दूध नहीं हो सकता है—घीही कायम रहता है, उसीही तरहसे आत्माके अनुक्रमसे प्रगट हुवे गुण आच्छादित नहीं होते हैं.

४५ प्रश्नः—कर्मआते हैं वो नजर नहीं आते हैं; वास्ते आते हैं ऐसा कौनसे अनुमानसे सिद्ध हो गकै ?

उत्तरः—कर्म पुद्गलिक पदार्थ हैं. ठंडी के ठंडे पुद्गल जब अपनेको स्पर्श करते हैं तब जानते हैं कि ठंडी लगती है; परंतु अपन ठंडीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, तोभी निश्चय करते हैं कि ठंडे पुद्गल स्पर्श करने लगे. सुगंधीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, मगर नाकमें खुशबु मालूम होनेसे समझनेमें आता है कि यहांपर कोई सुगंधी-पदार्थ है. गर्मी लगती है; लेकिन उसके आतेहुवे पुद्गलोंको नहीं देखते हैं. हवा चलती है उसको नहीं देख सकते हैं; मगर शरीरको स्पर्श होनेसे जाना जाता है कि हवा चलती है, तैसे कर्म आते हैं वो अपनको नजर नहीं आते; लेकिन जब कर्म उदय आते हैं और उनके फल देखनेमें आते हैं तब सिद्ध होता है. अगाडीके जन्ममें कर्मबांधे हुवे होते हैं उनके योगसे सुख दुःख प्राप्त होता है. कोई सुखी, कोई दुखी ऐसा सब जगह मालूम होता है. कोई मनुष्य वर्त्तमानकालमें अच्छे कृत्य करता है, फिर अकलमें भी स्वामी नहीं है, दुःख होवै वै साकार्यभी अभी नहीं करता है; तौ भी वो दुःखी होता है ये सब पूर्व कर्मके योगसे समझना. फिर कितनेक मनुष्य लुच्चाइ, ठगाइ, चोरी वगैरः करते

हैं, अंड बोलते हैं, अच्छे मनुष्यपर कलंक धर देते हैं, हिंसा करनेमें तत्पर होते हैं—अैसे अधर्मी—अधर्मके करनेहारे सुखी मालूम होते हैं, उसका सबब इतनाही है कि इस जन्ममें जो सुख भुक्तता है सो पूर्वजन्ममें कियेहुवे सुकृतके लियेही है अैसा समझना; परंतु इस जन्ममें कियेहुवे कृत्यके फल आते जन्ममें भूक्तने पढेंगे. क्वचित् इस जन्ममें कियेहुवे कर्म इस जन्ममेंभी उदय आने हैं. कितनेक राजा परस्त्रीके लंपटपनेसे इसी जन्ममें ही राज्य खोकर कैदमें गिरफतार हो जाते हैं. चोरी करनेवालेभी इसी जन्ममें तुरंत कैद हो जाते हैं—यह सब कर्मकीही विचित्रता है. जुलावकी दवा अैसी जल्लाद होती है कि उसकी फौरन असर होती है, और दूसरी दवा अैसी होती है कि जिनकी असर दो चार घंटेके बाद होती है. मनुष्य विष खाता है उसमें कौइ विष अैसा होता है कि खा लिया या सूंघलिया के तुरंत मर जाता है, और कौइ विष—झहर अैसा होता है कि मनुष्यको दीर्घ—लंबे वक्त तक पीडित करके फिर मार देता है, तैसे कर्मभी विचित्र प्रकारके हैं, वै किसीको तुरंत और किसीको जन्मांतरमें प्राप्त होते हैं. कर्मके अनुसार मनुष्यको जुदी जुदी योनियें प्राप्त होती हैं. कौइ कहेगा कि इसकी सवृति क्या? तौ समझना कि—किसी वक्त मनुष्य मरके व्यंतर होता है और वो आके उनके कुटुंबके पूँछे हुवे सभी जबाब देता है, उसपरसे दूसरा भव सिद्ध होता है, और उन्हांको प्रतीति करा देता है. अपनी करणी माफक जीव दूसरी गतिमें जाता है. सब बातें कर्मके संबध-संही बनती हैं. पुनः मंत्रवादि साँपके मंत्र पढते हैं उस वक्त मंत्रके अधिष्ठायक देव साँपके विषको शरीरमेंसे हरण कर लेते हैं, उसपरसे देवकी जाति भी सिद्ध होती है. जब दूसरी गति है, तब कर्म विगर दूसरी गतिमें कौन लेजावै? इस अनुमानसे भी कर्म सिद्ध होता है.

४६ प्रश्नः—कर्मके संयोगसे परिणाम विगडते है—और नये कर्मबंधे जाते है—इसी तरहसे परंपरा चली जाती है तब कर्मसे मुक्त किस प्रकारसे होवै?

उत्तरः—कर्म दो प्रकारके हैं—अेक उपक्रमी और दूसरा निरूपक्रमी—उसमें जो निरूपक्रमी कर्मबंधे हुवे होते हैं तो भुक्तने विगर छूटकबारा नहीं होता.

है, और उपक्रमा कर्मबंधा हुआ होता है तो आत्माकी विशुद्धतासे गिर जाता है और अधिक विशुद्धता प्राप्त होती है. जैसेकि कितनेक रोग अंसे होते है कि जन्मपर्यंत-अंततक भुक्तने विगर छूटकारा नहीं होता है और कितनेक रोगकी आपधीका प्रयोग करनेसेही शांति हो जाती है. जैसे जो गुरुके संयोगसे ज्ञान होता है वो ज्ञानवंत जीव पापका उदय होवै तब गोचना है कि मैंने अज्ञानतासे कर्म बांध लिये हैं वै भुक्ते विगर छूटकारा ही नहीं है; वास्ते मुक्कों विकल्प करना दुरस्त नहीं. बुरे काम किये उनकी यह शिक्षा भुक्तनीहीं चाहिये. असी सुंदर भावना ल्याकर जब जीव समभावमें रहता है तब वो उपक्रम कर्मको उपक्रम लगता है और उसमें जल्दी उन कर्मका नाश हो जाता है. यहां आत्मा की पुद्गल संयोगसे राग द्वेषरूप परिणति न हुई बोही चिकनाइ कम हुई उससे पूर्वके जो कर्म थे वो गिर पडे. फिर शुभ कर्मको भी उपक्रम लगता है सो इस रीतिसे कि-जब जीवको पुण्योदयसे धन-दौलत-पुत्र-मकान-दुकान वगैरः सब चीज सुंदर मीलती है, तब जीव अहंकारमें लीन होता है. इस मुजब अहंकार करनेसे शुभकर्मको उपक्रम लगता है. सबव जो शुभकर्म बंधाते है वै मंद राग द्वेषसे बंधाते है और जब अहंकारादि जोर करते हैं तब तीव्र रागद्वेष होता है वो अशुभ है और अशुभ है उससे शुभके पुद्गल भुक्ते जावै तब शुभ कर्मा हुवा यही उपक्रम लगा. वास्ते उत्तम पुरुषको चाहे उतनी क्रुद्धि मिलजाय तो भीवै अहंकार नहीं करते हैं; लेकिन भावना भाते है कि-“ पूर्वमें मैंने धर्मकरणी की उनके प्रभावसे शुभ कर्म उपार्जन हुवा है अब मोहके ब्रह्म होकर मैं अहंकार करके कर्म बांधुंगा तो फिर दुर्गतिमें जाना पडेगा. यह पुद्गलिक सुख तो अस्थिर है, संसारी वस्तुओंका योग सो तो वियोग संयुक्त है वास्ते उसमें ग्रह करना वो योग्य नहीं है. फिर जैसे सुखमें मग्न होना वो भी योग्य नहीं. मुझे तो आत्मस्वभावमेंही स्थिर रहना बोही योग्य है ”. असी भावनाका उपयोग करनेवाले उत्तम जीवके शुभकर्मको उपक्रम नहीं लगता है; मगर शुभकर्म पुष्ट होतै.

४७ प्रश्न:—शुभकर्म पुष्ट होनेसें वैभी मुक्तियों रोकते हैं वास्ते पुन्य तथा पाप दोनू त्याग देने योग्य कहे हैं उसका क्या ?

उत्तर:—जैसे शुभकर्म बांधनेके वक्त राजा, चक्रवर्ति, देवता, शाहुकार इत्यादि होकर पुद्गलिक सुख भुक्तनेकी इच्छा रखनेसें जो पुन्य बंधाता हैं तैसे पुन्यकी इच्छा रखनेका तो निषेधही है. औसी इच्छा तो रखनी ही नहीं; कारण कि औसी इच्छासें करके जो पुन्य बंधाजाता है वो पापानुबंधी पुन्य बंधाजाता है. उससें वो पुन्य भुक्तनेमें फिर पाप बंधाता है और उनसें आत्मा मलीन होता है, दुर्गतिके दुःख भुक्तने पढते हैं और आत्माकी शुद्धि नहीं होती है; परंतु जिन पुरुषोंको पुद्गलिक सुखकी इच्छा नहीं है और आत्मिक धर्म प्रकट करनेके लिये उद्यम करते हैं उसमें शुभ योगकी प्रवृत्ति होनेसें जो शुभकर्म बंधे जावें उनसें आत्मधर्मको विघ्न नहीं होता है. सबब कि ज्यों ज्यों गुणस्थानक चढता जावै त्यों त्यों पुन्यराशि बढती जाती है; मगर उपरके गुणस्थानमें उनकी स्थिति नहीं बढती है. मतलब यह कि जिन जिन पुरुषोंने श्रेणी मांडी है उनको मुक्ति नजदीक है. फिर पुन्यराशि ज्यादे और स्थिति अल्प है उससें अल्प कालमें बहुत सुख भुक्त कर वै मुक्तिमें जाते हैं. मुक्तिकी अटकायत नहीं होती. जैसे खेतमें जुवारी बोते हैं उनको जुवारीकी जरूरत है, कढबिनकी जरूरत नहीं है; लेकिन सहजसें कढबिन पैदा होती है. उसमें भी फिर पहिले तौ कढबिन देखनेमें आती है उससें 'यह तो कढबिन है' औसा शोचकर कढबिनको उखाड डालै तौ जुवारी भी न देखै, तैसें शुभ योगकी प्रवृत्ति करने के समय औसा शोचे कि यह तौ पुन्यकरणी है, इनसें आत्माको गुण नहीं होगा औसा समजकर जो सख्स शुभकरणीका त्याग करै उनको आत्मिकधर्म प्राप्त होनेका नहीं, और योगप्रवृत्ति बंध होनेकी नहीं. उससें अशुभ योगकी प्रवृत्तिसें अशुभ कर्म बंधायगा और आत्मा मलीन होयगा; वास्ते संसार सुखके अर्थ शुभ वा अशुभ क्रिया त्यागने लायक है. वो करणी आत्माको गुण करनेवाली नहीं है. फिर गुणस्थानककी हद मुजब शय क्रिया भी त्याग को जाती है. जैसेकी आ-

बक पोषण करते हैं तब द्रव्य-पूजा प्रमुख नहीं करते है. और मुनि महाराज भी द्रव्यपूजा नहीं करते हैं. फिर मुनिमहाराज ध्यानरूप होते है उन औसरमें आवश्यकतादि क्रियाकी भी अभिलाष नहीं करते है. अपने स्वभावमें ही लीन हो जाते हैं. परभावका विचारही नहीं करते, आत्माके गुण पर्यायकी रमणता करते हैं, चिदानंद सुखमें सदा मग्न रहते है; मगर उस ध्यानका काल अंतमुहूर्त्तका है. ओक ध्यान ज्यादा वक्त नहीं रहता है वास्ते जिस औसर ध्यान करते है उस औसरमें शुभ क्रियाकी अंदर चित्त नहीं रखते हैं और ध्यानसे रहित होवें उस औसर जिन जिन गुणस्थानमें जो जो क्रिया करनी व्याजवी हो वोही करते हैं. जैसे मुनि किसी प्रकारसे स्वप्नमें भी विषयकी बांछना नहीं रखते हैं. और जो विषयकी बांछासे मोहके बश होकर संयम प्रवृत्ति और श्रावकपनेकी प्रवृत्ति छोड देते हैं और मानते हैं कि हम आत्मज्ञान साधते हैं, वो कुच्छ जैनमार्गकी रीति नहीं है. जैनमार्गके जानेवाले श्री गणधर महाराज तथा आचार्यजी भी अपने गुरुस्थान मुजव क्रिया करते हैं. जैसे कि स्वविर मुनिने आत्मस्वरूपकेही प्रश्न किये हैं. और गोतमस्वामीजीने उनके उत्तर आत्मस्वरूपकेही बताये हैं. लेकिन उसवाद "चार महाव्रतरूप संयम था वो पंच महाव्रत रूप संयम प्रतिक्रमण सहित आदर ल्यु" यह अधिकार श्री भगवती सूत्रजीके पहिले शतकके नौवें उद्देशमें छपी हुइ प्रतके १३१ मे पानेमे है; वास्ते गुणठाणोंकी वर्त्तना मुजव क्रिया आत्मधर्मम अटकायत नहीं करती है; तदपि जो प्रभुकी आज्ञासे विपरति विचार स्थापन करते हैं वो सर्वज्ञके मार्गकी रीति नहीं हैं. सर्वज्ञ महाराजजीने जिस मुजव सिद्धांतमें कहा है उसी मुजव चलनमें ही कल्याण है.

४८ प्रश्न:—आत्मा नित्य है कि अनित्य है ?

उत्तर:—आत्मा सदाकाल नित्य है.

४९ प्रश्न:—जीव मरता है ऐसा सब जगत् कहता है उसका खुलासा क्या ?

उत्तर:—जीव नहीं मरता है; लेकिन कर्मके संयोगसे करके मनुष्य, तीर्थंच, नारकी, देवपना पाता है. उनके शरीर संबंधी पंचद्रिय आदि दश प्राण

बांधता है. स्पृशेन्द्रिय सो शरीर, रसेन्द्रिय सो जीभ, घ्राणेन्द्रिय सो नाक चक्षु इन्द्रिय सो आंख, श्रोतेन्द्रिय सो कान—यह पांच इन्द्रिय तथा मन बल सो मनकी शक्ति, वचनबल सो बोलनेकी शक्ति, कायबल सो शरीरकी शक्ति, श्वासोच्छ्वास और आयुषये दश प्राण पूर्वक कर्मसे प्राप्त होते हैं और उनकी स्थिति पूरी हो जाय कि उनका विनाश हो जाता है—उसको जीव मरता है असा लोग कहते हैं—सबव जो जीवका स्वरूप अरूपी है उसको कोइ देख सक्ता नहीं, और वो दश प्राणको देखकर जीता है यों कहते हैं. जब वो प्राण चले गये तब देह जीव रहित होता है उसको सबव कि जिस शरीरमें जीव रहताथा, उसी लिये जान रहित कहनेकी प्रवृत्ति है. पीछे जिस जगह जानेका कर्म बंधा है उस जगह फिर ये वैसेही प्राण इकठे हांते है और उपजते हैं. वस्तुपनेसेभी आत्माका विनाश नहीं होता जैसे सुवर्णके अनेक घाट बनते हैं यानि सुनेकी माला बनाइ और उनको तोडकर फिर कटीमेखला बनाइ. फिर उसको तोडकर कडे बनवाये; मगर सब ठौर सुवर्ण तो कायमही रहता है, तैसे जो जीव पंचेन्द्रिय मनुष्य होता है वो एकेंद्रिय, वेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, नारकी, देवता वगैरः में जैसा जैसा कर्म बांधता है उस मुजब जाता है. वहां आत्मपदेशका घाट फेरफार होता है. जैसे कि हाथीके के शरीरमें आत्मपदेश महाकायमें व्याप्तमान हुवा रहता है और कंथुए (अति सूक्ष्मजंतु विशेष.) के शरीरमें कंथुए जितना फैला हुवा रहता है—जिस मुजबका शरीर हो उस मुजब बडी छोडी अवगाहना बनती है. दीपक करके उसपर टोकरा ढक देवें तो उतनेमेंही प्रकाश पडता है और वो टोकरा उठा लेकर दीपक धरमें रखदेवें तो तो सारे मकानभरमें उजाला करता है, वैसेही आत्माकी अवगाहना—फैलाव—कमी ज्यादा होता है. उसका नाम जैनशास्त्रमे पर्याय कहाजाता है—उस्से आत्माद्रव्यसे नित्य है और उपर मुजब पर्याय बदल जाता है उन अपेक्षासे अनित्य कहा जाता है. अब आत्मा नित्य है वोभी प्रत्यक्षपनेसे समझा जाता है, जीव खुद इस भवमें मरगया नहीं है; मगर गतभवमें मरगयाथा उस्से बालक, युवान और वृद्ध ये सबको मरनेका भय है

‘गायद मर जाउंगा’ वो पूर्वकालमें मरगयाथा उसकीही संज्ञा चली आती है. जैसे कि मनुष्य निंदवश हो जाता है, तब बेभान अवस्था होती है तौ भी दिनको कपडका धंधा करता होता है तौ कितनेक जन निंदमें धोती या हरकोइ कपडा हाथमें आवै तौ फाड़ डालता है वो क्या है ? दिनको काम किया हो उसके उपयोगकी ही संज्ञा है. तैसें निंदमें विचारभी हुवा करते हैं. जाग्रतावस्थामें जिसको निरधे बजानेकी आदत है उसका चित्त अन्यकार्यमें होता है तौ भी अंगुलीआं डिलती ही रहती हैं, तैसें पिछले भवकी संज्ञासं इस भवमें कार्य होता है, पिछले भवका तो भान नहीं होता; मगर पिछलेभवमें आदतथी वैसें किये करता है. जैसेकि बालक जन्मता है और तीसरैरोज वो अपनी माताको स्तन-पानके लिये विलग पडता है, उनको स्तनपान करना किसने सिखाया? अगले जन्मकी संज्ञासंही स्तन ग्रंथमें लेकर दुग्धपान करता है. कदापि कोइ ऐसा कहेदे कि बच्चेको उनकी मा मुँहमें देती है; लेकिन मुँह हि-लाना वो तो बच्चेकाही काम है, वो काम मातासं बन सके वैसें नहीं है. वास्ते पिछले भवकी वासनासेही बनता है. छोटे बच्चेको पैसा बतलाते हैं तौ तुरंत ले लेता है. स्त्रीको देखकर विषय विकार होता है. स्त्रीभोग किसीने नहीं सिखाया है; मगर पूर्वक अभ्याससं बाँडना होती है. फिर पूर्वभवमें धर्म किया होय वैसें बालकके अगादी धर्मकी बात करै तौ खुश होता है और वो संज्ञा नहीं होती है तौ खुश नहीं होजाता है. इस्सें भी सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है.

२१० प्रश्न:—कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फक्त इतनाही मानते हैं कि जीव, इश्वर या खुदा या देवके वहांसं आता है और पीछा वहीं चला जाता है उसका क्या खुलासा है ?

उत्तर:—इस जगतमें जीव जिस धर्ममें उत्पन्न हुवा हो उस धर्ममें जो कहा होवै उसकोही मानता है. किसी जीवने नीच जातिका कर्म बांधा होवै और वो सर्वज्ञके धर्मसं विरुद्ध धर्म पालता हो; किंतु निकट भवी होता है तौ चित्तमें न्यायकी बुद्धि प्राप्त होती है. और सर्वज्ञके लक्षण तपासता

हैं, उसमें जिनके लक्षण न्याय युक्त लगे उनको सर्वज्ञ मानता है, जिनको इस जन्ममें आत्माका कार्य होनेका नहीं वो मनुष्य दूसरी बातमें कदाचित् हुंशीआर हो; मगर सर्वज्ञके लक्षण तपासनेकी युद्धिवाला नहीं होता है उससे वो सर्वज्ञको नहीं पहचानता है, इस्सें करके जिस धर्ममें पैदा हुवा हो उसी मुजब चलता है, देखिये कि—वै पाप पुन्यको मानते हैं, तब पाप पुन्यके फल भी भुक्तनेही चाहिये, पापके योगसें नरकमें जाता है वहां दुःख भुक्तता है, फिर जैसे यहां गुनहा करनेवालेको कैद करते हैं और पीछा वो मुदत पूर्ण होनेसें बंधीखानेसें छूट जाता है, तैसें नरककी अंदरसेंभी पीछा नीकलता है, अच्छे कृत्य करनेवालोंको अच्छी पदवी मिलती है, तैसें इस संसारमें पुन्य किया हो तौ देवकी गति मिलती है, उससें कमी पुन्य बंधा होवै तौ मनुष्य गति मिलती है, पाप बंधा होवै तौ एकेंद्रिय, बेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय तिर्यचपंचेंद्रिय प्रमुख होता है, फिर इस्सेंभी ज्यादा पाप बांधा हो तौ नरकमें जाता है, इस मुजब जिस गतिमें रहकर जैसे कृत्य किये हो वैसें दूसरी गतिमें फल मिलते हैं, इश्वर कर्मके संयोग बिगर एकको मनुष्य और एकको जानवर क्यों बनावै ? सब समान बनाने चाहिये, वो तो नजर नहीं आता है; वास्ते अैसा मानना हमारे विचार मुजब तो गैरव्याजवी मालूम होता है, जो सर्वज्ञ चार गतियोंका स्वरूप बताते है वोही व्याजवी मालूम होता है, सर्वज्ञके कथनमें कुच्छभी फेरफार नहीं होता है, लेकिन जिसको सर्वज्ञपना प्राप्त नहीं हुवा है उनको सर्वज्ञ माननेसें फेरफार आता है, उनका कुच्छ उपाय नहीं; परंतु अर्थी जीवोंको तौ सर्वज्ञकी पहिचान करनेका उद्यम जरूर करना चाहिये, सबव] कि सब बात प्रत्यक्ष नहीं है, जो जो अरूपी पदार्थ हैं उसका, और गतकालमें हो गई हुई वाबतोंका और भविष्यकालमें होनेहारी वाबतोंका अनुमान कम हो सकै, विशेष तो उन्होंके कथन मुजबही मानना पडै उसी लिये सर्वज्ञका वर्त्तन, उनका उपदेश, ज्ञान तथा उनके शास्त्र—यह चार वस्तुकी तपास करनी चाहिये जिस शास्त्रमें उत्तम ज्ञान होवै उनको प्रमाण—मंजूर करना, उंचे ज्ञानवा -

लेकी प्रवृत्तिभी अच्छीही होती है और उस मुजब चलनेसे अपनाभी कार्य हो सकता है.

१. ...—जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय है ?

उत्तर:—जैन धर्मके सर्वज्ञने स्वर्गके स्वरूपका वर्णन जितना बतलाया है उतना किसी अन्यशास्त्रमें नहीं बताया है. नरकके भेद, वहांकी वर्तनाका स्वरूप, तिर्यचका स्वरूप तथा मनुष्यका स्वरूपभी जो जो सूक्ष्मरीतिसे उन्होंने वर्णन किया है वैसा वर्णन किसी शास्त्रमें नहीं किया गया है. (वो स्वरूप इस जगह लिखनेसे पुस्तक विस्तारवत हो जावै.) जीवाभिगम, पन्नवणा, सप्तवायांग, सूर्यगडांगजी वगैरः सूत्रोंमें बहुत विस्तारसह उसका वर्णन-स्वरूप दिखलाया गया है. जिज्ञासु हो सो उन उन सूत्रोंसे शंका दूर कर लेंगे. तिर्छालोक कि जिस्में अपन रहते है, उसमें समुद्रकी हद जिसने जितनी देखी उतनीही कह दिखाइ है आगे क्या है ? वो शोच नहीं सक्ते हैं. कुच्छभी होना तो चाहिये ! लेकिन वो चर्मचक्षुसे देखा नहीं जावै; क्यों कि समुद्रमें ज्यादा आगे नहीं जाया जाता है. को लंबसने अमेरिका हुंड निकाला उस पहले अमेरिका जाहिर न था, अब तकभी साहसीक इंग्रेज लोग नइ जगह हुंड निकालते हैं और आगेभी जिनसे महेनत बन सकेंगी वो नइ शोच करेंगे. वास्ते नजरसे देखा उतनाही बस क्यों कहा जावै ? सब पृथिवीका ज्ञान तो जिनके अंतरंगसे कर्मक्षय होगये होवै उनकोही होता है. जब मंत्रसाधन करते हैं तब उनमंत्रका अधिष्टायकदेव कुच्छ अपना शब्द नहीं सुनते है; मगर उनको अपनेसे ज्यादा ज्ञान है, उस ज्ञानसे वे जान सकते है कि- 'मेरा किसीने स्मरण किया है. ' देवतासेभी अधिकज्ञान सर्वज्ञको है, उससे उन्होंने असंख्याते द्वीप समुद्रका स्वरूप बतलाया है. गतकालकाभी स्वरूप बतलाया है. फिर कर्मकास्वरूप, कर्मकी वर्गणाकास्वरूप, धर्मास्तिकाय आक्रान्नास्तिकायकास्वरूप, कालकास्वरूप तथा आत्माकास्वरूप बहुत विस्तारसे बतलाया है वो दूसरे शास्त्रोंमें मालुम नहीं होता है. यह अधिकार कर्मग्रंथ, कम्मपयडी, पंचसंग्रह, तत्त्वार्थ, सम्मतितर्क, विशेषाव

इयकादि शास्त्रोंमें है. वो देखोगे तौ मालूम होगा कि जैनशास्त्रमें कितना सूक्ष्म ज्ञान बताया गया है ? वर्त्तनके विषयमें देखोगे तौ जो आगे लिख गये हैं वे अठारह दूषणसें रहितकी कैसी प्रवृत्ति होती है ? वो भी मालूम हो जायगा. विशेष तौ सिद्धांतमें चरित्रें है वो देखोगे तौ मालूम होगा कि, जिनको किसी प्रकारकी वाञ्छा नहीं, मात्र उपकारी बुद्धिही है, स्त्रीधन वगैर इच्छा और संगत नहीं, फिर आपको बढाइभी नहीं, ऐसे देवको देव कहने योग्य हैं. फिर जो जीव अपने आत्माका ज्ञान मिलाकर राग द्वेषका त्याग करै वो कर्मसें मुक्त हो जावै. यहां ऐसा नहीं कहा है कि मेरेको मानोगे तोही काम फतेह-होगा. जो आत्माकी शुद्ध परिणती मुजब चलेगा उसका काम फतेह होगा. इस तरहका जिनका शुद्ध उपदेश है उन्हींकी बताइ हुइ वावते बहुतही प्यारी लगती है हमारे कहनेसें कुछ नहीं; मगर न्यायबुद्धि धारण करके निष्पक्षतासें जैनशास्त्र और अन्यमतके शास्त्र देखोगे तौ तुमको वेशक मालूम होगा, वास्ते फुरसुद लेकर निरंतर ज्ञानाभ्यास करना. ज्ञानाभ्याससें जीवको कर्मके आवरण हठते जाते है और बुद्धि निर्मल होती जाती है.

५२ प्रश्न:—जैनशास्त्रमें कितने प्रकारके कर्म कहे हैं और वै कर्मस्वरूप-ज्ञय हो जानेसें क्या क्या शुद्धता होती है ?

उत्तर:—जैनशास्त्रमें आठ प्रकारके कर्म कहे हैं यानि ज्ञानावरणीयकर्म १, दर्शनावणीयकर्म २, मोहनीयकर्म ३, वेदनीयकर्म ४, नामकर्म ५, गोत्रकर्म ६, आयुर्कर्म ७, और अंतरायकर्म—यह आठ हैं. उसमें पहले कर्मकी प्रकृति ५, दूसरेकी ९, तीसरेकी २८, चोथेकी २, पांचवेकी १०३, छठेकी २, सातवेकी ४, और आठवकी ५ ऐसे उत्तर प्रकृति १५८ हैं. औरभी प्रकृति भेद विस्तारवंत है—यानि एक एक प्रकृतिभी बहुत प्रकारकी हैं.

प्रथम ज्ञानावरणीय कर्मका स्वरूप इस मुजब है:—ज्ञान पांच प्रकारके हैं यानि मति, श्रुति, अवाधि, मनः पर्यव और केवल ये पांच है. उसमें मतिज्ञान उसको कहते है कि, मतिसें करके जान-समझ लेना सो आत्माका उपयोग, पांच इंद्रिये और मन इनके योगसें ज्ञान होवे वो मतिज्ञान मतिज्ञानसें पिछले भवका ज्ञान होता है. परंतु आवरण

लगनेसें सब जीवोंको नहीं होता है. मतिज्ञानसें जितनी शक्ति-विचारशक्ति खुली हैं. उतना ज्ञान हो सकता है, क्यों कि कितनेक मनुष्य बहुत लंबे विचार कर सकते हैं, कितनेक अनुमानसेंभी विशेष विचार कर सकते हैं और कितनेक नहीं कर सकते हैं. उसका सबब यही है कि जिनके कर्म अल्प हैं उनको बुद्धि विशेष है और जिनके कर्म ज्यादा हैं उनकी बुद्धि कम होती है. फिर दूसरी तरहके भी आवरण-ढक्कन होते हैं. जैसे कि कितनेक अनेक जातीकी लिपी पढ़ेबुझे होते हैं, तर्क वितर्कभी बहुत कर सकते हैं, याददास्तीभी बहुत होती है, उससे जो कुछ पढ़ते-वांचते हैं सो याद रहजाता है, पढ़ना होवै तौ थोड़ेही वक्तमें पढ़जाते हैं; परंतु वो बुद्धिका फल संसारके काममें उपयोग करते हैं, धर्मके काममें उपयोग करनेके आवरण खुल गये नहीं, उससे धर्मका सच्चा अभ्यास नहीं करते हैं और निष्पत्तय संबंधसें देख नहीं सक्ते. कितनेकको ऐसे आवरण होते है कि धर्मका ज्ञान मिलानेमें अच्छी बुद्धि है उससे शास्त्र देखकर शास्त्रकी सुंदर बातका न्यायबुद्धिसें निश्चय करते हैं. पीछे साररूप शास्त्रकी बात ग्रहण करते हैं और तत्त्व विचारणा करते हैं. कितनेकके ऐसे आवरण होते हैं कि संसारमें बुद्धि नहीं चलती और धर्ममेंभी नहीं चलती. दोनू प्रकारसें बुद्धिकी न्यूनता होती है. कितनेकी सब तरहसें बुद्धि खुल जाती है और सब काममें न्यायकीही बुद्धि प्राप्त होती है. सबी बातकोही सबी जानता है बहुत प्रकारसें मतिज्ञानके आवरण नाश हो गये होवै तबही ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है. कितनेकोमें बुद्धि कम होवै; लेकिन सत्यवादी पुरुषका संग करनेकी बुद्धि जाग्रत हुई है उससें कम अकल होनेपरभी उनके कथन मुजब चलकर अपने आत्माका काम कर सकता है. कोइ कोइ जीव कर्मके आवरणके योगसें मूक, अंधे और बहरे भी होते हैं. इससें ज्ञान बढ़ा नहीं सकते हैं. फिर कोइ मूक और तोतले होवै; मगर कानके आवरण खुले हैं उससें धर्म सुनकर अपने आत्माका काम कर सकते हैं; लेकिन दूसरेका उपकार नहीं कर सकते. बधिर होते हैं; मगर आंखके जोरसें सुनकर उसका विचार कर अपना काम कर सक्ते हैं. इस मुजब मतिज्ञानावरणी कर्मसें करके आत्मका ज्ञान आच्छादित होना है उसको मतिज्ञानावरणी कर्म कहते हैं.

श्रुतज्ञान तो शास्त्र और अक्षरका नाम है. यह ज्ञान मतिज्ञानके संगही रहता है. जहां मतिज्ञान वहां श्रुतज्ञान और जहां श्रुतज्ञान वहां मतिज्ञान होताही है. ये दोनुका आवरण होना और खुलना साथही रहता है. मतिसें जो अंतरमें विचार होती है उसमें

अक्षर है सौ श्रुतज्ञान है. उनमें जिस जीवकों समकित हुवा है उस जीवकों मति श्रुति अज्ञान कहाता है. कोइ शंका करेगा कि संसारमें बहुत बुद्धिवंत होते हैं उनकों अज्ञानी क्यों कहे जाँय ? तौ उनके जवाबमें-संसारमें बुद्धिका उपयोग करनेसे फिर नये कर्म बांध लिये और अपना आत्मधर्म जैसा ह वैसा जानकर प्रकट करनेका उद्यम करना वो तौ हुवा नहीं और उलटा आत्माकों मलीन कर दिया, तव वो ज्ञान सो अज्ञानहीं कहा जाता है. अब जो पुरुष ज्ञानवंत पुरुषकी और ज्ञान-शास्त्रकी निंदा करता है, पढनेके वक्त अंतराय करता है, पुस्तकपर बैठ जाता है, पुस्तकपर मस्तक रखता है, थुंक लगाता है, पुस्तक आगे मोजूद होनेपरमी आहार निहार करता है, ज्ञान पढनेकी मरजी न होनेसे उलटा द्वेष रखता है-इत्यादि ज्ञानकी आशातना करता है, वो पुरुष ज्ञानावरणी कर्म बांधकर आत्माकों आच्छादित करता है. और जो पुरुष ज्ञानवंतकी और ज्ञानकी बहुत मानपूर्वक बहुत प्रकारसे भक्ति करता है, ज्ञान पढनेका रात दिन अभ्यास करता है, दूसरोंको ज्ञान पढनेमें सामिल करता है, शक्ति होवै तौ आप धन खरचकर दूसरोंको पढाता है, ज्ञानके भंडार करता है. फिर जो जो लिपी संसारी विद्याकी हैं वै पढकर कोइ मनुष्य हुंशीआर हुवा होवै तौ धर्म समजना सुलभ होवै बडी पदवी मिलवै और सुखी होवै तौ - सुखसे धर्मसाधन करै, शासनको दीपावै; वास्ते सब प्रकारसे ज्ञान पढानेमें महान् लाभ है असा समजकर उनमें धन खर्चता है. इसी तरह ज्ञानाराधन करनेसे कर्मके आवरण कमती होजाते हैं. विशेष प्रकारसे तत्त्व विचारणा करनेसे बहुत आवरण नाश होते हैं और आत्मा शुद्ध होता है. यह मति श्रुतज्ञानके आवरणका तथा वही कर्मक्षयका स्वरूप समझना.

अवधि ज्ञानावरणीकी प्रकृति अवधिज्ञानको ढक देती है. जिनको अवधिज्ञान होता है, उनको चक्षु आदि इंद्रियोंकी जरूरत नहीं पडती है; आत्मासेही मात्म होता है. जिसको सौ कोषका ज्ञान हुवा हो वो सौ कोषपर जो होता होवै सो अपने स्थानमें रहा हुवा जान सकता है. गत कालकाभी जान सकता है. जिसको लोकावधिज्ञान हुवा होवै उसको सारे लोकमें जो जो पुद्गलिक पदार्थ हैं उन सबका ज्ञान होता है. गुदस्त-भूतकालमेंभी असंख्याते कालका ज्ञान होता है. और जिनको इन कर्मसे करके आवरण लगे होवै उनको वो ज्ञान बिलकुल नहीं होता है; लेकिन ज्यों ज्यों फिर आत्माकी शुद्धि होती जाती है और राग द्वेषरूप उपाधि कमती हो जाती है

त्यों त्यों अवधिज्ञान प्रगट होता है. किसीको थोड़े आवरण हठ गये हों तौ थोड़े क्षेत्रमें जो अदृश्य पदार्थ होता है वो आत्मासे जान सकता है. पीछे उन फरतेंभी ज्यादा आवरण हठ जाय तौ ज्यादा क्षेत्र तथा ज्यादा कालका ज्ञान होता है. जैसे अपन किसी गाँवमें जाते हैं तव आँखसे तौ गाँव नहीं देख सकते हैं; मगर अंतरंगमें शोचते हैं तौ जाने वो गाँव नजरके आगे रूजु है वैया देखते हैं. तैसेही अवधिज्ञानसे भी विगर देखे हुवे पदार्थ अंतरंगमें मालूम होते हैं. इनके छ भेद हैं. उनका विस्तार नदीसूत्र तथा आवश्यकमूत्रजी वगैरः में विशेषतासे देख लेना. इस ज्ञानको द्रक देवे उसको अवधिज्ञानावरणीकर्म कहते हैं. यह ज्ञान देवताओंको होता है, उससे मंत्रका स्मरण करनेके साथही इनको खबर होती है और आते हैं. उनमेंभी जैसे जिन देवके आवरण सुलगये होते हैं उनको उस मुजब ज्ञान प्रगट होता है. ये गतिमें विशुद्ध परिणामवाले जाते हैं, इससे कौमी जास्ती भी एकाको यह ज्ञान होना है. विलकुल न हो ऐसा नहीं होता है. वहाँ भी मिथ्यादृष्टिमें देव हैं उनको विभंग अज्ञान होता है—उसका सबब यह है कि उनको आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं होता है; लेकिन परोस पदार्थको जान लेनेकी शक्ति होती है. सम्यक्दृष्टि है उनको तौ अवधिज्ञान कदा जाता है; क्यों कि उनको तत्त्वज्ञान होना है. वे पुरुष तो देवताके सुखकोभी तृप्तिके समान गिनते हैं और मनमें भावना भाते हैं कि—“पीछले भवमें कर्मसे मुक्त होनेके लिये पिछे-नेके लिये तप संयम वगैरः साधन किये; मगर वे साधन पूर्ण प्रकारसे नहीं किये, उससे यह देवगतिमें संसार वर्तना करनेका हुवा और जन्म मरणके दुःख दूर नहीं हुवे. यह देवके सुख अस्थिर हैं और कर्मबंधनके कारण हैं; वास्ते यह देवायु पूर्ण हुवे बाद मानवभव पांड तौ अब पूर्ण प्रकारसे प्रभुजीकी आज्ञा मुजब धर्म आराधन करे कि जिससे पुनः भवचक्रमें भ्रमण न करना पड़े.” ऐसी भावना करता है. फिर रत्नमय पुस्तक पढता—चाँचता है, शाश्वते जिनमंदिरमें जिनविष है उनकी विस्तार सह भावयुक्त द्रव्य तथा भावपूजा करता है. तीर्थकर भगवान् विचरते होवें वहाँ जाकर उन्हींकी भक्ति करता है, धर्मोपदेश सुनता है, और आत्मस्वभावमें रहनेमें सुख समझकर विचारता है, देवता संबंधी ऐसे ज्ञानको अवधि-ज्ञान कहते हैं; किन्तु अवधिज्ञानको पूर्ण आवरण क्षय नहीं हुवे. पूर्ण आवरण तौ मनुष्यगतिमेंही क्षय होते हैं. जिनको केवलज्ञान होता है उन्हींके ही संपूर्ण आवरण क्षय होते हैं.

मनःपर्यव ज्ञानावरणीय कर्म सो मनपर्यव ज्ञानकों आच्छादित कर देता है. मनपर्यव ज्ञानके आवरण जिनके क्षय हो जाते हैं या दूर हठ जाते हैं वै मनके भाव याने मनमें शोची हुई बात जान लेते हैं. वो भी अपने आत्मोंसेही जानते है. उनकों इंद्रियोकी जरूरत नहीं पडती है. यह ज्ञान संसार त्यागी, संयमी मुनि छठे सातवे गुणस्थानकमें बर्तनेवालोंकोही होता है. उनमेंभी थोड़े आवरण हठ गये होवै तो वै ऋजु मति मनपर्यव ज्ञानी कहाते है. वो पुरुष मनमें चिंतन किये हुवे पदार्थ जानता है. उन करते विपुलमति मनपर्यवज्ञानी बहुत विशुद्ध जानता है. वो ज्ञानकी विशुद्धि ज्यादा है; सबब कि विपुलमति मनपर्यव ज्ञानवाले वही भवमें केवलज्ञान पाते हैं, उसमें मनके विचारा विशुद्धतासें जानते हैं. यहांपरं कोइ कहेगा कि अवधिज्ञानी रूपी पदार्थ जान सकते है, उनमें मनके विचारभी रूपी होनेसें उनकोंभी जान सकते हैं; वास्ते यह ज्ञान अलग बतलानेका क्या सबब है? इसका खुलासा यही है कि—अवधिज्ञानवाला यों मनपर्यव ज्ञानवाले जैसा संपूर्ण नहीं जान सकता है. अवधिज्ञानवालेकों उसी भवमें केवलज्ञान प्राप्त होवै असाभी निश्चय नहीं है. फिर मनपर्यव ज्ञानवाला मनके भाव सिवा दूसरे पदार्थ नहीं जान सकता है—असा एक दूसरमें फरक है. सबब कि कर्मके आवरण जिसकों अवधिज्ञानके हठ जाते हैं उनकों अवधिज्ञान होता है और जिसकों मनपर्यव ज्ञानके आवरण हठ गये होवै तौ मनपर्यवज्ञान होता है. किसीकों पहिले मनपर्यवज्ञान और किसीकों पहिले अवधिज्ञान होता है—इस मुजब जिनके कर्मावरण जिस तरह हठते हैं उस मुजब ज्ञान प्रकटता है. ज्ञानके नामभी उस मुजब अलग अलग हैं. केवलज्ञानावरणी पांचमी प्रकृति सो केवलज्ञानकों आच्छादित करदेता है. केवलज्ञानके आवरण जिनके नाश होते हैं उनकों इंद्रिये और मनकी जरूरत नहीं होती है. अपनी आत्मशक्तिसेही रूपी अरूपी सब पदार्थ, अतीत, अनागत और वर्तमानकालका ज्ञान होता है. वो ज्ञान कैसा है? जैसे दर्पन—आयनेमें सब पदार्थका भास पडता है, वैसे आत्मामें सब पदार्थ मालूम होते हैं. मालूम होनेमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं रहती है, एक एक पदार्थने अतीत कालमें अनंत स्वरूप धारण किये हैं उसमें अनंत पदार्थ है उन सबके स्वरूप एकही साथ मालूम होते है—असी वो ज्ञानकी अद्भुत शक्ति है असा ज्ञान प्रकट हुवे बाद उनकों संसारमें फिरना नहीं रहता है—उनकों श्रुक्तिही मिलती है. असे ज्ञानवाले पुरुष संपूर्ण प्रकारसें धर्मदर्शानेमें शक्तिमान होते हैं. उनकों जन्म मरण नहीं होता है.

यह पांच प्रकारके ज्ञानकों एक देवै उनका नाम ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं.

दूसरा दर्शनावरणीय कर्म याने आत्माका दर्शन गुण देखनेकों रोकनेहारा जो कर्म वो—उसके विषे समझना कि ज्ञान और दर्शन संग वर्चता है. प्रथम सामान्य उपयोग सो दर्शन और विशेष उपयोग सो ज्ञान. जैसे एक मनुष्यकों देखा उस वक्त मनमें आया कि यह कोइ मनुष्य है! वहां तक सामान्य उपयोग और जब ऐसा समझ गया कि यह तौ जिनदास है, जैनधर्मी है, शाहुकार है, अच्छा मनुष्य है ऐसा विशेष प्रकारसे समझ गया तब विशेष उपयोग सो ज्ञानका है. ऐसी रीतिसँ हरएक पदार्थमें पहला सामान्य उपयोग और पीछे विशेष उपयोग होता है. अब सामान्य उपयोग चार प्रकारका है याने चक्षुदर्शन—चक्षुसें करके देखना उसमें आवरण होवै तौ अंध होवै और थोड़े आवरण होवै तो रातकों नहीं देखता है—दिनकों देख सकै, कोइ दिनकों ओर कोइ रातकों विशेष देख सकता है, कोइ नजदिकके पदार्थ देख सकै, दूरके न देख सकै; मगर आवरणके लियेसें संपूर्ण देख सकै नहीं सो चक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहाजाता है. १

अचक्षुदर्शन—आंख सिवायकी इंद्रियोंसें सामान्य बोध होवे सो चक्षुदर्शन शरीरकों कुछ स्पर्श होवै और स्पर्श हुवा अंसा समझा जाय; लेकिन काहेका स्पर्श हुवा ? वो नकी न कहा जाय वहां तक सामान्य उपयोग. नाककों खुशबु आइ; मगर काहेकी खुशबु आइ ? वो नहीं कहा जाय वहां तक सामान्य उपयोग. घुंठमें रखवे हुवे पदार्थके स्वादका निश्चय न होवै वहां तक सामान्य उपयोग. कानमें शब्द पडा; मगर क्या शब्द है वो नकी न होवै वहां तक सामान्य उपयोग. यह उपयोग अचक्षुदर्शनके हैं. उनके आवरण उस मुजब किसी मनुष्यकों स्पर्श होवै मगर उनकों नहीं समझ सकै, कितनेक नाकसें खुशबु नहीं जान सकते हैं, घुंठसें स्वाद नहीं जान सकते हैं, कानसें सुन नहीं सकते हैं—यह दर्शनावरणी कर्मका प्रभाव है. फिर जितनी इंद्रियोंकी शक्ति है उतनी परिपूर्ण नहीं चलती वो भी आवरणसेंही नहीं चलती. अचक्षु—चक्षुदर्शनका संपूर्ण आवरण केवलदर्शन पानेकी वक्त नाश होता है. २, अवधिदर्शनरूपी पदार्थका आत्मासें सामान्य पनेसें समझ लेना सो अवधिदर्शन, उनका आवरण जहां तक है वहां तक अवधिदर्शन नहीं होता है. ३

केवलदर्शन—केवलदर्शनका आवरण जहां तक होता है वहां तक केवलदर्शन

प्राप्त नहीं होता; लेकिन इतना फरक है कि केवलदर्शनका उपयोग पीछे होता है और केवलज्ञानका उपयोग पहिला होता है. उनका सबब यह है कि जिनको केवलज्ञान होता है उनको फौरन बोध होता है—उनको कोई अनुक्रमसें बोध नहीं होता है, पहिला विशेष होता है पीछे सामान्य होता है. वो इस प्रकारसें कि जैसें कोई मनुष्यके सब प्रकारसें लक्षण समझलीए वाद उनकी सब हकीकत पूछनी नहीं पढती है—सबब कि वो सामान्य हो जाती है, और एक वक्त पूरा बोध हुवे वाद सामान्य होता है. यह अधिकार नंदीसूत्रजीमें विस्तारसें है.

पांच निद्रा है वो भी दर्शनका आवरण है, जहां तक मनुष्य निंदवश होवै वहां तक कुछ समझ-देख नहीं सकता. उनमेंभी आवरणकी तारतम्यतासें फेरफार है वो निद्राका अलग अलग स्वरूप समझनेसें मालूम होगा. जीवको उधमें—निंदमें कुछ सहज स्पर्श होवै या शब्द सुनेमें आवै तो तुरंत जागृत हो जाता है. और जागृत होनेसें विलकुल दिलगीर नहीं होता है, वो 'निद्रा' कोई मनुष्यको जगावै तो बहुत दफै जोरसें अवाज दें, या बहुतही शोरगुल मच जाय तब जागृत होवै और दिलमें दुःख पावै, जगानेवालेपर गुस्सा करै—एसी सक्त निंद उसको 'निद्रानिद्रा' कहते हैं. बैठे बैठेही निंद आ जावै वो 'प्रचला.' चलते चलतेही निंद लेवै वो 'प्रमला प्रमला!' और पांमला 'स्थिणद्धि' निद्रा छ महीने तक आती है. वो निंद औसी सक्त आती है कि वो मनुष्य निंदमेंही निंदमें उठ खडा होकर हस्तिके दंतूशल निकाल—उखाड डालै उतना उस निंदमें बल होता है. वो निंदका आवरण बहुतही सक्त है उस निंदमें अर्द्ध वासुदेवके जितना बल होता है; मगर निंद जाती रहे तब बल नहीं होता है. उस कालमें तो वो निंद वालेको अपने बलसें दुगना तिगुना बल होवै असा कर्मग्रंथके बाला-बबोधमें कहा है. औसी निंद नरकगामी जीवको होती है. यह पांच निद्रामें सामान्य उपयोग आच्छादित हो जाता है उससें दर्शनावरणीकी ये पांच प्रकृति और चार आगे कही गइ सो मिलकर ना हुइ—असें दर्शनावरणी कर्म नौ प्रकारसें है. इस कर्मका क्षय होनेसें सामान्य उपयोगको आवरण होवै—सो नाश हो जाता है उससें केवलदर्शन प्राप्त होता है. और संपूर्ण आवरण केवलदर्शन प्राप्त होनेके वक्त नाश होते हैं; तब केवलज्ञान और केवलदर्शन साथही प्राप्त होते हैं.

तींसरा मोहनीकर्म—यह कर्म आत्माको शोकग्रस्त कर देता है. जैसें शराव पिया होवै उनको करने लायक या न करने लायकका विचार नहीं रहता है, वैसें मोहनीकर्मके जोरसें

जीवकों अपने आत्माका क्या गुण है ? और प्रवृत्ति करनेकी है ? उनका उपयोग नष्ट हो जाता है, और शरीर, धन, कुटुंब, पुत्र, परिवार, स्त्री आदि पदार्थोंमें मग्न हो कर उन संबंधी अनेक काममें आसक्त हो जाता है. अपने प्राणसंभोगी ये वस्तुये प्यारी मानता है, जो जो अस्थिर पदार्थ हैं उनको स्थिर मान लेता है. कोई आत्मतत्त्वकी वात करता है तो वो सुनेकीभी चाहना नहीं करता है. कदापि किसीकी सोवतसे सुनेको जावे तो भी सुनेमें लक्ष नहीं होता है. कदाचित् कानमें शब्द पड जावे तो उनका शोच विचारभी नहीं करे और कभी शोचे तो असा शोचे कि शास्त्रमें कहा है उन मुजब कौन चलता है ? शास्त्र सुनकर उलटे उभे चलते हैं और पराये दूषण हुंढ निकालते है. कोई गुणवंत श्रावक होवे, सम्यक् दृष्टिवंत होवे और संसारमें रहा होवे. तो उनको कहे कि शास्त्रमें संसारको असार कहा है और तुम वैसी वात जाननेवाले हो तो फिर असार संसारमें क्यों लुब्ध हो रहे हो ? फिर कोई मुनिराज किसी सब्ब के लिये अपवाद सेवन करते होवे तो उनकी निंदा करे. उनका सब्ब यह कि शास्त्र सुनकरके जो मोहनीकर्म थोडाभी दूर हुवा होता तो आत्माके साथ विचार करता और आपके दूषण देखता; परंतु मोहनीकर्मका जोर ज्यादा है उसीसे शास्त्र सुनकर-भी उलटा विचार करके मोहनीकर्म ज्यादा बांधता है, और आत्माको ज्यादा मलीन करता जाता है. फिर अन्याय, लुचाइ, ठगाइ, और चोरी करनी, दूसरेके सिर कलंक देना, दूसरेकी निंदा करनी, दूसरेको संकटमें डालना, जीवहिंसा करनी, अहंकार ममकार करना, मदसें करके उन्मत्त होना, झूठा बोलना ओर दूसरेके पाससें झूठा बोलनेका यत्न करनेमेंही सावधान होना, अपनी औरत, पराइ औरतकाभी विचार नहीं रखना ये सभी मोहनीकर्मके लक्षण हैं. कितनेक जीव तो विषयमें ऐसे लुब्ध हो जाते है कि अपनी माता, बहिनी और लडकी के साथभी अत्याचार करनेमें भी शक्ति नहीं होते हैं.—ये सब जोर मोहनीकर्मकाही है वो अनादिकालसें लगा हुवा है उनके प्रभावसें आत्माके गुण जो चारित्र तथा समकित है वो ढके जाते है. वो मोहनीकर्म दो प्रकारका है—याने चारित्रमोहनी और दर्शनमोहनी दो प्रकार हैं और ये दोनूकी अष्टाइस प्रकृतिये है. उसमें चारित्रमोहनीकी पचीस प्रकृति नीचे लिखे मुजब है:—

अनतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ. अपत्याख्याती क्रोध, मान, माया

और लोभ. प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ. संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ. हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्गंछा, स्त्रीवेद पुरुषवेद, और नपुंसकवेद— यह पचीस कषाय हैं उनकी विस्तार सहित पहिचान नीचे मुजब हैं.

अनंतानुबंधी क्रोध जीसकों होता है उसके मनमें बहोतही द्वेष होवै. जिस वक्त इस क्रोधका जोर होवै उस वक्त शरीरभी लाल लाल हो जाता है. जिसकेपर द्वेष होवै उनसे मरने तकभी वैर नहीं छोडै. मरनेके वक्तभी कहता जावे कि यह भवमें वैर पूरेपूरा नहीं लिया गया है तौ आगामिक जन्ममेंभी वैर लउंगा. अपने पुत्र वगरः कों भी कहवे कि मैंने फलानेके साथ वैर रखवा था वास्ते तुमभी उनके साथ वैर रखकर चलना. वक्त हाथ लगै तब उनकों नुकशान करनेका मत भूलना. सहामनेवाला मनुष्य शान्त होवै ओर स्वमानेके वास्ते आवै तौ उनकी साथ लडना शुरू करै. अगर उनका किंचित् भी काम आपके हस्तक आया हो तौ उनकों बडा भारी नुकवान कर देवै. नुकशानी करनेकी तुरंत शक्ति न चले तौ मौका हाथ लगनेसे हानि पहुंचानेमें बिलकुल कसर नहीं रखवे, ऐसी जो कषायकी परिणती है उनका नाम शास्त्रमें अनंतानुबंधी क्रोध कहा है. जैसे पत्थरके बीच चीरा पडगया होवै वो चीरा फिर नहीं जुड सकता है यानि असलके श्वाफिक बेमालूम नहीं हो सकता है, वीसी तरह अनंतानुबंधी क्रोधवालेका क्रोध मरने तकभी शान्त नहीं होता है, उन क्रोधके प्रभावसे जीव नरकमें जाता है और महा तीव्र दुःख भुक्तता है. उन क्रोधके प्रभावसे जीव समकितभी नहीं पाता है; क्योंकि वो दूर हुवे बादही जीवकों समकित उदय हो सकता है.

अनंतानुबंधी मान पत्थरके थंभके समान होता है. जैसे पत्थरका थंभ झुकानेसे नहीं झुक सकता है, वैसे अनंतानुबंधी मानवाला अपनी वडाइमें इतना मस्त रहता है कि महा गुणवंत मुनिराज होवै उनकोंभी बंदना नहीं करता है. फिर आप धर्म-गुरु होकर धन, स्त्री वगैरः का उपभोग करै. और दूसरे गुणवंत पुरुषोंने स्त्री धनका त्याग कीया होवै, समताभाव आदर कर संसारसे विमुक्त हो गये होवै वैसे पुरुषोंकों आप नमस्कार करने लायक है; तदपि आप नमस्कार नहीं करता है; लेकिन उनके पाससे आप नमस्कार करानेका यत्न करता है. कवी आप धनवंत होवै; और वो धन क्रीं चला जानेसे आजीवीकाभी पूर्ण न होती होवै; तौभी किसीकी नौकरी न करै,

आपके मनमें अहंकार ल्यावै कि 'क्या हम बड़े दर्जेके मनुष्य होकर किसीकी नौकरी करें?' फिर किसीने कुछ खराब शब्द कहा हो तौ 'बो हमको फौन कहेनेवाला' असा गर्व करके स्हामनेवालेका प्राण लेनेमेंभी नहीं डरै. फिर कभी मान छोड देनेसे अपना प्राण बच जाता हो तौभी मान न छोड देवै. असें अहंकारीका कठिन अहंकार उसकोही अनंतानुबंधी मान कहेते हैं. असा मान जीवन पर्यंत रहना है.

अनंतानुबंधी मायावाला पुरुष बहुतही कपटी होता है. मुहसें अत्यंत प्यार बतलाता है; परंतु विश्वास रखनेवालेका प्राण लेने तकभी नहीं डरता है. आपको किंचित् फायदा होता हो तौ पुष्कळ कपट करता है. जैसे वांसकी गांठ टेढी होती है वो किसी उपायसें सीधी न हो सकै, वैसें अनंतानुबंधी मायावालेका कपटभी छुढाया नहीं जाता है. वो कपटीजीवका जगतमें कोइ विश्वास नहीं रखता है.

अनंतानुबंधी लोभ बहुतही कठीन होता है. चाहे उतनी दौलत मिल जावै—यावत् चक्रवर्तीकी ऋद्धि मिल जाय; तौ भी मन तृप्त नहीं होवै, खानेके लिये चाहे उतने पदार्थ मिल जावै; तौभी उसका दिल तृप्त न होवै, खानेके बहुत लोभके लिये भक्षामक्षकाभी विचार नहीं करता है, अपना धर्मभी नहीं शोचता है, और आपकी कुलमर्यादामें जो चीज न खानेलायक हो; मगर वो चीज खानेकी मरजी हो जाय तौ याचना करनेमेंभी निडर हो जाता है. क्यों कि पैसेका लोभ होनेसें आप तौ पैसा न खरच सकै और खानेकी मरजी तौ होती है, उससें याचना न करने लायक जगहपर भी याचना करता है. चोरी करनेमें निडर हो जाता है, अन्याय करनेमेंभी जरासीभी डर नहीं रखता है, इस मुजब पांचो इंद्रियोंके विषयमें लुब्ध होता है. हरएक विषयके वास्ते अकृत्य करता है. लोभी मनुष्यको फक्त एक पैसा मीलता हो, और उससें स्हामनेवालेका प्राणभी चला जाता हो तौभी उसकी दरकार नहीं रखता है. हरसूरतसें भी अपना मुतलब हाथ कर लेता है. राजाका तकसरिवार होनेमेंभी उनको भय नहीं रहता है—असा लोभ मरनेका वक्त आ पहुंचे तौभी नहीं छोडै. कितनेक इसी वर्षके बुड़े हो जावै; तौभी अपने लडकेको तीजोरीनी कुंजी—चाबी सुंपरद नहीं करते हैं. जेवर—दागीने बगैर; हो वो मरनेके वक्त तरुमी अंगरसें नहीं उतार डालते हैं, मरणांत रोग हो आनेपरमी औषधके पैसे न खरचै, अनेक प्रकारके दुःख सहन करलेवे, कोइ दस गाली दे देवै, मार मार लेवै; तौ भी कुछ लालच हो तौ वो सब सहन

कर लेता है, कितनेक अनाजके व्यापारी बहुतही लोभीष्ट होते हैं, वो चातुर्मासके लिये मालका संग्रह कर रखते हैं और ऐसी भावना रखते हैं कि दुकाल पड़े तौ अच्छा; दुष्काल पडनेसे धन ज्यादा हाथ लगे; मगर दुकाल पडनेसे दुनियोंको कितना दुःख उठाना पड़े, उनकी विलकुल फीकही नहीं करते है. यों शोचते भी अच्छी भेघष्टि हो गई तौ दिलमें बड़े दुःखी होकर दिलगीरीमें गर्क हो जाय. ये अनंतानुबंधी लोभका स्वभाव किरमज के रंग जैसा है. किरमजका रंग चाहे उतना धोवै तोभी चला नहीं जावै, जला देवै तौ भी भस्म किरमजी रंगकी नजर आवै, असें अनंतानुबंधी लोभ भरन पर्यंत नहीं छूटता है. ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ चारों नरकके देनेहार है. ये चारों जहांतक कायम होवें वहांतक समकितकी प्राप्ति नहीं हो सकती

अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभसें कुछ नरम होते हैं. जैसें सूखे तालावके भीतर जो चीरे पडते हैं वो ज्यादासें ज्यादा वर्ष दिन तक कायम रहते हैं, जब फिर वारिश-भेघष्टि होवै, तब वें चीरे भिंट जाते हैं, वैसे किसी जीवके उपर क्रोध हुवा हो, स्हामनेवाले मनुष्यने चाहे उतना नुकशानभी किया हो; मगर संवत्सरी प्रतिक्रमण करनेके वक्त सब जीवोंको खमा कर सबको भिन्नके समान गिन लेवै; और किसीके पर गुस्सा न रखले उसने कुछ काम करनेको दिया हो तौ उनकेपर द्वेषवृद्धि न ल्याते खुशीसे वो काम कर देवें उसका नाम अप्रत्याख्यानी क्रोध जानना. अप्रत्याख्यानी मान दांतके खंभे जैसा होता है. पत्थरका स्तंभ तौ कभी झुकताही नहीं; लेकिन दांतका स्तंभ पानी वगैरःउपाय करनेसें झुक सकता है. वैसे अप्रत्याख्यानी मानवाला पुरुष सद्गुरुके उपदेशसें अथवा दस पुरुषके समझानेसें अपना अहंकार छोड देता है. चाहे वैसा मान रखता हो; मगर वो मान एक वर्षसें ज्यादा मुदंत तक नहीं रह सकता है. अप्रत्याख्यानी मायावाला अनंतानुबंधी मायावालेसें कम मायावाला होता है. अपनी सहज मुलतवके लिये स्हामनेवालेको भारी नुकशान पहुंचे वैसा कपट नहीं करता है. अप्रत्याख्यानी मायाको मंडाके सींग जैसी कही है, वो बक्रता ज्यों उपाय करनेसें भिंट जाती है, त्यों यह मायावाला पुरुष कमती कपट करता है, और कितनेक काम कपट रहित भी करता है. अप्रत्याख्यानी लोभ शहरकी गटरके कीचडके रंग समान होता है. ये रंग एकदम तो जाताही नहीं, मगर कोइ खार आदिके संयोग युक्त बड़ी भारी

यहनेत करै तौ उसका दाग जाता है. वैसैही यह लोभ भी अनेतानुबंधी लोभसँ कुच्छ कर्म होता है. लोभके वास्ते किसीको भारी नुकशाच नहीं करता है. ये अपत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभसँ जीव तिर्यचकी गतिमें जाता है. श्रावकपना नहीं पा सकता है. यह चारों कषाय जब जाते रहै तब जीव श्रावकपना या पांचवा गुणस्थानक प्राता है.

अपत्याख्यानी क्रोधसँ प्रत्याख्यानी क्रोध नरम होता है. उसको किसी जीवके उपर द्वेष हुआ हो तौ भी चौमासी प्रतिक्रमण करनेके वक्त सब जीवोंको खमाता है. इससँ पीछे किसी जीवके उपर द्वेष नहीं रहता है. रेतीमें जैसे लकीर खींची हो तौ थोड़े वक्तके बाद वो लुप्त हो जाती है तैसे ये क्रोध थोड़े वक्तमें शान्त हो जाता है. प्रत्याख्यानी मान लकडेके खंभे जैसा होता है. लकडेका खंभ दांतके खंभसँ थोड़ी अनेत करनेपर भी झुक सकता है, तैसे ये मान भी थोड़े वक्तमें शान्त हो जाता है. प्रत्याख्यानी माया गायके मूत्रकी वक्रता समान होती है. चलते चलते गाय जैसे पेशाब करै और उसकी टेढ़ी आकृति जमीन पर पड जाय वैसी प्रत्याख्यानी माया टेढ़ी होती है, मगर जल्दी नाबूद हो जाती है. ये मायावाला पुरुष थोड़े वक्तमें सरल हो जाता है, कठिन कपट उनसँ होरी सकता नहीं. अपत्याख्यानीसँ सरल होता है. प्रत्याख्यानी लोभ गाडेकी कीलके दाग समान होता है. शहरकी गटरके कीचडके दारसँ गाडेकी कीलका दाग थोड़ी महेवतसँ चला जाता है; क्योंकि गटरका कीचड बहुत घुइत वक्त सहजावेसँ ज्यादा चिकनाइवाला होता है. गाडेकी कीलके दाग समान ये लोभ सहजहीमें शान्त होता है. प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ जहां तक कायम होवै बर्हातक साधुपना प्राप्त नहीं हो सकता है. यह कषायके परिणामसँ जीव मनुष्ययतिमें जाता है; क्योंकि यह कषाय पतले है.

संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारों प्रख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभसँ हलके होते हैं. संजलका क्रोध पानीमें कीहुइ लकीरके जैसा है. पानीमें लकीर फरतेही बेमालूम होजाती है, वैसँ किसी सबबके लिये गुस्सा हो जाय, मगर तुरंत शान्त हो जावै. कोई कठिन सबब मिलनेसँ कठिनता धारण कर लेवै तौ भी पालिक प्रतिक्रमण किये बाद तौ बिलकुल भी द्वेष नहीं रहता है. ये क्रोधकी ज्यादामें ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति पंद्रह दिनकी है. उससे ज्यादा वक्त ये क्रोध कायम नहीं रह सकेगा.

यह क्रोधवालेके अंतरंगमें विशेष द्रुता नहीं होवै. संजलका मान वैतके स्तंभ समान होता है. जैसे वैतके खंभेको झुकानेमें देर नहीं लगती है, तैसेही मानदशा विशेष वक्त नहीं रह सकती है. संजलकी माया भी बहुतही कम होती है. सहजहीमें कपट राहित हो जावै. बांसकी छोल जैसे थोड़ी देरमें सीधी होजावै, तैसें ये कपट भी नहीं जैसा ही होनेसे नाश हो जाता है. संजलका लोभ हल्दीके रंग समान होता है. जैसे हल्दीका रंग उड़जानेमें देर नहीं लगती है, वैसेही यह लोभ दूर होनेमें देर नहीं लगती है. संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ. जहांतक हो वहांतक मोक्ष नहीं मिल सकता है. यह संजलके कषाय जब जाँय तब मुक्तिकी प्राप्ति होय.

उपर कहे गये चारों प्रकारके क्रोध, मान, माया और लोभ नाश हो जाँय तब मोक्ष मिलता है; वास्ते भवीजीनोंको मुनाशिव है कि इन्हेंको दूर करनेके लिये उद्यम करना. यह ज्यों ज्यों कपती होते जावै त्यों त्यों आत्मा शुद्ध होता जाता है. यहांपर कोइ प्रश्न करेगा कि, संजलके कषाय तो पंद्रह दिनही रहत है तौ बाहुवलीजीको संजलका मान वर्षदिनतक क्यों रहा ? इसके संबंधमें कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजीने स्वकृत योगशास्त्रमें और यशसोमसूरिने कर्मग्रंथके बालावबोधमें खुलासा किया है कि बालजीनोंको अपने कषाय कैसे है ? वो समझनेमें सुगम पड़े वास्ते वो स्थिति कही है. वस्तुतः तौ ऐसा समझना कि अति कठिन कषाय सौ अनंतानुबंधो, उससे मंद हो सो अप्रत्याख्यानी, उससे भी मंद हो सो प्रत्याख्यानी, और उनसे भी मंद हो सौ संजलका कषाय समझना. प्रसन्नचंद्रराजर्षि काउस्सग ध्यानमें थे, उस वक्त असे परिणाम बिगडे हुवे थे कि यदि उस वक्त मृत्यु हो जावै तो नरकमें जावे. सबब कि उनको उस वक्त अनंतानुबंधो क्रोध होने पर भी अंतर्मुहूर्त्त तक ही रहा. यदि कालके उपर एकांत लक्ष दें तौ वो अनंतानुबंधी क्रोध क्यों कहा जाय ? फिर कोइ पुरुष समाकितसे पतित हो जाता है उस वक्त अनंतानुबंधीका उदय होता है, फिर पीछा अंतर्मुहूर्त्तमें समाकित पाता है, तब वो उदय दूर हट जाता है. इसमें अनंतानुबंधी अंतर्मुहूर्त्तही रहा. यह कषयको दूमरा कषाय नहीं कहा जाता है. तात्पर्य यह कि कठिन कषाय होवै और कम मुदत तक रहे; तौभी अनंतानुबंधीही समझना. उससे मंद सो अप्रत्याख्यानी, उससे मंद प्रत्याख्यानी, और उससे भी मंद संजलका समझना. कितनीक दफै स्थितिसे भी समझा जाता है, एकांत नियम नहीं है. बाहुवली-

जीकों वर्षादिनतक कषाय रहा मगर वो मंद कषाय था उससे संजलका जानना. यह सोले कषाय हुवे.

अब नौ नोकषाय कहते हैं. नोकसाय शब्द, देशनिषेधवाची है. नोकषाय या नहीं कषाय-देशसें नहीं. कारण कि कषाय नहीं; मगर कषाय पैदा होनेके कारण हैं. इनके सेवनसें कषाय पैदा होते है. किसी मनुष्यकी हसी-दिल्ली करनेसें स्याम-नेवालेकों द्वेष पैदा होता है और वो मनुष्य अपनेपर द्वेष करे उससे अपनकों कषाय पैदा होवै; वास्ते वो कषायके कारण कहाते हैं. फिर भङ्करी करकें खुशी होवै और राग पैदा होवै तौ वो भी कर्मबंधनकाही कारण है. जीवकों जहां तक हास्यमोहनी कर्म है वहांतक आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता है; दुनियामें भी भङ्करीखोर कहाता है. वास्ते ज्यों बन सके त्यों हास्य करनेकी आदत छोडदेनी चाहिये. सर्वथा छोडदेना तो जब जीवकों केवलज्ञान पानेके लिये क्षपकश्रेणी मांड देवै तबही बन सकता है. रतिमोहनीं सो पुद्गलिक पदार्थोंसें जो जो अनुकूलता मिल जाय उससे राजी होना. अरति सो प्रतिकूल पदार्थसें दिलगीर होना. भयमोहनी सो भयसें बेर बेर डरतेही रहना. भेरेसें उपवास होगा या नही? भेरेसें श्रावकपना, मुनिपना कैसे बन सकेगा? अैसें डरता रहवै और धर्मकार्यमें वीर्य नही स्फुरावे; जो जो चीज नहीं की हुइ हो वो अभ्यासद्वारा बन जाती है; मगर डरनेसें-भयसें अभ्यास नहीं करै तौ कोइ दिन न बन सकेगी. उसी तरहही संसारी कार्यमें भी जिनकों मोहनीका भय उदय हुवा है वो हरएक कार्यमें डरताही रहता है. यहांपर कोइ प्रस्न करेगा कि-‘पापसें डरे उनका क्या खुलासा है?’ उस विषयमें यह खुलासा है कि पापसें अवश्य डरतेही रहना चाहिये, मगर धर्मसें नहीं डरना. हिम्मत रखकर उद्यम करना, शरीरादिकमें रोग वगैरः हो तौ शौचकर कार्य करना, शक्ति होनेपर भी डर कर बैठ रहवै उनसें कोइ वक्त भी धर्म नहीं सघाया जायगा. वास्ते भयमोहनीका ज्यों बन सके त्यों त्याग करना. शोकमोहनी सो कोइ अपना कुटुंबीक या मित्र बीमार हो जाय वो मर जाय तब शोकातुर होवै, रोवै, कूटै, अनेक प्रकारके विलाप कर उससे बहुत कर्मबंधन होता है. ग्योपारमें लुकशान होवै या कोइ देवाला निकाल देवै और आपका धन जाय तब शोक करै. आपकी अनुकूलता मुजब मकान, नौकर, चाहत न मिलनेसें, या प्रतिकूल मिलनेसें भी शोक करे. इनमें जिनकों मोहनीकरता

जैसा जौर उस मुजब शोक होता है. किरनेक उत्तम पुरुषोंको शोकमोहनी कम होवै तो शोचते है कि—“ यह कुटुंब, शरीर, मकान वगैर: जो जो संसारी पदार्थ हैं, वै सब अधिर हैं. अधिर पदार्थका तो नाश होनेकाही हौ तो फिर मुझे किसलिये विकल्प करने चाहिये? जहांतक पुन्योदय था वहांतक, सब पदार्थ स्थिर रहे, जब पापका उदय हुवा तब नाश हो गये; वास्ते किसलिये शोक करके कर्मबंधने चाहिये? आत्मधर्मही मेरा है, दूसरी कोइ वस्तु मेरी नहीं है. मात्र सांसार मेरेसें नहीं छूटता है. उससें मैं मेरा मेरा करता हुं और व्यवहारोचित वर्त्तन करता हुं. वस्तुधर्मसें वस्तु मात्र जड है और मैं चैतन हुं. ” इस तरहका विचार करके आप शोकसें मुक्त रहता है. उनको कर्मबंधन भी नहीं होता है. संपूर्ण शोकका नाश तौ क्षपकश्रेणीमेंही होता हैं. दुगंछा सो दुर्गधीवाली वस्तु देखकर मुँह विगाड देना; तथा जो जो वस्तु अपनको नापसंद हो उनसें मुँह विगाडना वो दुगंछा कही जाती है. अब जिन पुरुषोंने अपने आत्मधर्मको जान-पहिचान लीआ है उनको तो दुर्गधि आनेसें कहते है कि ये पुद्गलके अैसेही धर्म हैं, अथवा ये पुद्गल अैसे धर्मके हैं. उनमें मैं किस वास्ते मुँह विगाडूं? या जडपदार्थके उपर क्यों द्वेष करूं? यहांपर कोइ कहेगा कि—तब क्या गंदकीमें ही वैठ रहना? तौ उसका जवाब यह है कि—गंदकीके पुद्गल शरीरमें प्रवेश करनेसें—घुस जानेसें रोगोत्पत्ति होती है. वास्ते अब्बल तौ आपके मकानमें खालकुंवे, टट्टी वगैर: गंदकीकी चीजेही न रखवै. और मोरी भी साफ रखवै. पानी वगैर: वपरासमें लेवै तो पानी सूखकर निर्जिव जगोपर अलग अलग डाल देवै कि जो जल्दी सूख जावै. गंदकीमें जीवकी उत्पत्ति होती है और उसके उपर पानी वगैर: गिरनेसें वो जीवोंका नाश होता है, तौ आत्मार्थी पुरुषोंको कीसी जीवको दुःख हो वैसा कामही नहीं करना; वारते अैसी गंदकी घरमें न रखवै. और जहां अैसी जगह हो वहां रहवे भी नहीं; लेकिन दुनियाकी अंदर सभी जगह स्वच्छ नहीं होती है. तब वैसी जगह देखनेमें आ जावे तौ द्वेष न करै. उनको तौ क्रमसें सर्वथा दुगंछा मोहनीका नाश होता है और जीव अनेक प्रकारसें अैसी दुगंछा कीये करते हैं उससें कर्मबांधकर आगे अैसेही कर्म भुक्तने पडेंगे. वारते ज्यों बन सके त्यों दुगंछाका त्याग करदेनाही मुनासीव है. स्त्रीवेद उनको कहते हैं कि स्त्री पुरुषकी अभिलाषा करै, पुरुषवेद उसको कहते है कि पुरुष स्त्रीकी अभिलाषा करै, और नपुंसकवेद उसको कहा जाता है कि स्त्री

और पुरुष इन दोनोंकी अभिलाषा करै. यह तीन वेद कह जाते हैं. और यह वेद सं-
 सारका बीज है. उन्में सर्वथा कठिन वेदका उदय नपुंस्कवेदवालेको होता है. वो
 रात दिन विषय विकारमेंही चित्त रखता है. उनका विकार शांत होनेका सबवही
 नहीं, उसमें इच्छाअं हुवेही करती है. नपुंस्कसे स्त्रीको विकार कम होता है और
 स्त्री करतें पुरुषको विकार कमती होता है. अब यहां कोई शंका करेगा कि-पुरुषको
 स्त्रीके आगे अर्ज-प्रार्थना करते हुवे अपन अपनी आंखोंसे देखते हैं, मगर पुरुषके
 जितनी स्त्री, पुरुषको प्रार्थना करती हुइं नजर नहीं आती, तौ उसका खुलासा यह है
 कि स्त्री मुंहसे प्रत्यक्ष प्रार्थना नहीं करती है; लेकिन नेत्रकटाक्ष वगैरः बहुतसी चेष्टा
 करती है और उनके सबवसे पुरुषका चित्त विकारवंत नहीं होवै तौभी विकारी हो
 जाता है. और स्त्री मनमें कामविलास चाहती होय तौभी पुरुषके पास बहुतही आ-
 जीजी करवाती है; तथापि चित्तमें मलीनता रहती है, उस वास्ते स्त्रीमें सर्वज्ञजीने
 न्यादा विकार कहा है. उन्में भी जो सती स्त्रीअं है-जिनको स्वप्नमें भी परपुरुषकी
 इच्छा नहीं होती है. वै स्त्रीअं तो नमस्कार करनेही लायक हैं; कारन कि जगत् का-
 मविषयमेंही पडा हुवा है और उनकी झपटसे गुणियुरुष भी फँस जाते हैं. वास्ते
 उत्तम स्त्री होती हैं वोही ऐसा शीलव्रत पालन कर सकती हैं. जैसे शीलशाली पुरुष
 भी अपनी स्त्रीके साथ, या तौ सुशील स्त्री अपने पतिके साथ कूत्तेकी तरह हमेशा
 भोगक्रीडाकी वांछना नहीं करते है. फकत ऋतुके समयमेंही अपनी इच्छा शान्तिके
 लिये अनातुरतासे कामविलासका उपयोग करते हैं और कामसेवनके वक्त शोचते हैं
 कि-ज्ञानीमहाराजने स्त्रीकी योनिमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति कही है. जैसे एक भुंग-
 लीमें रूइ भरकर पीछे उसमें लोहेकी सलाइ खूब तपाकर घुसाइ देवे तो वो रूइ जल
 जाती है, वैसेही स्त्रीकी योनिमें पुरुषाचेन्हके प्रवेशसे उन्में रहे हुवे जीवोंका नाश
 हो जाता है. उससे ये बड़ी हिंसाका कारन है. फिर वही स्थानमें मूत्रादि दुर्गंध है,
 उसका एक छांटापी लग गया हो तौ उसको मनुष्य धो डालतें हैं, वैसेही खराब दुर्गंधी
 है. वही स्थानकी क्रीडा करनी वो अज्ञानताकीही प्रबलता है. फिर भोगसे शरीरकी
 स्थिति भी कितनी नरम-शिथिल हो जाती है? असा मालूम होनेपर भी उन्सी का-
 ममें सुख मान लेना वोही अज्ञानताकीही प्रबलता है. यहांपर कोई कहैगा कि-ये
 सभी कारण अपनी और परस्त्रीमें वरौबरही होते हैं, तौ अपनी और पराइ स्त्रीमें

पापका क्या फेरफार है कि परस्त्रीका त्याग करनेके वास्ते सभी धर्मवाले पुकारते हैं? उसका खुलासा यही है कि—पराइ स्त्रीका मालिक है वो तौ अपनी स्त्रीको दूसरेके साथ बदकाम करनेकी परवानगी नहीं देवे, उससे उनकी स्त्री पतिकी चोरीसँ बदकाम करै और उसके पतिकों भालूम हो जाय तौ वने वहांतक उस स्त्रीको जानसँ मार डालेगा. और यदि जारपुरुष पकड़ा जायगा तौ उनको बेजान कर देगा. और कदाचित् स्त्री और जारपुरुषके उपर जोर न चल सकेगा तौ गुस्सेके मारे खुद आप जान निकाल देगा. कभी नरम स्वभावका होगा तौ मरेगा नहीं; लेकिन उनके दिलमें घड़ा रंज-दुःख भरा रहेगा. रात और दिन उसीही दुःखमें गुजारेगा. इससँ साफ मालूम होता है कि परस्त्री वडी भारी हिंसाका कारन है. फिर बदचलनवाली स्त्रीओंको अपना खाविद दूसरे जारपुरुषोंके साथ खेलने न देगा तौ वो स्त्री अपने पतिकों जानसँ मारदेवे. अगर मार देती हैं वैसी बहुतसी बातें सुने-देखनेमें भी आती हैं, तौ इस बदकामसँ वडी जीव हिंसाएं होती हैं. फिर परस्त्रीका मैं सेवन करताहुं तो भी मैं सेवन करताहुं ऐसा कहा भी नहीं जाता. इससँ जूठ बोलनेके सबबसँ मृषावादकाभी दोष लगता है. फिर परस्त्रीके उपर इच्छा होती है वो अत्यंत विषयकी इच्छा वाली होती है उससेभी ज्यादा कर्मबंधन होता है. फिर अपनी स्त्री तौ हमेशा नजर आगेही होती है उसलिये सर्वदा भोगकी विचारणा नहीं होती और पराइ स्त्रीके लिये तौ रात दिन विचारणाही हुवा करती है, कामधंधा भी नहीं सूझ सकता और विकल्पही किये करता है. वो विकल्प कर्मबंधनकाही हेतु है. विकल्पका पाप मनुष्य सामान्य समझते हैं; लेकिन विकल्प समान दूसरा ज्यादा पाप नहीं है. वो पाप कितना बाधाजावा है सो ज्ञानीमहाराजही जानसकते हैं और उसीसँही उन्होंने उसके समान दूसरा बडा पाप नहीं बतलाया. उन्हीकोही बडा पाप—कठीन पाप कहा है और भी जितने जितने धर्मवाले हैं उन्ह सभीने भी परस्त्रीमें बहुत पाप दर्शाया है. संसारमें परिभ्रमण करनेका बीज स्त्रीभोग है. भोगेच्छाके लिये स्त्रीए पुरुषकी दासी बनकर जींदगी पूरी करती हैं. इंग्रेज लोगोंमें पुरुष स्त्रीका दासत्वपना करते हुवे नजर आते हैं. और जो अति कामी या परस्त्रीलंपट होते हैं वैभी स्त्रीओंके दास बनते हैं, कामवासनाके लिये जेवर पहननेकी और जेवरके लिये धन पैदा करनेकी उपाधि करनी पडती है. औसँ अनेक प्रकारकी विटंबना कामके लियेही संसारमें भुक्तनी पडती है.

वास्ते ज्यों बन सके त्यों कामका अभिलाष छोड़ देना, संपूर्ण प्रकारसे तो अभिलाषका त्याग क्षपकश्रेणीमेंही होगा तभी पूर्णतत्त्व प्राप्त होगा, यह नौ नौकपाय और सोळा कषाय मिलकर पचीस हुए, वो मात्र मोहनीकर्म है—याने ये कषाय होवें वहांतक पूर्ण चारित्र्य केवलज्ञानीका यथाख्यात वो नहीं आवें, वास्ते उनका त्याग करनेके लीये बहुतहा उद्यम करना, ये प्रकृतियें जितनी जितनी कम होवेगी उतना उतना आत्मा विशुद्ध होवेगा—वही धर्म है, और ज्यों ज्यों ये कषायोंकी वृद्धि होती जायगी त्यों त्यों कर्मबंध बढ़ता जावेगा, और दुर्गतिके दुःख तथा जन्ममरणके दुःख भुक्तने पढ़ेंगे, कोइ कहेगा कि—चै दुःख किसाने देखे नहीं है, तौ कहेंगे कि—मनुष्यके दुःख देखते हो ? कि भंगी लोगोंको रात दिन मैला उठाना पडता है और वैसा झंडा विगडा हुवा खाना भी मिलता है, फिर कितनेक लोगोंको 'धेननेके लीये कपडे भी नहीं मिलते हैं, ठंड—धूपका दुःख भुक्तना पडता है, कितनेकों कोडरोग, जलोदर, विस्फोटक, दमा वगैरः रोग होते हैं, अैसे अनेक रोगोंकी वेदनाओंका दुःख रात दिन सहन नहीं होता है तब चिल्लाते हैं—रोते हैं, तौ अैसे दुःख सब्त पापके योगसेही प्राप्त हुवे हैं, ज्यादे पापसे नरकके दुःख होते हैं वो नास्तिकवादी विगरके सभी धर्मवाले मानते हैं, वास्ते शंका करनेकी जरूरत नहीं है, पापके फल तौ अवश्य भुक्तेनेही पढ़ेंगे, वास्ते ज्यों बनसके त्यों राग द्वेषकी परिणती कम करदनी कि जिस्से पाप कम बंधा जाय और अनुक्रमसे सब प्रकारपूर्वक राग द्वेषसे मुक्त हुवा जाय,

कोइ सरूस यहांपर प्रश्न करेगा कि 'देवकी गति संजलके कषायसे बंधी जाय तौ सम्मकृष्टिकों अपत्याख्यानादिका उदय तथा श्रावककों प्रत्याख्यानादिकका उदय कहा है, तौ किस प्रकारसे देवगति बांध सके ?' इसका उत्तर यही है कि जिस वक्त देवगतिका आयु बांधे उस वक्त संजलके कषायका उदय होता है, दूसरे कषायोंका गौणपना होता है, अैसेही मिथ्यादृष्टिकों भी जानना, दर्शनमोहनीके तीन प्रकार है याने सम्यक्तमोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी ये तीन हैं, उनमें पहले मिथ्यात्वमोहनीका स्वरूप लिखते हैं, जिस जीवने मिथ्यात्वमोहनी कर्म बांधा हुवा है, उसके प्रभावसे अठारह दूषणरहित श्री वीतराग देव है उनके ऊपर द्वेष भाव रखता है, (सातवें प्रश्नमें अठारह दूषण कह चुके है वहांसे देख लेना.) अठारह दूषण भरित देवको देन मानता है, जो गुरु हिंसामें तत्पर, जूठवालेनेवाले,

चोरीकाभी नियम नहीं, मैद्युनमें अत्यासक्त, धन और स्त्री रख्खे, रातदिन तृष्णाभी वनी रहै, और धन वगैरः के लाभार्थ सेवकोंको उपदेश दीया जावे. जैसे निर्गुणीको गुरु करके स्थापन करै, उन्कोही तरणतारण गुरु मान लेवै. और जिन पुरुषने ये पांचों अव्रतका त्याग कीया है, पांचों महाव्रत अंगीकार कीये हैं, पांचों इंद्रियोंके तेइस विषय छोड़ दीये है, फक्त कामके लायक वस्त्र रखते हैं, आहारभी आपके वास्ते न करते है या करवाते हैं, और न अच्छे आहारकी अनुमोदना भी करते है. फक्त गृहस्थने आपके घर जो रसोइ बनाइ हो, उनमेसे थोडीसी वस्तु-भोजन पदार्थ लेते है, स्वादकी चाहना नहीं करते हैं, आत्माको अच्छा लगै जैसे विचरते हैं, रात दिन शाल्वाभ्यास कर रहे हैं और विक्रथाका तो त्याग करदीया है. जैसे महानुभव महात्मा पुरुषको गुरु नहीं मानता है. और कठोर मिथ्यात्वके जोरसे अंसे पुरुषोंमें दूषण न होनेपर भी दूषण आरोपण करता है. रातदिन जैसे गुणवंतकी निंदा करता है. फिर जैसे पुरुषोंने जो धर्म प्ररुपण कीया है उनको अधर्मही मानता है. और दया मूलके नाशरुप हिंसाअं, अविनय, अज्ञानता, विषय तथा पुद्गलका पोषण है उसको धर्म मानता है. अगर तौ जो दयामूल, विनयमूल, हिंसाका त्याग, असत्यका त्याग, चोरीका त्याग, स्त्रीसेवनका त्याग, पैसेका त्याग-ये रूप व्यवहार धर्म, तथा आपके आत्म स्वरूपमें रहकर रागद्वेषकी परिणतीसे मुक्त हो, सब प्रकारसे मोहका नाशकारक उद्यमरूप जो निश्चय धर्म उनको अधर्म मानता है. ये मिथ्यात्वमोहनी कर्मके जोरसे धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, कपडे, पात्र-वरतन वगैरः पदार्थको जीव अपना मानता है, और उस संबंधी जीव विचित्र प्रकारका अहंकार ममकार करता है और पीछे नये कर्म उपार्जन करता है. ये मिथ्यात्वमोहनी जिन पुरुषसे दूर हो जाती है, उनको संसारदावानलके जैसा मालूम होता है. जैसे कोइ मनुष्य जंगलमें गया हो ओर वहां चारों ओरसे आग लग गई हो तौ उसमेंसे निकल जानेके लीये अनेक उद्यम करता है, तैसें यह जीव संसारमें रहा हुवा विचारता-शोचता है कि-यह धन कुटुंब सब पदार्थ नाशवंत है, संयोगसे मिले हैं ओर वियोगसे जानेवाले हैं, पूर्व कृतकर्म संयोगसे जाते हैं और पूर्वकृतकर्म संयोगसे प्राप्त होते हैं. उन्में जो राग रखता हुं उससे समय-प्रतिसमय नूतन कर्म वधाते हैं और मैरा आत्मा मलीन हुवा जाता है. अनादि कालसे संसारमें परिभ्रम करता हुं वो वही जड पदार्थोंके ऊपर राग धरनेके सबवसेही

करता हूँ; लेकिन इस भवमें तौ भवितव्यताके योगसें ये सब वस्तु पर हैं ऐसा वि-
 छानकर ये सारे पदार्थोंमें निरिच्छकता करके सभी वस्तुका संयोग-त्याग करनाही
 योग्य है, क्वं ये सब वस्तुका त्याग करके मैं मेरे आत्मधर्ममें प्रवर्त्तु और कुच्छअपने
 आत्माका साक्षात् ज्ञान प्रकट करूं, औसी दशा मिथ्यात्वमोहनीके जानेसें होती है, अब
 मिश्रमोहनीका स्वरूप लिखते हैं, इस मोहनीसें कुच्छ शुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें द्वेष दूरहुवा
 और अशुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें राग-भीति कम हुई मालूम होवं, फिर पुद्गल भावक अंदर
 संपूर्ण आसक्त था सो उन्मेंसें मिथ्यात्वके पुद्गल जानेसें आसक्त भाव कम हंवै, उससें
 अपना आत्मधर्म प्रकट करनेकी कुच्छ मरजी होवै, मिथ्यात्वपनमें तौ कुलका धर्म कर-
 ताथा; अगर वो मिथ्यात्वमोहनी चली गई और मिश्रमोहनी हुई, उसके प्रभावसें
 करके अपना धर्म प्रकट करनेके लिये उद्योग करना शुरू करें, फिर ये मिश्रमोहनीका
 काल अंतर्मुहूर्त्तका है और उन अंतर्मुहूर्त्तमें भी दो श्वासोश्वाससें नौ श्वासोश्वास तकका
 है, इससें औसा सुंदर भाव आत्म हितकारी हंवै; लेकिन वो भाव प्राप्त हुवे पर भी
 अल्प सद्यके सववसें अपनको जानना दुष्कर हो पडता है, ये मिश्रमोहनीके पुद्गल
 भी मलीन हैं, उससें सच्चा तत्त्व नहीं पहिचाना जाता है; इसके लिये ये भी दूर क-
 रनेके योग्य होनेसें उसकुं छोड़ देनेका उद्यम करना चाहिये, ये दोनूका (मिथ्यात्व
 और मिश्रका) अभाव हो जानेसें सम्यक्तमोहनी प्राप्त होवं, उस सम्यक्तमोहनीका स्वरूप
 कहते हैं, शुद्ध देव गुरु धर्मके ऊपर राग प्रकट होवै, झूठे देव गुरु धर्मके ऊपर राग
 नहीं रहेवै, आत्मतत्त्व प्रकट करनेका कामी होवै, गुरुमहाराज और उच्चम श्रावकोंकी
 अच्छी तरहसें संगति करें, उनके पाससें धर्मोपदेश सुनै, देव गुरुकी अच्छी तरहसें
 भक्ति करनेमें तत्पर होवै, जीव, अजीव, पुन्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध
 और मोक्ष ये नौ तत्त्वोंको जानै, और जानकर उनपर जेसें आगमेंमें कही है वैसी
 ही श्रद्धा रखवै, औसा तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा रखवै, केवल धर्ममय चित्त हो
 जावै और संसारमें पडा हुवा भी संसारी सुखको दुःख रूप समझ लेवै.

यहांपर कोइ शंका करेगा कि-सम्यक्तमोहनी तौ मोहनी कर्मका प्रभाव कहा
 है और यहां तौ तुमने गुनवंतपनेका वर्णन कीया उसका सवव और समाधान क्या
 है सो बतलाइये ?

यह शंकाका समाधान यही है कि-ये सम्यक्तमोहनीके प्रभावसें जीवादिक

पदार्थोंकी यथार्थ श्रद्धा होवै; लेकिन उन नौ तत्त्वका विस्तार पूर्वक जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके भीतर सम्यक्तमोहनीवालेकी बुद्धि मोहकों प्राप्त हो जाती है, यथार्थ अनुभवगम्य आत्मतत्त्व न कर सकै-इस सबबसे आत्म स्वरूप घमडा देता है; वास्ते वो त्याग करने योग्य कही है. मगर मिथ्यात्व और मिश्र ये दोनू मोहनी करतें इसमें (सम्यक्त मोहनीमें) धर्मरूचि बढ़ती है, उसके लिये ये गुणोंका दर्शाव क़ीया है जैसे आंखोंमें जब अवस्था या दोषप्रकोपके सबबसे रोशनी कम मालूम पड़े-छाउं छा जावै-कमदेखा जावै, तब चस्मे लगानेसें पदार्थ पहिचाने जाते हैं, तौ चस्मोंकी तारीफ़ ही करते हैं; लेकिन जिसकों चस्मे लगानेकी जरूरत नहीं है-आंख साफ़ और रोशनीदार और अच्छी तरहसें देख सकता है वो तौ चस्मेकी तारीफ़ नहीं करेगा; क्यों कि वो जैसा देख सकता है वैसा चस्मे लगानेवालेभी साफ़ साफ़ नहीं देख सकते हैं. और इसी सबबसेंही चस्मे लगानेवालेभी वस्तुतासें यही, इच्छा रखते हैं कि आंखकी ज्ञांख दूर हो जावै, और चस्मे न लगाने पड़ें तो अच्छा होवैसेही जब तक मिथ्यात्वमोहनी है उसकी अपेक्षासें सम्यक्तमोहनी अच्छी है; परंतु सम्यक्तमोहनीभी मिथ्यात्वमोहनीके पुद्गल है, वास्ते ये सम्यक्तमोहनीके पुद्गल त्याग होवै तब जीवकों क्षायकसम्यक्त होता है और तबही यथार्थ पूर्ण स्वरूप समझा जाता है, कुच्छभी शंका नहीं रहेती है और सर्वज्ञ प्रभुनें सूक्ष्म ज्ञान शालकी अंदर जो दर्शाया है वो सय ज्ञानीमहाराजके कथन मुजब सुलभतासें समझ सकता है. और जिसकों सम्यक्तमोहनीका जोर है. उनको यथार्थतासें कुछ बातें नहीं समझी जायगी-कुच्छभी शंका रहेगी; क्यों कि सम्यक्तमोहनीवालेसें मिश्रमोहनीवालेकों ज्यादा शंकाए पड़े, और उन करतेभी मिथ्यात्वमोहनीवालेकों तौ बहुतही शंकाये पड़ती हैं. सब वस्तु विपरीतही समझनें आती है-जो शुद्ध मार्ग होवै वो विपरीत-अशुद्धही मालूम होता है. कुच्छ कुच्छ मिथ्या पुद्गल हटते जायें, उतना उतना सहज कुच्छ सच्चा मालूम हो आवै; वास्ते हर एक प्रकारसें मिथ्यात्वमोहनी, मिश्रमोहना और सम्यक्तमोहनी ये तीनुके नाश निमित्तका उद्यम करनाही योग्य है.

पूर्वोक्त तीनु मोहनीकी सत्ता, बंध और उदयसें संपूर्ण प्रकारसें नाश हो सकता है या होता है, तब क्षायकसमकितकी प्राप्ति होती है. फिर ये तीनु मोहनीका नाश होनेके साथही अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभफाभी नाश हो जाता है-उससें भी क्षायकसमकित प्रकट होता है और वो क्षायकसमकित उसीही जन्ममें मोक्षकों

प्राप्त करता है। कदाचित् सम्यक्त प्राप्तिके अन्वय यदि दूसरी गतिका—नारकी, देवताका आयु बांध लीया हो तो दूसरी गतिमें जाय, और वहांसे मनुष्यजन्म पाकर मोक्षमें जावै। कदापि युगलियौमें जावै तो युगलियौमेंसे देवगतिमें जाकर फिर मनुष्यगति पाकर मोक्षमें जाता है; मगर इनसे ज्यादा भव नहीं करने पडते है अथात् तीसरे भवमें मोक्ष प्राप्त होता है, यही क्षायकसमकितकी अजब खूबी है।

फिर जिनकों सम्यक्तमोहनीका संग नहीं छूटा है उन्कों क्षयोपशमसम्यक्त होता है; उनके उदयसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ नाश होते हैं। सत्तामें मिथ्यात्व रहता है, उदयमें नहीं रहता। ये समकितवालेकों भी मुक्तिका निश्चय होता है; लेकिन क्षायकवालेकी तरह तद्भवमें मुक्ति जानका निश्चय नहीं है। जब ज्यादा विशुद्धता हांवे और क्षायकसम्यक्त्व प्राप्त करै तब मुक्ति हांसिल होवै। यदि क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त नहि हुवा हो तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। क्षयोपशमसम्यक्तत्वकी स्थिति कायम रहेवै तो ६६ सागरोपम तक रहती है। और सम्यक्त सहित आयुष भी देवलोकका बांवे, अगर देवता नारकी हांवे तो मनुष्यकाही बांधता है, औसा ये सम्यक्तका प्रभाव है। दर्शनमोहनीकों दूर करनेके फल जान लेकर ज्यों बन सके त्यौं इनका त्याग करना। ये तीनू मोहनी और पच्चीस चारित्रमोहनी ये सब मिलकर अहाइस मोहनी कर्मकी प्रकृति जानी। इनका सर्वथा त्याग करनेसे केवलज्ञान प्राप्त करता है। जब तक ये मोहनीकर्म है वहांतक पूर्ण गुण भी प्रकट नहीं होते हैं। और ये प्रकृतियोंमें वर्त्ताव रखनेसेही पुनः कठिन कर्मकी ग्रंथी बंधाकर जीव संसारमें परिभ्रमण करने लगता है। भवभ्रमणकी वृद्धिका मूलकारण मोहनी कर्मही है; वास्ते इनका त्याग करनाही उचित है। राग द्वेषकी प्रकृतिके लिये जीवकों इस लोककी अंदर भी अपयज्ञ और परलोकमें भी दुःख होना हे। जिन जिन वस्तुओंका धर्मपदमें निषेध किया है उन उन वस्तुओंका आदर करनेसे इस जन्ममें और अपर जन्ममें दुःखके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता है; वास्ते समभावसे मोहनी कर्म क्षय करनेका उद्यम करनेमें तत्पर रहेना चाहिये।

अब वेदनी कर्मका स्वरूप कहते हैं। वेदनीके दो प्रकार हैं—शाता वेदनी और अशाता वेदनी, याने सुख वेदना सो शाता वेदनी और दुःख वेदना सो अशाता वेदनी कही जाती है। जिसमें पूर्वभवके भीतर नीतिमार्ग अनुसार चलन रखवा है,

सत्य भाषन किया है, दया पालन करी है, चोरीना त्याग किया है, परस्त्रीका त्याग और अपनी स्त्रीमें संतोष, किंवा त्याग किया है, किसी जीविकां दुःख न होवै वैसा वर्त्ताव रखता है, और धनकी तृष्णाको त्याग कर परोपकारमें वा सच्चे देव गुरुवाँकी भक्तिमें द्रव्यका सदुपयोग किया है अर्थात् ऐसी पुण्यकरणी करनेसे ज्ञाता वेदनी कर्म बांधा हाँवै उनके प्रभावसे अपनी प्रकृतिके अनुकूल सुखके पदार्थ मिलते हैं. और जिसने इन्से विपरीत कृत्य किये हैं-जैसे कि जीवहिंसा करनी, झूठ बोलना, पराई वस्तु उठा लेनेका जिसको डरही नहीं, कामभोगमें अत्यन्तशक्ति और उसीके प्रभावसे अपनी या पराई स्त्रीका भी कुछ शोच विचार नहीं होनेसे बहुत कामांध हो गया होवै, याने अपनी वहेनी या लडकीके ऊपर भी वद निघाह करनेका जिसको शोच नहीं हाँवै, जिस स्त्रीके ऊपर नजर पड जावै उसीके साथ भोग करनेकी चाहना करै. मतलबमें सब स्त्रियोंके साथ कुछ योग नहीं बन सकता है तौ भी मनकी इच्छासे कर्म बांध लेता है. कदाचित् इच्छित स्त्रियोंमेंसे कंडएक स्त्रीका योग मिलभी जाता है तौ उन्में भी वहीत लुब्ध होकर काम सेवन करता है. नही सेवने योग्य स्थानपर चुंबन प्रसुख भी कर लेवै. और दूसराँको ठगनेको लिये विश्वासवात करै उससे दूसरे मनुष्याँको दुःख होवै वैसे कृत्य करनेमें तत्पर रहेवै, शुद्ध देव गुरु धर्मकी हेलना-निंदा करै, खोटे मनुष्यकी प्रशंसा करै, बुरे कामोंमें तत्पर रहेवै, अहंकारी, कपायवंत, अति क्रोधी और जैसेही महा आरंभकारी कृत्य तथा दुराचरण सेवन करनेसे अज्ञाता वेदनी कर्म बांधता है. उन्में भी एक दूसरेकी प्रकृतिमें तफावत रहता है. बुरा काम टोनु मनुष्य समान करै तौभी एक सखस मनुष्यको मार कर उसका प्राण निकाल देवै और दूसरा प्राण लेकर भी पीछे उस मृतक कलेवरके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उस वाद तेलमें भूनकर छोड देवै. इस तरह दुष्टतामें तफावतें होती हैं. और यही तफावतसे कर्म बांधनेमें भी तफावत रहता है. इस लिये समझना चाहिये कि जिसने दुष्ट कठिन प्रकृतिके सबळ योगसे कार्य किये हैं उसको कठिन अज्ञाता वेदनी कर्मबंध होता है और भुक्तनेके वखत भी कठिन वेदना भुक्तनी पडती है. और जिसने मंदतासे कर्मबंध किया होवै तो उसको मंद वेदना भुक्तनी पडती है. यह कर्मका नाश भुक्तनेसेही होता है. उसमें अज्ञानी लोग तो दुःख भुक्तते हैं तौ भी परमात्माको दोष देकर कहते हैं कि- 'हं भगवान् ! मैंने तेरा क्या विगाढाथा

कि मुझे ऐसा दुःख दिया ?' फिर फोड़ कहते हैं कि—'अरे ! मुझसे जैसे दुःख सहन नहीं हो सकते हैं. ये दुःख कब दूर होगा ?' इत्यादि कहकर डॉक्टर-हकीम-वैद्यके ऊपर गुस्सा करते हैं, या तो अपने घरके मनुष्य किंवा नौकर चाकरके ऊपर चिल्लाकर धूमधाम मचाते हैं, और रोग चितवनाके अरिष्ठ फल प्राप्त होते हैं. इस तरह अनेक जीव गेरवाजवी विकल्प किये करते हैं, उन्सें जीव पुनः उन्सें भी ज्यादा कठिन कर्म बांधता है. और जो धर्मिष्ठ जीव हैं वो तौ दुःख आता है तव अपने कर्मका दोष निकाल कर शोचते हैं कि—'गत जन्मोंमें मैंने अज्ञानतासें दुष्ट आचरण किये होंगे उन्सें वो कर्म मुझकों भुक्तनेही चाहिये. जैसे सरकारका गुन्हा किया हो और उसकी शिक्षा मिल चुकी हो तौ वो सरकारके हुकम मुजब यदि शिक्षा न भुक्तगे तौ सरकार ज्यादा शिक्षा करेगी, तैसें मैं विकल्प करुंगा और समभावसें ऐसा दुःख न भुक्तुंगा तो फिर नये कर्म बंधे जायेगे, तौ मेरी आत्मा ज्यादा मलीन होगी; वास्ते मुझकों जो जो दुःख प्राप्त हुवे हैं वो: दुःख समता भावसें भुक्तनेही चाहिये कि जिस्सें फिर जैसे कर्म न बंधे जाय, ऐसी वर्तना करनेकी आवश्यकता है.

फिर भावना भावे कि मैं तौ चेतन हूं, अनंतज्ञान दर्शन चारित्र्यबंत मेरी आत्मा है; लेकिन जडकी संगतसें मैंने नहीं करने लायक काम किये; मगर उस वक्त मुझकों मेरी आत्माका ज्ञान नहीं था. अब तौ मैं जानता हूं कि मेरा जाननेका धर्म है वास्ते सुख दुःख आजावे उन्के जानना किंतु मुझकों दुःख होता है—पीडा होती है जैसे विकल्प करना यह मेरा धर्म नहीं है. जैसे विचार करके समभावमें रहता है उसके तौ पूर्वके बंधये हुवे कर्मभी नष्ट हो जाते हैं और नये कर्म नहि बंधे जाते हैं. फिर जो मुनिराज हैं वे तौ अपने ज्ञान ध्यानमें तत्पर रहते हैं, उन्सें अपना स्वभाव छोडकर दुःखकी तर्फ उनका ध्यान नहीं जाने पाता है उन्से किंचित्भी उस संबंधका विचार नहीं करना पडता है. जैसे कि कोई मनुष्य भवाइ-नाटक देखनेकों जावे, वहां खडे खडे अपने पैर दुखने लगें तौभी तमाशा देखनेमें ध्यान होनेके सबबसें पैरके दुखनेकी तर्फ ध्यान या लक्ष नहीं जा सकता है, वैसेही मुनि महाराजभी अपने आत्म तत्त्वके ध्यानमें लीन हुवे होते हैं उस सबबसें दुःखवेदनामें उपयोग नहीं जा सकता है. जैसे पुरुष तौ ध्यानके प्रभावसें अपने बंधे हुवे निकाचित कर्मकुं शिथिल कर डालते हैं और पीछेमें तुरत उन कर्मोंका नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं. इसलिये आत्मार्थिज-

नोंको तो ज्यों बड़े त्यों समभावको बढ़ानाही चाहियें—कि जिसमें कर्म नाश होकर आत्माकी मुक्ति हो जाय, और तबही अन्यायाध सुखकी प्राप्ति होवे. इस मुजब वेदनी कर्मका स्वरूप समझ लेने योग्य है.

अब नाम कर्मका स्वरूप कहेंगे. नाम कर्मकी १०३ प्रकृतियें हैं. और उनके नांव नीचे मुजब हैं—गतिनाम कर्म याने मनुष्य, तिर्यच, नारकी और देवता इनचारों गतिमेंसे जिन गतिमें जानेका पूर्वजन्मके भीतर कर्म बांधा होवे उन गतिमेंही जावे. १, दूसरा जातिनाम कर्म याने एकेंद्रि, बेरेंद्रि, तेरेंद्रि, चारेंद्रि, पंचेंद्रि, यह पांच जाति हैं, इनमेंसे जितनी इंद्रि प्राप्त करनेकी प्रकृति बांधी होवे उतनीही उन गतिमें बांधे, २, तनुनामकर्म याने तनु—शरीर पांच प्रकारके हैं—उदारिक, विक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण. इन पांचोंमेंसे उदारिक शरीर जो अपने हैं वो, और तिर्यचमेंभी उदारिक शरीरवाले होते हैं. तथा देवता और नारकीको विक्रिय शरीर होता है. पारेकी सदृश अलग अलग हो जानेपरभी पुनः एकत्र हो जैसाका वैसा बनजावे वो विक्रिय कहा जाता है. नारकीमें पेदा होतेही शरीरके टुकड़े टुकड़े हो कर फिर जुड़ जाते हैं. और परमाधामी दुःख देनेके समयभी काटते बहेरते हैं तौभी शरीर असल स्थितिवाला हो जाता है; मगर विनाश नहीं हो जाता है. देवतायेंभी अपनी इच्छानुसार छोटा बड़ा शरीर करलेते हैं वोभी विक्रिय शरीरका स्वभाव है. आहारक शरीर तौ अतिशय शानी कि जो चौद पूर्वघर है उनको यह शरीर करनेकी लब्धि होती है. वै किसी समयपर कुछ शंका पढनेके सबबसे मुठी प्रमाण शरीर बनाकर शंका निवृत्तिके लिये भगवंतके पास भेजते हैं और वो बहुतही अल्पकालमें जाकर पीछा आता है. वो शरीर जैसे मूनि महाराजके सिवा किसिकोंभी प्राप्त नहीं होता है. तैजस शरीर वो शरीरकी अंदर आहारकां पाचन करता है. और कार्मण शरीर वो अत्यंत सूक्ष्म शरीरकी अंदर रहता है. जिस वक्त जीव इस गतिमेंसे मरण पा कर दूसरे स्थानक जाता है उक्त वक्त ये तैजस और कार्मण संग संग जाते हैं. कर्मभी कार्मण शरीरमेंही रहते हैं. उदारिक विक्रिय शरीरकी साथ ये तैजस, कार्मण शरीर हमेशा रहते हैं. यह शरीर, नामकर्म जिस तरहका बांधा होवे वैसा प्राप्त होता है. ४ उपांग नामकर्म याने उदारिक अंगोपांग, विक्रिय अंगोपांग, और आहारक अंगोपांग यह तीन शरीरके अंगोपांग है वो जैसा बांधा होवे वैसे अंगोपांग होते हैं. ५ पंद्रहबंधन हैं, याने उदारिक उदारिक बंधन, उ-

दारिक तैजस बंधन, उदारिक कार्मण बंधन, उदारिक तैजस कार्मण बंधन, वैक्रिय वै-
क्रिय बंधन, वैक्रिय तैजस बंधन, वैक्रिय कार्मण बंधन, वैक्रिय तैजस कार्मण बंधन,
आहारक आहारक बंधन, आहारक तैजस बंधन, आहारक कार्मण बंधन, आहारक
तैजस कार्मण बंधन, तैजस तैजस बंधन, कार्मण कार्मण बंधन और तैजस कार्मण बंधन-इस तरह पंद्रह बंधन हैं, वै पूर्वके बांधे हुवे कर्मके साथ नवीन कर्मका एकजीव
पना करदेते हैं जैसे मिट्टीका वरतन टूटा फटा हांवे तौ चपडाके संयोगसे सावित हो
जाता है वैसे पूर्वके कर्म संगाय नवीन कर्मको जोड देते है. ६ पांच संघातन वै पांचों
शरीरके नाम मुवाफिक हैं. वै प्रकृति कर्मके दलियोंको खींचकर कर्मकी नजदीक करते
हैं और पीछे बंधन नाम कर्मकी प्रकृतियें ऊपर लिखी गइ है वै एकजीव कर देती है.
अब छः संघयणके विषयमें खुलासा करते हैं. ब्रह्मपुत्र नाराच संघयण याने गरी-
रकी हड्डीके सांधे ऐसे होते है कि एक दूसरेके परस्पर मणिवंध पकड गये होवै
उसी तरह हड्डीके बंधके सांधे आगे होते है उसको मर्कटबंध कहते है. उसपर पाटा
होवै और बीचमें ब्रह्मपुत्र खीली होवै-ऐसे मजबूत सांधे हांवे उसको ब्रह्मपुत्रनाराच
संघयण कहते हैं. ये संघयणवाला शरीर बहुतही बलवान् होता है. तदभव मुक्त-
गामी जीवको अवश्य यह संघयण होता है. क्यों कि यह संघयण विगर क्षपकश्रेणी
न कर सकै, और क्षपकश्रेणीके सिवा केवलज्ञान प्राप्त नहीं होवै. यहांपर कोइ
शंकाशील शंका करेगा कि क्या यह संघयणवाला अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता
है ? तौ उस विषयमें हम समाधानके लिये खुलासा करेंगे कि यही संघयण वालाही
मुक्ति बरे ऐसा नियम नही है; मगर ये संघयणवाला प्रभुकी आज्ञा मुजब सुकृत्य
करेगा तौ मुक्ति पावैगा, और प्रभुकी आज्ञा विरुद्ध चलैगा तौ दुष्ट कृत्यके जोरसें या-
वत् सातवी नरकमें जायगो. सातवी नरक भी यह संघयण विगर प्राप्त नहीं हो स-
कती है; क्यों कि संघयण बलवान् होवै तभी अतिशय बुरे या अच्छे काम करसकता
है. ओर बुरेके परिणाममें नरक और अच्छेके परिणाममें स्वर्गापवर्गकी प्राप्ति हो
सकती है. दूसरा ऋषभनाराच संघयण है, वो ब्रह्मपुत्र खीलीसे रहित होता है, बाकी
सब ब्रह्मपुत्र सादृश कृति होती है. तीसरा नाराच संघयण है. उनके दो बाजु
मर्कटबंध होता है; मगर ब्रह्मपुत्र खीली ओर पाटा यह नहीं होते हैं. चौथा अर्धना-
राच संघयण है. उसमें एक बाजुपर मर्कटबंध होता है. पांचवा कीलक संघयण है.

उसमें दो सार्थके बीचमें खीली होती है. छद्म छेवदु संघयण है. उसमें हड्डीके अग्रभाग एक दूसरेके साथ अडकर रहते हैं. अभी यही संघयण है; लेकिन जिस वक्त श्री तीर्थकर प्रभु विचरते थे उस वक्तमें छउं संघयणवाले मनुष्य थे. जिसने जैसा पुण्य संचय किया हो वैसा संघयण प्राप्त होता है. आधुनिक समय महाविदेह क्षेत्रमें ये छउं संघयणवाले मनुष्य विद्यमान हैं. ७

संस्थान नाम कर्म उनके छः भेद हैं. पहिला समचौरस संस्थान है, वो नाभिसँ दोनू खंभे तक डोरी नापकर वोही डोरी पद्मासन लगाकर बैठेहुवे सरसके गोठन-घूंटन तक नापनेसँ समान याने नाभिसँ खंभे और नाभिसँ पद्मासनवालेके घूंटन तक भरनेसँ दोनू बाजु वरोवर लंबाईमें होवै तौ उसको समचौरस संस्थान कहा जाता है. इस संस्थानसँ शरीर बहुत सुंदर मालूम होता है. दूसरा न्यग्रोध संस्थान-वो संस्थानवालेके शरीरका उर्द्धभाग और अधोभाग बेहुदा होता है. इससँ कम खुब-सुरतीवंत तीसरा सादी संस्थान होता है. उससे भी हलके दर्जेका चौथा वामनसंस्थान होता है. पांचमा कुञ्ज संस्थान कि जो बडा बेडोल होता है. और छद्म हुंदक संस्थान, वो सब संस्थानोंसँ विपरीत लक्षणवाला होता है. यह शरीरके संबधी संस्थान हैं. पूर्वजन्मोंमें जैसा संस्थान नाम कर्म बांधा हो वैसाही शरीरका संस्थान प्राप्त होता है. ८

अब वर्णनाम कर्म याने वर्ण पांच हैं-हरा, राता, पीला, श्याम और स्वेत-उज्वल-गौर ये पांचुं वर्णमेंसँ जिस वर्णका नाम कर्म बांधा हो वैसाही शरीरका रंग होता है. ९ गंधनाम कर्म याने गंध-सुगंध और दुर्गंध ये दो हैं. जिसने जैसे शुभाशुभ कर्म बांधा होवै वैसा शरीर अच्छे बुरे गंधवाला होता है. १० रसनाम कर्म याने रस पांच हैं-चरपरा, कटुक, खट्टा, मीठा और तूरा ये पांचमेंसँ जिसने जैसा कर्म बांधा होवै उनको वैसेही रसवाला शरीर प्राप्त होता है. ११ स्पर्शनाम कर्म याने हलका, भारी, रूखा, स्निग्ध, ठंडा, गरम, कोमल और कठोर-यह आठ स्पर्श हैं. उनमेंसँ जो नाम कर्म प्राप्त किया हो वही स्पर्श भुजव शरीरका स्पर्श होता है. १२ आनुपूर्वी, नामकर्म याने मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी-यह चार हैं. इनमेंसँ जिस गतिके अंदर जीव जानेवाला हो उस गतिमें वही गतिके आनुपूर्वी पुद्गल उससँ ले जाते हैं. ये आनुपूर्वीका उदय जब अजल-मरण आ पहुंचे तब

होता है. १३ चलन गति नाम कर्म याने शुभ विहाय और अशुभ विहाय ये दो गति हैं, हाथी और वेहलके समान चाल चलै सो शुभविहाय, और ऊंट किंवा गदहेकी तरह चाल चलै सो अशुभ विहाय गति कही जाती है. इन दोमेंसे जिस गतिकी कर्म प्रकृतिका बंध हुवा होवै उसी प्रकृतिकीचाल प्राप्त होती है.

१४ ब्रस नाम कर्म याने चलने हिलनेकी जैसी शक्ति उपार्जनकी हो वैसी प्राप्त होवे. वादरनाम कर्म याने दूसरे मनुष्य देख सकै वैसा शरीर प्राप्त करै. पर्याप्त नाम कर्मसे जीव पूर्ण पर्याप्ति वांध सकै. प्रत्येक नाम कर्मसे एकही शरीरमें एकही जीव होवै. स्थिर नाम कर्मसे शरीरकी हड्डी स्थिर होवै. शुभनाम कर्मसे नाभिकेऊपरका भाग-अंग जगत्में पूजनीक कहा जावै. सौभाग्यनाम कर्मसे जीव मात्रकों प्रिय लगै. सुस्वरनाम कर्मसे अवाज मीठा प्राप्त होवै. आदेय नाम कर्मसे हरकिसीको वचन कहै वो मान्य करै-उनके वचनका कोइ अपमान न कर सकै. यशनाम कर्मसे जगत्में यशवाद प्राप्त करै-काइभी उनका अपयश न वालै. स्थावरनाम कर्मसे जीव स्थावर-पना वांधता है-जिसे पृथिवी, अप, तेउ, वाउ और वनस्पतिपना प्राप्त करै. सूक्ष्म नाम कर्मसे जीव ऐसा शरीर वांधै किं उसको कोइ भी न देख सकै. अपर्याप्तनाम कर्मसे पर्याप्ति पूर्ण किये विगर मरणके शरण होता है. साधारण नाम कर्मसे एक शरीरमें अनंत जीवोंको रहनेका होवै. आस्थिरनाम कर्मसे केश, कान, रुधिर, अस्थिर होवै. अशुभनाम कर्मसे नाभिके नीचेका अंग अपूजनीक होवै. दुर्भाग्यनाम कर्मसे सब जीवोंको अनिष्ट लगै. दुस्वरनाम कर्मसे सब जीवोंको अनिष्ट लगै. दुस्वरनाम कर्मसे कर्णकटु अवाजवाला होवै-उनका गाना किसीकोभी पसंद नहीं आवै. अनादेयनाम कर्मके प्रभावसे किसीकोभी सच्ची बात कह देवै तौभी दूसरे मनुष्यको पतीज लायक मालूम न हांवै-कुछभी बोले सो किसीकोभी पसंद न पडै. अपयशनाम कर्मसे सब जगह अपयश पावै. पराघातनाम कर्म वांधा होवै उनसे पर जीव बलवान् होवै तौभी वो जीवका मुक्त देखै कि भय पावै, उच्छ्वास नाम कर्मसे श्वासोच्छ्वास बराबर ले सके और उनमें कुछ कसर होवै उतनी अडचण-हरकत होवै. आतापनाम कर्मसे सूर्यविव समान तेज न सहन कर सकै वैशा दिव्य तेजवंत होवै. उद्योत नामकर्मसे चंद्रमा तारेके समान शीतलस्वभावी और उद्योतकारक होवै. अंगुलघुनाम कर्मसे बहुत भारी शरीर न होवै और न बहुत हलका होवै-मतलबमें जैसा चाहिये वैसाही

होवै, निर्माण नाम कर्मसें शरीरके अवयव जहां चाहिये वहां कायम होवै. उपघात नाम कर्मसें शरीरमें रसोली याने अर्बुद, प्रतिजीव्हा, चौरदंत, खीली वगैरः उपद्रव होवै और शरीरकी अंदर पीडा होवै. तीर्थकरनाम कर्मसें तीर्थकरकी पदवी पावै, असंख्य देव जिनकी सेवामें हाजीर रहै, समवसरण प्रभुत्वकी रचना होवै, प्रभुका मुख देखनेसें आनंद होवै, प्रभुका दियाहुवा उपदेश ग्रहण करै, बालजीवोंको धर्म प्राप्तिका मुख्य कारण है; क्योंकि जो मनुष्य चमत्कारके रसिक है. वै रत्नमय समवसरणमें प्रभुको विराजमान हुवे देखकर पहिले तौ उनके दर्शनकी इच्छा उत्पन्न होवै, बाद देवता वगैरः देशना सुनते होवै वोह देखकर भगवानकी तर्फ विशेष प्रतीति पैदा होवै, वास्ते भगवानकी अमृतमय देशना सुन लेवे कि आसन भविजीव तुरत प्रतिबोध प्राप्त कर लेवै.

इसं मुजब नामकर्मकी १०३ प्रकृति हैं. उनमेंसें कितनीक पुण्य उदयसें और कितनीक पापके उदयसें जैसी जैसी प्रकृति बांध ली हो उस मुजब जीवको प्राप्त होती है. उसमें भी अशुभ नामकर्मकी प्रकृति उदय होती है तब अज्ञानी जीव दिलगीर होते हैं. और शुभ नामकर्मकी उदय होती है तब खुश होते हैं, वो खुशी और दिलगीरी अशुभ कर्म बांधनेका स्थान है. ज्ञानवान् पुरुष अशुभ शुभ चाहे सो उदय होती है, तब उनमें खुशी या दिलगीर नहीं होते हैं. वै यों मानते हैं कि 'जैसे पूर्वभवमें कर्म बांधे गये है वैसे उदय आये हैं तौ उनमें मेरे राजी या दिलगीर होनेका सबब क्या है? कुछभी नहीं' असा शोचकर आप समभावमें रहते हैं, उससें अनुक्रमसें विशुद्ध होकर कर्मसें मुक्त होते हैं और अरूपी गुण प्रकृत करता है उसीसें सिद्धिकों प्राप्त करते हैं.

अब गोत्रकर्मका स्वरूप क्रहते हैं. गोत्रकर्मके दो भेद हैं याने उंचगोत्र और नीच गोत्र. उंचगोत्रके भी आठ प्रकार है कि जो पद्मवणाजी सूत्रमें बताये गये है याने उंच जाति, उंच कुल, सुंदर स्वरूप, उत्तम बल, धनवंतता, ठकुराइ-राज्यपद-बड़ा होहा शेठाइ वगैरः और विद्यानता-यह आठ वस्तुकी प्राप्ति उंचगोत्रके प्रभावसें होती है. और नीच गोत्रके प्रभावसें यही आठ वस्तु विपरीत रूपमें प्राप्त होती हैं. कर्म भी समभावसें ज्ञानी पुरुष भुक्तते हैं और उनको व्यय कर अगुरु लघु गुण पैदा करके सिद्धमें रहते हैं.

अब अंतराय कर्मका स्वरूप कहते हैं. अंतराय' कर्मकी पांच प्रकृति हैं याने दानांतराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यांतराय—ये पांच हैं. उनमेंसे दानान्तरायके प्रभावसे देने लायक वस्तु हाजिर है, लेनेवाला पात्रभी विद्यमान है, तौ भी दान नहीं दे सकै. लाभान्तरायके उदयसे लाभकी प्राप्तिही न हांवै. भोगान्तरायके उदयसे भोग्य पदार्थ मौजूद हावै; तदपि उनका उपभोग न कर सकै. उपभोगान्तरायके जोरसे उपभोग वस्तु जो बेर बेर भोग्यमें आवे वैसी प्राप्त हुवेपर भी शोक वगैर: आ पढ़नेसे उपभोग न कीया जावै. और वीर्यांतरायके जोरसे बल धीर्य प्राप्त न हो सकै, या प्राप्त हावै; तदपि धर्मके काममें वीर्य स्फुरा सके नहीं. यह पांचो प्रकृतिका सर्वथा अंत केवलज्ञानकी प्राप्तिके समय हो सकता है, तौ भी थोडा थोडा नाश तौ आगेभी होता है, उससे उतना काम हो सकता है.

अब अंतिम आयुर्कर्मका स्वरूप कहते हैं. मुख्यपनेसे मनुष्य, देव, तिर्यच और नारकी—इन चार प्रकारके आयुमेंसे जिन गतिकी आयु बांधा होवै उन गतिमें जीव जाता है.

इस प्रकारके आठों कर्म कीये जाते हैं उससे करके जीव संसारमें परिभ्रमण करता है. जब ये आठों कर्मका नाश हो जावै तब सिद्ध भगवान् होता है. सिद्ध हुवे बाद पुनः संसारमें आगमन नहीं होता है याने जन्म जरा मरणका केवल अभाव होता है.

१३ प्रश्न:—उक्त कथित आठों कर्म क्या क्या करनेसे जीव बांध सकता है ?

उत्तर:—ये आठों कर्म बांधनेके बहुत कारण हैं; तौभी मुख्यतासे ५७ हेतु हैं सो इस मुजब हैं:—पांच मिथ्यात्व याने अभिग्रह मिथ्यात्व, अनभिग्रह, अभिनिवेशिक, संशयीक और अनाभोग—ये पांच हैं. उनमेंसे पहिलेके प्रभावसे, कृगुरु, कृदेव, कृधर्मका झंठा हठ ग्रहण कीया गया है वो छोडता नहीं. मेरे धापदादे जो करते आये हैं वोही करंगा. दूसरी तरहसे जो पुद्गलिक वस्तुकों मेरेपनेसे अति आग्रह करके मान बैठा है वोभी मिथ्यात्व है. दूसरे अनभिग्रह मिथ्यात्वसे सुदेव, और कृदेव ये दोनूकों समानतासे मान लेवै; लेकिन गुणिकों गुणिपनेसे मान लेना और निर्गुणिकों छोड देना ये नहीं कर सकै. नीसरा अभिनिवेशिक मिथ्यात्वके प्रभावसे सबे देव गुरु धर्मकों पहिचाने; मगर धमत्वके वशसे उन्हांका आदर न

करै; मगर हेलना करै. चाँथा संग्रयीक मिथ्यात्वके जोरसँ सर्वज्ञके वचनमें संशय करै. और अनाभोग मिथ्यात्वके प्रभावसँ धर्म कर्मकी कुछ भी त्वर न होवै, जह जैसा मनुष्य होवै और धर्मकी बिल्कुल रुचि होवै नहीं. ये पांच मिथ्यात्वसँ करके जीव कर्म बांधता है. फिर बारह अव्रत याने पांच इंद्रिय और छद्वा मन यह छः और छ काय. उनमें पांच इंद्रियोंके और मनके विषयमें लुब्ध रहै. और पृथिवीकाय याने मिट्टी, निमक, धातु वगैरं; अप्काय याने पानी, तेजकाय याने अग्नि, वायुकाय याने पवन, वनस्पतिकाय याने हरी पत्ती फूल फल वगैरं; और त्रसकाय याने बेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय-उन्मेंभी पंचेंद्रियवाले मनुष्य, तिर्यंच-पशु-गाय-भेंस-घोडा-बकरा-गीदह-हरिण वगैरं; तथा पंखी, और समुद्रके छोटे बड़े मच्छ मधरमच्छ वगैरं; बहुत प्रकारके सांप आदि है, वो और देव तथा नारकी-यह चार जातिके पंचेंद्रिय जीव हैं. ये छःकायके जीवोंकी हिंसा करै उनसँ जीव कर्म बांधता है. फिर पच्चीस कषाय (जो इस ग्रन्थके पचासवे प्रश्नके उत्तरमें मोहनी कर्मके स्वरूप मध्य चारित्रमोहनीकी पच्चीस प्रकृतिये कही गइ हैं वही पढकर ध्यानमें ले समजमें रखलिये कि) उनके सेवनेसँ जैसी जैसी कषायकी प्रकृति होती है वैसा वैसा कर्म बांधता है. कर्म बांधनेका बीजही वो है, और तिव्र मंद कषाय के ही संबंधसँ कर्म बंधे जाते हैं. और पंदरः योग याने मनके चार वचनके चार और कायके सात असँ १५ हैं. उनमेंसँ मनके चार योग कहते हैं. सत्य मनयोग याने सच्चे विचार करना. असत्य मनयोग याने खोटे विचार करना. सत्यासत्य मनयोग याने सचाहै मगर झूठाहै, जैसें कोइ एकाक्षिकों काना कहनेसँ उनकों महा दुःख होता है. और दूसराभीजो जो छिद्र सच्चेहै मगर प्रकट करनेसँ उस जीवकों महा संताप होता है. देखो ! ये सच्चा कहनेसँ दुःख होता है; वास्ते बैसा सत्य बोलनेसँ असत्य कथनका कर्म बांधा जाता है. चौथा असत्यसत्य मनयोग याने जैसें कोइ स्त्री किसी सबके लिये पुरुषका पोशाक पहनेकर आइ होवै उनकों देख पहिचान ली; मगर दिलमें खियाल आया कि ' यदि इनकों स्त्री कहुंगा तौ इनकां छुपा भेद खुछा

हो जायगा और उसमें नुकसान होगा, ' इस बातके रक्षणार्थ पुरुषके वेषमें देखकर पुरुष नामसे कहकर बुलावै. वो जानता है कि मैं सत्यरूप जानता हूं तौभी असत्य प्रकाशता हूं उसे यह असत्य है; तथापि उन वेषधारीका मान समालनेके लिये असत्य प्रकाश किया जाता है वास्ते असत्य नहीं-असै हर किसीको नुकसानसे बचालनेके सबबसे कहा जावे वो असत्य है; लेकिन गुणा नहीं. इस गुणव मनमें चिंतन करना वो मन योग कहा जाता है. और बोलना वो वचनयोग कहा जाता है. वचन योगकेभी इसी गुणव चार योग समझ लैना. कायके सात योग सो उदारिक काययोग, वैक्रिय काययोग, आहारक काययोग, उदारिकमिश्रकाययोग. वैक्रिय मिश्रकाययोग, और आहारकमिश्रकाययोग ये मिश्रकाययोग जिस वक्त उदारिकादि शरीर तैयार नहीं हुवे थे उनके पेस्तर होता है. सातवा कर्मण काययोग एक भवमेंसे दूसरे भवमें जानेके वक्त रस्तेमें उदय होता है. उस बाद जीव आकर अपने पिताका धीर्य और माताका रुधिरका पहिला आहार ग्रहण करता है, उसके बाद जब तक शरीरकी शक्ति नहीं बांधी गई हो तब तक उदारिक मिश्रयोग है. उसके पीछे उदारिक काययोग होता है. यह सातों योगोंमेंसे जो जो योग प्रवर्त्ते उस गुणव कर्म बांधते हैं. इस गुणव पांच मिथ्यात्व, चारह अव्रत, पचीस कषाय और पंद्रह योग-ये सब मिलकर ५७ हुवे सो कर्म बांधनेकेही हेतु हैं. उसमें जितने जितने प्रवर्त्तमान होवै उसमाफक जीवकर्म बांधता है. वास्ते यह सत्तावन हेतुमेंसे जितने दूर हो सके उतनोंको दूर करनेका उद्यम करना. जब सब हेतु व्यतीत हो जावेंगे तब तौ सिद्ध गतिही प्राप्त होयगी.

प्रश्न ५४:—जैन दर्शनके भीतर कर्म बांधतेके साथ उसका अटकायत किया जावै, और पुरातन-पूर्वके बांधे हुवे कर्म नाश किये जावें उसके वास्ते क्या उपाय बतलाया गया है ?

उत्तर:—चौदह गुणस्थानक कहे हैं, उसमें क्रमसे गुण वृद्धि करके अंतिम गुणस्थानक पाकर जीव मोक्ष सिद्धि प्राप्त करता है. वो गुणस्थानक इस गुणव है:—

पहिला मिथ्यात्व गुणस्थानकके भीतर जीव मात्र रहे हुये हैं, उसके प्रभावसे विपरीत बुद्धि होती है। पर वस्तु याने पुद्गलिक पदार्थकों शरीर, धन, कुटुंबादिकों मेरा मानकर उसमें लुब्ध हो रहा है वहांतक संसार है।

दूसरा सास्वादन गुणस्थानक, सो जीव उपशम समकित पाकर पीछे हटते हैं और जहांतक मिथ्यात्वकी भेट नहीं भइ है, वहांतक उनके बीचका जो छ आवलिकाका उत्कृष्ट काल है उतने देर ठहरने वाला है। जैसे किसी मनुष्यने क्षीर सक्करका भोजन किया होवे और पीछेसे वगन होता है तौभी उस वक्त उसकी मिष्टता मुखमें मालूम होती है, वैसे समकितसे पड जाता है, तौगी समकित संबंधीके कुछ अच्छे अध्यवसाय रहते हैं, उसका नाम सास्वादन गुणस्थानक है। यहांपर किसीको शंका हो आवैगी कि पहिले दूसरे गुणस्थानकमें विशुद्ध अध्यवसायसे चढता है उनका स्वरूप चाहिये, यहां उसके बदलेमें न्यून भावका दूसरा स्थानक कहा यह क्या ? उसके उत्तरमें यही समाधान है कि जो ज्ञानी महाराजने ज्ञानके भीतर बढ़ते घटते अध्यवसायके स्थानक देखे, उसमें एक एकसे बढ़ते हुये अध्यवसाय देखे, मगर दूसरी पायरीके अध्यवसाय किसीके चढते हुये देखनेमें आवेही नहीं याने पतित होतेही मालूम हुवे, उसीसे यहां पतित अध्यवसायका स्वरूप कहा। बढ़ते हुवे तौ पहिले गुणस्थानकके भावसे विशुद्ध भावरूप तीसरे गुणस्थानके भाव होते हुए नजर आवे, उसीलिये पहिलेसे तीसरे गुणस्थानक जाता है।

तीसरा मिश्र गुणस्थानक है। यह गुणस्थानके प्रभावसे मिथ्यात्व भावका नाश होता है; मगर समकित योग्य नहीं होते हैं। बीचके अध्यवसाय होते है सो मिश्रभाव कहा जाता है। (इसका ज्यादा स्वरूप मिश्रमोहनीका दर्शाव पेस्तर दिखाया गया है उससे वाकेफगार होना।) जब मिश्रमोहनीका नाश होता है तब जीव समकित पाता है और चौथे गुणस्थानककी भी प्राप्ति होती है। यहां पर कोइ शंका करेगा कि— 'जिनको धर्मकी अंदर रागभी नहीं है और द्वेषभी नहीं है, असी प्रकृतिवाले तीसरा गुणठाणा पाते हैं; तथापि ये गुणठाणेवालेको तौ मुक्तिकी नियमा कही हैं। तब जितने जैनी हैं उन्की तो सबकी मुक्तिकी नियमा हुइ ?' इसके समाधानमें यही खुलासा है कि मुक्तिकी नियमा तौ, मिथ्यात्व भाव ही-शरीर, धन, पुत्र उसपर भरेपना वर्त्ता है सो भाव जब दूर हो जावे और अंतरंगमें शुद्ध भाव होवे तब होती है। फिर इस ग्रंथके १८ प्रश्नमें विशुद्ध मार्गानुसारीके गुण कहे हैं, वो गुण प्रकट होते

हो जायगा और उससें नुक़्तान होगा, ' इस बातके रक्षणार्थ पुरुषके वेषमें देखकर पुरुष नामसें कहकर बुलावै. वो जानता है कि मैं सत्यरूप जानता हुं तौमी असत्य प्रकाशता हुं उसें यह असत्य है; तथापि उन वेषधारीका मान समालनेके लिये असत्य प्रकाश किया जाता है वास्ते असत्य नहीं—अैसें हर किसीको नुक़्तानीसें वचालेनेके सबबसें कहा जावे वो असत्य है; लेकिन मृपा नहीं. इस मृजव मनमें चिंतन करना वो मन योग कहा जाता है. और बोलना वो वचनयोग कहा जाता है. वचन योगकेभी इसी मृजव चार योग समझ लेना. कायाके सात योग सो उदारिक काययोग, वैक्रिय काययोग, आहारक काययोग, उदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रिय मिश्रकाययोग, और आहारकमिश्रकाययोग ये मिश्रकाययोग जिस वक्त उदारिकादि शरीर तैयार नहीं हुवे थे उन्के पेस्तर होता है. सातवा कर्मण काययोग एक भवमैसें दूसरे भवमें जानेके वक्त रस्तेमै उदय होता है. उस बाद जीव आकर अपने पिताका धीर्य और माताका रुधिरका पहिला आहार ग्रहण करता है, उसके बाद जब तक शरीरकी शक्ति नहीं बांधी गई हो तब तक उदारिक मिश्रयोग है. उसके पीछे उदारिक काययोग होता है. यह सातों योगोमैसें जो जो योग भवतें उस मृजव कर्म बांधते हैं. इस मृजव पांच मिथ्यात्व, चारह अव्रत, पचीस कषाय और पंद्रह योग—ये सब मिलकर ५७ हुवे सो कर्म बांधनेकेही हेतु हैं. उसमें जीतने जीतने भवर्तमान होवै उसमाफक जीवकर्म बांधता है. वास्ते यह सत्तावन हेतुमैसें जितने दूर हो सके उतनोंको दूर करनेका उद्यम करना. जब सब हेतु व्यतीत हो जावेंगे तब तौ सिद्ध गतिही प्राप्त होयगी.

प्रश्न ५४:—जैन दर्शनके भीतर कर्म बांधतेके साथ 'उसका अटकायत किया जावै, और पुरातन—पूर्वके बांधे हुवे कर्म नाश किये जावें उसके वास्ते क्या उपाय बतलाया गया है ?

उत्तर:—चौदह गुणस्थानक कहे हैं, उसमें क्रमसें गुण वृद्धि करके अंतिम गुणस्थानक पाकर जीव मोक्ष सिद्धि प्राप्त करता है. वो गुणस्थानक इस मृजव है:—

पहिला मिथ्यात्व गुणस्थानकके भीतर जीव मात्र रहे हुये हैं, उसके प्रभावसे विपरीत बुद्धि होती है। पर वस्तु याने पुद्गलिक पदार्थकों शरीर, धन, कुटुंबादिकों मेरा मानकर उसमें लुब्ध हो रहा है वहांतक संसार है।

दूसरा सास्वादन गुणस्थानक, सो जीव उपशम समकित पाकर पीछे हठते हैं और वहांतक मिथ्यात्वकी भेट नहीं भइ है, वहांतक उनके बीचका जो छ आवलिकाका उत्कृष्ट काल है उतने देर ठहरने वाला है। जैसे किसी मनुष्यने क्षीर सकरका भोजन किया होवे और पीछेसे वमन होता है तौभी उस वक्त उसकी मिष्टता मुखमें मालूम होती है, वैसे समकितसे पड जाता है, तौगी समकित संबंधीके कुछ अच्छे अध्यवसाय रहते हैं, उसका नाम सास्वादन गुणस्थानक है। यहांपर किसीको शंका हो आवैगी कि पहिले दूसरे गुणस्थानकमें विशुद्ध अध्यवसायसे चढता है उनका स्वरूप चाहिये, यहां उसके बदलेमें न्यून भावका दूसरा स्थानक कहा यह क्या ? उसके उत्तरमें यही समाधान है कि जो ज्ञानी महाराजने ज्ञानके भीतर बढ़ते घटते अध्यवसायके स्थानक देखे, उसमें एक एकसे बढ़ते हुये अध्यवसाय देखे, मगर दूसरी पायरीके अध्यवसाय किसीके चढते हुये देखनेमें आवेही नहीं याने पतित होतेही मालूम हुवे, उसीसे यहां पतित अध्यवसायका स्वरूप कहा। बढ़ते हुवे तौ पहिले गुणस्थानकके भावसे विशुद्ध भावरूप तीसरे गुणस्थानके भाव होते हुए नजर आवे, उसीलिये पहिलेसे तीसरे गुणस्थानक जाता है।

तीसरा मिश्र गुणस्थानक है। यह गुणस्थानके प्रभावसे मिथ्यात्व भावका नाश होता है; मगर समकित योग्य नहीं होते हैं। बीचके अध्यवसाय होते है सो मिश्रभाव कहा जाता है। (इसका ज्यादा स्वरूप मिश्रमोहनीका दर्शाव पेस्तर दिखाया गया है उससे वाकेफगार होना।) जब मिश्रमोहनीका नाश होता है तब जीव समकित पाता है और चौथे गुणस्थानककी भी प्राप्ति होती है। यहां पर कोइ शंका करेगा कि- 'जिनको धर्मकी अंदर रागभी नहीं है और द्वेषभी नहीं है, असी प्रकृतिवाले तीसरा गुणठाणा पाते हैं; तथापि ये गुणठाणेवालेको तौ मुक्तिकी नियमा कही हैं, तब जितने जैनी हैं उन्की तो सबकी मुक्तिकी नियमा हुइ ?' इसके समाधानमें यही खुलासा है कि मुक्तिकी नियमा तौ, मिथ्यात्व भाव ही-शरीर, धन, पुत्र उसपर भरोपना वर्त्तता है सो भाव जब दूर हो जावे और अंतरंगमें शुद्ध भाव होवे तब होती है। फिर इस ग्रंथके १८ प्रश्नमें विशुद्ध मार्गानुसारीके गुण कहे हैं, वो गुण प्रकट होते

है तब भवकी नियमा हांती है. वो मार्गानुसारीके गुण प्रकट नहीं हुवे है और उस गुणके अभावसे अन्याय प्रवृत्तिमें तौ कुशल रहे है; तदपि जैन औसा नाम धारण करते हैं, तौ उससे भवकी नियमा नहीं होती है; लेकिन श्रावक नाम धारण करके अन्यायकी प्रवृत्ति करै उससे जैनधर्मकी लघुता तौ होती है. तौ जिससे लघुता हांती है याने जिन जैनोंके लिये लघुता हांती है उनसे मुक्तिकी नियमा कैसे होवै? यहाँ पर कोइ और भी शंका करेगा कि—'जैनकुलमें उत्पन्न होना सो तो पुण्य प्रभावसे कहा है; तथापि मुक्तिकी नियमा न हुइ ये क्या?' इसके समाधानमें यही कहेंगे कि जैनकुलमें उत्पन्न होनेसे तो बड़ा फायदा है; क्यौ कि उद्यम करै तो यथार्थ आत्म-ज्ञान प्रकट करनेका साधन है और उद्यम करके मिलावे तो आत्माकी अज्ञानता दूर हो जावै और मुक्ति पावे, या तौ मुक्तिकी नियमा भी होवै; परंतु वो जैनकुलमें जिस मुजब परमात्माने धर्मप्रवर्तना करनेकी आज्ञा दी है उस मुजब न करै, जो अन्यायादिका निषेध करनेका कहा है वो भी दूर न करै और नाम मात्रसे श्रावकपना धारण कर लेवै तौ उससे मुक्तिकी नियमा कैसे होवै? ये तौ गत जन्मांतरोंमें पुण्य उपार्जन कियाथा वोभी निकमा गुमा दिया; वास्ते प्रभुकी आज्ञा मुजब चलनेसे गुण होगा और जिनके अंगमें मार्गानुसारीके गुण आये हैं वो तौ तीसरे गुणठाणेका स्पर्श करके चौथा गुणठाणा पावेगा; क्यौ कि कितनेक जीव जिनाज्ञा पालन कर सकते नहीं, लेकिन धर्म सत्य है औसा मनमें जानते हैं और जैनधर्मपर राग है तौ यह भी परंपरासे करके मुक्ति प्राप्त करनेका सबब है.

चौथा अविरति समकित गुणठाणा सो क्षायकभावसे पावे तौ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, समकित मोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी—ये सात प्रकृति, सत्ता, बंध, उदय—यह तीन प्रकारसे भी नाश हो जाती है उनको क्षायक समकित होता है, और जिसको क्षयोपशम समकित होवें उसको तौ ये सातों प्रकृति सत्तासे रहती है; मगर बंधमेंसे दूर हो जाती है. उस विषयमें यही खुलासा है कि तीन मोहनी हैं, उसमें बंध तो मिथ्यात्वमोहनीका है, मिश्र, समकितमोहनीका बंध नहीं है—सबब यह कि यह तीन नाम मिथ्यात्वमोहनीके विभाग प्रदनेसे होते हैं. जैसेकि चावलके उपर तूस है सो चावलका ढकन है; परंतु तूस दूर हो जावै तौ भी तूमका अंश रहता है, वो निकल जाते हैं तब उसका नाम कुशाकी (भूसा) कहा

जाता है. और कुशकी निकल गये बाद भी चावलोंको पानीसे धोते हैं तब वह पानीका नाम चावलोंका धोवन कहा जाता है. जैसे नाम और स्वभावमें भी तफावत रहता है उसी मुजब मिथ्यात्वके पुद्गल हठ जाते हैं; तदपि कुशकीरूप पुद्गल रहते हैं उनका नाम मिश्रमोहनी कहा जाता है. फिर वो जाती है तौभी सहज अंश रहती है उसका नाम समकितमोहनी है. यह तीनु प्रकृति मिथ्यात्वकी हैं उसस मिथ्यात्वका बंध है, सो क्षयापक्षम समकितवालेको दूर होता है. अब उदयसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्वमोहनी और मिश्रमोहनीका नाश होता है, और समकितमोहनीका उदय रहता है तौभी ये समकितवालेको मुक्तिकी नियमा है. एक वक्त समकितका स्पर्श करके कंदापि त्याग दिया होवै तथापि पुनः प्राप्त करेगा और अंतमें मोक्ष सुख अनुभवेगा. फिर उपशमभावका उपशम समकित होता है, वो उपशमभावका चौथा गुणठाणा पाता है. वो उपशम समकितवालेको सातों प्रकृति सत्तामै रही हैं; मगर उदय तथा बंधमें नहीं है. ये चौथे गुणस्थानकवालेको समकितके ६७ बोल प्राप्त होते हैं. [महोपाध्याय श्री यशविजयजीने समकितकी सज्जाय की है, उसमें उन बोलोंकी सविस्तर हकीकत है, वो पढकर समझ लैना.] उनमेंसे पांच लक्षण यहाँ कहते हैं:—

पहिला उपशम लक्षण सो—अपराधीके संग भी रोपभाव न रखे, किसी मनुष्यने चाहे वैसा अपराध किया हो और उसीका कोईभी काम उनके हाथमें आया हो तौभी उनका काम अपना अपराधि है असा जानकर न विगाडै.

दूसरा संवेग लक्षण सो—देव मनुष्य सुखके सुखको सुख न जानै. संसारको उपाधि जानै. आत्मा जितना कषाय प्रकृतिसँ मुक्त होवै और आत्माका गुण प्रकट होवै उतना सुख माने तथा केवल मुक्तिकी अभिलाषा रहै सो संवेग लक्षण है.

निर्वेद सो—संसारमें रहा है; मगर संसारमेंसे निकलनेका अतिशय चिच हुवा है, संसार कैदखाने समान लगता है. कब ये संसार उपाधि जडभावकी छोडदुं और मेरे सहज स्वभावमें रहुं? ऐसी भावना रातदिन बनी रही है. कोई कहेगा कि— 'ऐसे भाव है तथापि संसारमें क्यों पढ रहा है?' इसके उत्तरमें यही है कि पूर्वके भोगकर्म तीव्र बांधे होवै उस बंधनके सबब जीव छोड सकता नहीं. छोड देवै तौभी निष्काचित कर्म पीछे उदय आते हैं. कर्मकी गति विचित्र है; मगर वो विचित्र कर्म

दूर करनेका उपाय तत्त्वचरण है, वो ज्यों ज्यों विशुद्ध होवै त्यों त्यों जड़ता नाश हंती है,

चौथा अनुकंपा लक्षण सो—दुःखी जीवका दुःख दूर करनेका शक्ति मुजब उद्यम करै, शक्ति है तो दुःखीका दुःख दूर करनेमें लापरवाह न रहै, यह द्रव्यानुकंपा कही जाती है, और भावअनुकंपा सो धर्म रहित जीवकों अपनी ज्ञानशक्तिसँ धर्मोपदेश करके धर्मका संस्कारी करै, यहां कोई शंका करेगा कि—? प्रश्नमें तो गुरुमुखसँ धर्म श्रवण करना कहा है, तब क्या श्रावकके मुखसँभी धर्मका उपदेश श्रवण करना ? इसके समाधानमें यह खुलासा है कि—श्रावकको भावदया लक्षण यही है कि धर्मका संस्कारी करना; वास्तें मुनिमहाराजका योग न होवै तो बढील-बयोवृद्ध-तपोवृद्ध-ज्ञानवृद्ध श्रावक होवै सो धर्मका उपदेश सुनावै ओर दूसरे श्रावक श्राविकाए सुनै, श्रावकको धर्म श्रवण करानेका अधिकार श्री भगवतिर्जाभै, तथा धर्मरत्न प्रकरणमें है, और उपदेशमालामें तथा आवश्यकी चूर्णामें भी कहा है, देखियें वंदिताके, भीतर भी यह गाथा मौजूद है:—‘पढिसिद्धाणं करणे । किञ्चाण म करणे पढिक्क-मणं ॥ असइहणे अतहा । विवरीय पख्खणाअये, ’ इस गाथाके अर्थमें अर्थदीपिकाके कर्त्ताने विस्तारसँ वर्णन किया है, फिर श्री शांतिनाथजी महाराजके पूर्वभवामें पोषह लेकर शास्त्र सुनाया था ऐसा अधिकार है, औरभी बहुत जगह पर यह बातकी प्रतीतिके पुरावे मौजूद हैं, वास्ते उचित है कि श्रावक अपनी शक्ति मुजब धर्मोपदेश करै और जीवकों हरएक रीतिसँ धर्ममें जोडदेवै सो भावदयाका लक्षण है,

पांचवा आस्तिक्यता लक्षण सो—जिनराजने प्ररूपे हुवे आगमोंपर, पंचांगीपर आस्ता होवै और बोधी शंका रहित होवै; क्यों कि जो जिनेश्वर है सो राग द्वेष रहित है उससँ उन्हांको कम ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं ऐसा निर्धार किया है, फिर जो आगम है सो न्याय युक्त हैं, आगमके वचनोंमें किसी जगहपर शंका उत्पन्न होवै वैसा हैही नहीं, जो जो बातें हैं सो सो न्यायसँ सिद्ध है, पुनः जो जो वस्तु आगममें कही गइ है उन करते अधिक विवेचनादिके साथ दर्शाइ हुइ कहीं अन्यशास्त्रोंमें नजर नहीं आती है, आत्माको रागद्वेषसँ मुक्त करना सो जैनशासनमें कहा है, बोही वेदांत, न्याय, सांख्य, बौध्द-ये सब दर्शनवाले कहते हैं; मगर जैनसँ अधिक मोक्षसाधन दूसरे दर्शनमें मालूम नहीं होता है, पुनः सूक्ष्म आत्मस्वरूपकी बातें जितनी जैनमें बतलाइ गइ हैं उतनी दूसरे कोईभी दर्शनमें मालूम नहीं होती है, फिर निजस्वरूपमें जोडनेवाले

व्यवहारिक साधन भी जैनमें बताये हैं, उन्हें अधिक साधन दूसरे दर्शनमें मालूम नहीं होते हैं. और जैनके साधनोंसे जल्दी राग द्वेषकी प्रकृति शांत होती है. पुण्य पापके मानने वाले नास्तिक सिवा यवन भी हैं; मगर जैनसे ज्यादा मानने वाले कोई भी नहीं हैं. जैनमें पुण्य पापके स्वरूप बहुतही अच्छी तरहसे दिखलाये गये हैं. और मोक्ष साधनके उपाय जो जो दिखलाये है, वै वै सब दूसरे दर्शनसे जैनने अधिक दिखलाये हैं. उससे चिन्तमें जैनदर्शन ऊपर अतिशय आस्ता हुई है. फिर नास्तिकताका मत न्यारा पढता है. वो मत कुछ व्याजवी नहीं हैं. उस मतका कुछ स्वरूप बतलाना चाहता हूँ; वास्ते रायपसेणी सूत्रमें केशीगणधर महाराजने परदेशी राजाको समझाये हैं वो कथन नीचे मुजब सारांशरूप हैं:—

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि—‘आप कहते हो कि—जीव और शरीर भिन्न है और जैसा करै वैसा भुक्ते, तो मेरो बाप नास्तिक मतवाला था, बहुत हिंसा वरु गैर करताथा, वो मर गया है, वो नरकमें जाना चाहिये, और वैसाही हुवा होवै तो नरकके दुःख देखकर वो मुझे यहाँपर आकर कहेता कि, मैंने पाप किये हैं, उसीसे नरकके दुःख सहन करता हूँ; वास्ते तू भी पाप न कर, धर्म कर कि जिस्से दुःख न भुक्तने पड़े. जो ऐसा आकर कहै तौ मैं शरीर और जीवको अलग अलग मान लुं.’ यह सुनकर केशीमहाराजने कहा कि—‘हे परदेशीराज ! तेरी सूर्यकांत नामक रानी है वो सब प्रकारके बह्नाभूषण पहनेकर बैठी हो, उस वक्त कोई तोफानी वदनिगाहवाला पुरुष उनकी साथ बदचलन चलावे और वो तू देख लेवै तौ उसकुं घर जाने दै या जानसे मार डाले ?’ परदेशीराजाने कहा—‘उसको तो शूलीपै चढा दुं, अनेक विटवना करुं, उसको घरपर कभी न जाने दुं.’ तब केशीमहाराजने कहा कि—‘जैसे तू उसका बिनाश करै और घरपर न जाने दै, वैसे नरकमेंसे परमाधामी भी आने क्यों देवै ? और न आने देवै तौ किसतरहसे आने पावै ? वहाँही दुःख सहन किया करै.’ फिर परदेशी राजाने दूसरा प्रश्न किया कि—‘मेरे बापकी माता बहुत धर्मीष्ट थी, वो हमेशा पौषध प्रतिक्रमण किये करती थी, दान देती थी वो तू मारे कथन मुजब देवलोकमें जानी चाहिये, तो वो देवका सुख अनुभवती है तब यहाँ आकर मुझे क्यों धर्म करनेका नहीं कहेती है कि मैं देवलोककी अंदर बहुत सुख भुक्तती हूँ उस वास्ते तू भी धर्म करनेसे वैसाही सुख प्राप्त करेगा, जो ऐसा कहे तो मैं सच्चा मान लुं कि जीव भिन्न है. और शरीर भी भिन्न है.’

केशी महाराजने कहा—‘तुं स्नान मंजन कर सुंदर मूल्य वस्त्राभूषण पहनकर पवित्र पूजाके उपकरण लेकर देव पूजनेके लिये चला जा रहा होवे उस वक्त कोई मनुष्य कहे कि यह विष्टाके कमरेमें आओ, विश्राम ल्यो, खडे रहो, बैठो, सो जाओ, असा कहै तो तुं वहां जायगा ?’

परदेशीराजाने कहा—‘जाना तौ दूर रहा; मगर उसकां कथन मात्रभी न सुनुं.’ असा सुनकर केशी स्वामीने कहा—‘इसी मुजब देवलोककी अंदर देवता पैदा होता है, वहां दिव्यसुख, दिव्यभोग—अतिशय सुंदर महा सुगंधमय है, उनमें लीन होता है, उसके साथ स्नेहग्रंथी बंधता है, और अत्रके सगेसंबंधीका स्नेह तूटता है; तथापि अत्र आनेका विचार करता है कि मैं दो घडी बाद जाऊंगा; लेकिन वहां के आयुष लंबे होनेसें वहांकी दो घडी व्यतीत होनेमें अपने दो हजार वर्ष चले जाते. इससें यहांके जो सगे होते हैं, उनका अल्प आयुष होनेके सबवसें कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं, कहां अब कैसें मिलाप होवे ? और यहां न आनेका दूसराभी सबव है कि—मानवक्षेत्रकी अंदर उदारिक शरीरके लियेसें निहारादिककी बदबु चारसो या पांचसो योजन तक उछलती है, वो बदबुके सबवसें सुगंधमय पदार्थोंमें निवास करनेवाले देव यहां नहीं आ सकते हैं, तौ तुझे किस तरह तेरे बापकी माता यहां आ कर कुछ हाल कह सकै ? यहां आनाही दुर्घर है.’

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि—‘मैंने एक दिन एक चोरकां लोहकी मजबूत छिद्र रहित कोठी में घुसेढ ररखा था, पवन जा सकै वैसाभी बारीक छिद्र नहीं था; तथापि कितनेक दिनोंके बाद वो कोठीकां खोलकर देखा तौ वो चोर मर गया मालूम हुवा, जब शरीरसें जीव अलग था तौ उनका जीव किस रस्तेसें बहार निकल कर चला गया ? शरीर और जीव एकही है, वास्ते भिन्न कहना झूठा है.’

केशी गणधरने कहा—‘सुन, एक बडे मकानमें भूमिगृह है उस भूमिगृहमें जाकर कोई सरूस उनके सब बारी जाली बगैर; हवा आने जाने के मार्ग—छिद्र बंध कर पीछे ढोल बजावे तौ ढोल बजानेका आवाज बहार आ सकता है या नहीं ?’

परदेशी राजाने कहा—‘वैशक आ सकता है !’ केशी महाराजने कहा—‘जैसे सब छिद्र बंध करदेने परभी ढोल बजानेका आवाज बहार आ सकता है, तैसेही सब छिद्र बंध करनेपरभी जीव चला जा सकता है.’

परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया—‘मैंने एक चोरकों लोहेकी कोठीमें पूरकर सब छिद्र बंध कर दियेथे, उसमें वो मर गया, मगर जब वो कोठीकों खोलकर देखा तो उनके कलेवर में कीड़े पड़े हुवे नजर आये, तो वो कीड़े किस तरह अंदर उत्पन्न हो सकै ?’

केशी महाराजने कहा—‘लोहेकों अग्निसें तपाकर लालचोल बना देते हैं तब उसमें अग्नि दाखिल होता है. कहिये, उसमें छिद्र तो नथे, तौभी क्यों कर अग्नि दाखिल हो सका ? जैसे लोहमें अग्नि दाखिल होते मालूम न हुवा वैसही अरुपी जीव कलेवरमें दाखिल हुवे, मालूम न हो सका.’

परदेशी राजानें प्रश्न किया—‘कोइ युवान, बुद्धिमान या निरोगी मनुष्य वाण छोडै उस मुजब रोगी, वाल्यावस्थावाला वाण छोड सकेगा ? मतलब यह कि वो नहीं छोड सकेगा. तुमारे कहने मुजब जीव तो वै दोनुमै है; मगर शरीरकी न्यूनता होनेसे वैसा तफावत मालूम होता है; वास्ते शरीर है सोही जीव है.

केशी महाराजने कहा—‘कोइ युवान पुरुष है और बलवानभी है; मगर उनके पास पुरानी कावड है, तौ वो कावडसें भार उठा सकैगा ? अर्थात् नहीं उठा सकैगा; क्यों कि कावड टूट जावै. उसी तरह जीवके साथ शरीरका संबंध है; मगर शरीर, निर्वल है, वाल्यावस्थावंत है, तौ उससें वाण छोडना क्यों हो सकै ? मतलबमें नहीं छोड सकै.’

परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया—‘एक चोरकों मैंने जीते हुवे तोल लिया और उस पीछे शस्त्र विना उसका जान निकाल दे फिर तोल किया तौ वजनमें कुछभी तफावत मालूम न हुवा. वास्ते जीव जूदा होता तौ तोल कम ज्यादा होता; मगर ऐसा न हुवा तौ जीव शरीरसें जूदा है असा संभव नहीं होता है.’

केशी महाराजने कहा—‘चमडेकी धमन खाली हांवे उस वक्त उसका तोल कर लेवै और फिर उसमें पवन भरकर तौल करै तौभी तोलमें बिलकुल तफावत नहीं होता है. उसी मुजब जीव है उसमें वजन नहीं होता है; क्यों कि अरुपी है, वास्ते कम ज्यादा तोल हुवा मालूम नहीं हो सकता है.

परदेशी राजाने कहा—‘मैंने एक पुरुषके शरीरमें सब जगह जीवकों देखा; मगर कही मालूम न हुवा, तौ पीछे उसके टुकडे काये और फिर जीवकों देखा तौ

भी मालूम न हुआ, तौ फिर बहुत बारीक टुकड़े करके देख लिया मगर जीवका पता न मिला; वास्ते जीव जूदा नहीं है।'

केशीमहाराजने कहा—'कोइ पुरुपमंडली जंगलमें गड़ और रसोइ बनानेके लिये वहां अग्नि पैदा करनेके वास्ते लकड़ेके बहुतसे टुकड़े करके देखा; मगर अग्नि देखनेमें न आया, तब सब उदास हो बैठे. उनमेंसे एक बुद्धिशालीने कहा कि तुम सब न्हा धोकर देवपूजन करना शुरू करो, मैं अग्नि उत्पन्न करके रसोइ तैयार कर लुंगा.' पीछे उन बुद्धिमानने जंगलकी अंदरसे अरणीका लकड़ा हुंठ निकाला और उनके दो टुकड़े करके एक दूसरेके साथ घिसना शुरू किया तौ फौरन अग्नि पैदा हुवा और उससे रसोइ पकाकर सबको भोजन कराया. उसी मुजब शरीरके टुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है, जैसे बुद्धिमानने बुद्धिवलसे अग्नि पैदा किया; लेकिन लकड़ेके टुकड़े करनेसे अबलमें अग्नि पैदा न हुवा और न नजर आया, उसी मुजब शरीरके टुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है; लेकिन ज्ञानवंत पुरुष ज्ञानवलसे जीवको देख सकता है.'

परदेशी राजाने प्रश्न किया—'यह दृष्टांत बतलाये, मगर जब प्रत्यक्षपनेसे जीवको हाथोंमें पकड़कर बतलाया जावै तब मैं सच्चा मानुं?'

केशी महाराजने कहा—'यह दरखतके पत्ते किस सबबसे हिलते हैं? कोइ देव हिलाता है?'

परदेशी राजाने कहा—'पवनसे हिलते है.'

तब केशी महाराजने कहा—'पवनको तुं देख सकता है?'

परदेशी राजाने कहा—'मैं नहीं देख सकता हुं.'

तब केशी गुरुने कहा—'पवन देखनेमें नहीं आता है तौ भी पवनही हिलाता है औसा ज्यों मान लेता है त्योंही जीव नजर नहीं आता; मगर लक्षणसे मालूम होता है और केवलज्ञानी महाराज प्रत्यक्ष देख सकते हैं—दूसरे नहीं देख सकते हैं.'

इस तरह युक्तिवाले प्रश्नोत्तर होनेसे परदेशी राजाने नास्तिक मत छोडकर जीव अजीवादि नौ तत्त्वकी श्रद्धा करके श्रावकके व्रत अंगिकार किये.

इस मुजब बहुत तरहसे नास्तिकवाद शास्त्रमें निराकरण किया हुवा नजर आता

है, उससे प्रभुमार्ग और आगमपर पूर्ण श्रद्धा-आस्ता हुई है. स्वप्न भी संशय नहीं होता वही आस्तिक्यता लक्षण ध्यानमें लेना.

यह पांचों लक्षण सम्यक्त्व दृष्टिवालेकों होते हैं. उनको शोचना और जो न होवै तो इन्हेंकों प्रकट करनेके लिये योग्य उद्यम करना. मुख्य उद्यम यह है कि-हर एक धर्मकी बातें सुनकर आत्मामें विचार करना कि मेरेमें यह गुण नहीं है वास्ते प्रकट करनेका उद्यम करूं. परंतु सम्यक् दृष्टिकी धर्म सुनकर दूसरेकी तर्फ नजर न जावै कि अमुक निगुणि है. वो तो जिन जिन पुरुषमें गुण होंवै वो ग्रहण करै. अन्य दर्शनकी भी अच्छी रीतभात होवै तो उसकी निंदा न करै. उसपर महोपाध्यायजीने कहा है कि-‘दर्शन सकलके नय ग्रहे.’ याने जो जो दर्शनवाले जो जो नयसे धर्म करते होवै वो वो नय विचारसे जान लेते हैं और आप अपने सातों नयके विचारमें रहते हैं. फिर जैनदर्शनमें भी पंचमकालके प्रभावसे कदापि क्रिया फेरफार मालूम होवै; तो भी मध्यस्थ दृष्टि रखनी. लेकिन एकांत खींचातानमें नहीं पढ़ना. योग्य जीव होवै और कदापि क्रिया उनके गच्छाचार मुजब करते हो अथवा दूसरे आप अपने गच्छकी रीति मुजब करते होय उसकी निंदा न करते हो तो अपन भी उनके साथ मध्यस्थ रहना; मगर खींचातान करनी नहीं. खींचातानसे बहुत विकल्पमें पढ़नेका होता है. और धर्म है सो निर्विकल्प दशाहीमै है; वास्ते जो जो काम करना उन उनमें निर्विकल्प दशा होवै वैसी क्रिया करनी. सोवत करनी उनमें भी स्वगच्छी होवै और उनकी सोवत करनेसे विकल्प होता होवै, और परगच्छी होवै मगर उसकी सोवतसे निर्विकल्पदशा होती होवै तो उनकी सोवत करनी दुरस्त है. हरेक रीतसे राग द्वेषकी प्रकृति कम होवै वैसाही करना. वाद विवाद करनेसे स्हामनेवालेकों गुण होवै अथवा जैनशासनका जय हो असा होवै तो करना; लेकिन नाहक कंठशोप होवै वैसा वाद करना वो वेमुनासिव है. हरिभद्रसूरी-जीने अष्टकजीमें ऐसे वादका निषेध किया है; वास्ते जिसमें दूसरेको या अपने आत्माको गुण प्राप्त हो वैसा होवै तो वाद चर्चा या धर्मकथा करनी. और ये गुण-ठाणेवाले युंही करें. आत्मधर्मका लाभ होवै उसीमेंही काल निर्गमन करै. संसारमै रहा है; मगर सांसारिक सुखको वेठ (विगर पैसे और विन दरजीकी मजदूरी.) रूप जानता है; लेकिन उसमें प्रसन्न नहीं होता है. जो जो संसारि काम करता है उसमें शोचता है

कि यह कृत्य मेरे करने लायक नहीं है; मगर मत जन्ममै कर्म बांधे हुवे है उसीसे मैं इसीमें बंधा हुआ हूं, इस उपाधीसे नहीं निकला जाता है; लेकिन जब रागद्वेषकी प्रकृतिसँ मुक्त होकर यह संसारकी जालमैसे निकलूंगा और मेरे देखने समझनेके स्वभावमै चलूंगा वही मेरा कार्य है, अबी भी जो जो शुभ अशुभ कर्मके उदय होंवै उसमै मेरे लीन होना वी मेरा स्वभाव नहीं है, मैं जहां तक संसारमै रहा हूं वहांतक मुझे मेरे स्वभावमै रहकर उदय आइ हुई क्रिया करनी है, सहजहीमै समकितके प्रभावसँही आप लीन नहीं होते हैं, पुद्गलका तमाशा देखते है और आप अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यमैही मग्न हो रहे हैं, ये गुणमैही आनंद मानते हैं, संसारी-आनंद तौ अस्थिर है; वास्ते वो आनंदकी तो स्वप्नमैभी इच्छा नहीं करते हैं औसा समकितका प्रभाव है, यहांपर कोइ शंका करेगा कि-श्रेणिकराजा क्षायक समकितकीथे; तथापि उन्होने कुछभी व्रत क्यों न किया ? संसारसँ औसी उदासीनता होनेपरभी क्यों व्रत न ग्रहण किये ? इसके समाधानमै यही कहेंगे कि-श्रेणिकराजाने समकितकी प्राप्तिके पेस्तर नरकका आयु बांध लियाथा उसीसे नरकमें जानेवालेथे बीसी सबबसँ त्यागभाव नहीं हुआ, मगर उन्होके दिलमै तौ त्यागभाव बना हुआही रहाथा और विरती तौ पांचवे गुणठाणेसँ होती है; वास्ते कुछभी व्रत नहीं करनेसँ समकितमें दूषण नहीं; लेकिन सब जीवकों औसा नहीं होता है, क्यों कि मार्गानुसारीपना आता है वहांसेही विरतिके भावहो आते है, योग दृष्टिका स्वरूप कहा है, वहां पांचवी दृष्टि पाता है तब समकित पाता है और पहिलेसँ चौथी दृष्टि तक मार्गानुसारीपना कहा है, उसमै पहिली दृष्टिमैही व्रत प्राप्त होंवै औसा कहा है; वास्ते बहुतसे जीवकों तौ यथाशक्ति विरतीके भाव होतेही है, किसी जीवकों अंतरायका उदय होवै तौ व्रतकी अंदर वीर्य स्फुरा न सकें और जिसकों वीर्यांतरायका क्षयोपशम हुआ है वै तौ वीर्य स्फुरा या करै-जो जो पर वस्तुका त्याग बन सके उतना करै और श्रावकके गुणठाणरूप व्रत तौ पांचवे गुणठाणमे करै,

पांचवा देशविरती गुणस्थानक जब प्रकट होवै तब अमत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभका नाश होता है, उन्होके साथ दूसरी प्रकृतिये भी उदय बंधसँ नाश होती है, वो कर्मग्रंथ देखनेसँ मामलू होगा, इस गुणस्थानपर देशसँ अव्रतका नाश होता है, उसीसे समकित गुणस्थान करते भी विशेष करके परभावकी इच्छा दूर हो जाती है, संसारसँ भी ज्यादा उदास होते है, खान-पान-बस्त्र-धन-धान्यकी इच्छा

कम हो जाती है। मनमें तौ संयमके भाव वर्तते हैं; मगर पूर्वकर्मके जोरसें प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभका उदय रहा है उससें संयम नहां ले सकता है; लेकिन हृदयमेंसें संयमकी भावना नावूद नहीं हुई। संसारी काम करता है सो बैठरूप करता है और विरतीमें भी आनंदादिक श्रावकने बहुतही सरलताई की है, वो बात उपासक-दशा सूत्र देखोगे तो मालूम होवेगा। अब श्रावक किस मुजब विरति पाले? उसका बयान करते हैं। पहिले स्थूल प्राणानिपात व्रत लेवै; क्यों कि जो गृहस्थावासकी अंदर आरंभादिक कार्य किये विगर निर्वाह नहीं हो सकता है, उससें सर्वथा या समस्त प्रकारसें दया पालनी वो नहीं बन सकता है। वहां श्रावकों सवा बसेकी दया मूनीकी अपेक्षासें कही है। संपूर्ण दया पालनी सो बीस बसेकी दया है, वो त्रस-हिलते चलते जीव, स्थावर-पृथ्वि, अप, तेउ, वाउ, वनस्पति-ये त्रस और स्थावर दो प्रकारके जीव हैं उन सबकी दया पाले तब २० बसेकी दया पलती है; परंतु स्थावर तौ खाने पीनेके काममें आते है उसीसे उन्हांकी दया नहीं पल सकती है, वास्ते दस बसे चले गये। पीछे दस बसे त्रसकी दयाके रहै उसकी अंदरसें भी अग्नि वगैरः के आरंभादि करनेसें त्रस जीवका नाश होता है उससें वो भी न पल सकै, वास्ते उनमेंसें भी पांच बसे चले गये। उस याद भी आरंभके काम सिवा कोई राजा प्रमुख है उनका गुन्हा किया है तौ अपराधीकी दया भी संसारमें रहेसें नहीं पल सकती है वास्ते पांचमेंसें ढाई चले जाते हैं, तब बाकीमें ढाई रहै। उसमें भी सापेक्ष हिंसाका त्याग नहीं होता है, जैसें कि शरीरमें जीव पडे है किंवा अपने स्वजन सज्जनादिकके शरीरमें जीव पडे हैं, अब वो जीवकों दूर करनेके लिये उद्यम करनाही पडता है। तब वो जीवोंका नाश हो जाता है, उससें वो दयाभी नहीं पली जाती है, तौ ढाई जैसें सवा गया तौ सवा बाकीमें रहा याने अनारंभ अपराधसें निरपेक्ष त्रस जीव मारनेका त्याग करता है। उस मुजब पहिला व्रत धारण करै।

दूसरा मृपावाद व्रत वो किसी उत्तम पुरुषसें सर्वथा मृपावादका त्याग होवै तौ वैसा करै और वैसा न बन सकै तो पांच घडे श्रुट कहे है उनका त्याग कर देवै। याने कन्यालीक-कन्याका विवाह जोडनेमें श्रुट न बोलना; क्यों कि जो उलटा मृपा समुझाकरके संयोग जोड देवै उससें उनको जन्मभर दुःख सहन करना पडै; वास्ते उस काममें श्रुट बोलनेका त्याग करना। गोवालीक याने गाय-भैश-बहेलके काममें

झूठ बोल अर्थात् किसी वहेलकी पांच कोश जानेकी ताकत है और दश कोश जा सकता है ऐसी प्रतीति देवै, उससे विचारेकों वो खरीदनेवाला पांच कोशके बदलेमें दस कोश चलाता है जिस्सें जानवरकों बड़ा दुःख होता है; वास्ते ऐसे संबंधमें झूठ नहीं बोलना. भोपालीक याने जमीनके काममें झूठ बोलनेका त्याग करना—मतलबमें जो दो तह जमीनके बदलेमें ऐसी लड़ाइ होती है कि जिसके लिये हजारों रुपये क-चहरी चढनेमें बरबाद किये जाते है; वास्ते उस संबंधमें बड़ा विकल्प होता है. ऐसा समझकर घुषा बोलना नहीं. थापणपोसा अर्थात् किसीने विश्वाससें अपने वहां कुछ चीज रखी होवै और जब मालघनी मंगनेकों आवै उस वक्त उस चीजका इन्कार करना कि 'तूने मेरे वहां कब चीज रखलीथी? क्या गले पढता है? वाह!' असा जवाब देना उसकों थापणपोसा कहा जाता है. उस विचारेकों वो रकम न मिलनेसें आजीवीकाका भंग होता है और उसी सबबसें बड़ाभारी दुःख होता है; वास्ते ऐसी बातमें झूठ नहीं बोलना. झूठी गवाह याने खोटी सासी पूरे, उनसें राजा दंड देवै, लोग गाली देवै और अपकीर्ति होवै, वास्ते ऐसे काममें झूठ नहीं बोलना. ऐसी बातोंसें यह लोकमें घमिष्ट मनुष्यकी बहुत लघुता होती है और आते भवमें महान् दुःख भुक्तने पढते हैं. इस मुजब दूसरा व्रत अंगिकार करै.

अदचादान याने पराइ वस्तु किंचित्भी न लेनी, बोधी सर्वथा पालना चाहिये; लेकिन सर्वथा न पल सकै तौ रस्तेमें किसीकों छुट लैना किसीकी घर फोडकर चोरी करना, दूसरी कुंजी-चावी लगार माल निकाल लेना या किसेके खीसेकी-जेबकी अंदरसें कुछ निकाल लैना ऐसी चोरी अगर सरकारी दाणचोरी बगैरः का त्याग करना.

मंथुनव्रत अर्थात् स्त्रीसंभोग या पुरुषसंभोगका सर्वथा त्याग बन सकै तौ करना और न बन सकै तौ अपनी स्त्रीसें संतोष रखना और दूसरी स्त्रीओंके साथ विषय सेवनका त्याग करना.

परिग्रहव्रत अर्थात् जितना धन धान्य घर दुकान आयूपण स्त्री बगैरः होवै उतनेमेंही संतोष रखवै, और उनसें ज्यादा प्राप्त करनेका त्याग करै. या आपको जितनी इच्छा होवै उतनी छूट रखकर उनसें ज्यादा न रखनेका नियम कर लेवै. असा करनेसें तृष्णा शान्त होती है. तृष्णा शान्त होवै तो बुरे काम करनेकी जरूरत

नहीं रहती है और धर्मसाधन करनेकाभी वक्त ज्यादा मिलता है; उसमें आणंदजी वगैरः श्रावकने आपके पास जो धन-द्रव्य था उतनेसेही संतोष किया था.

दिग्विरमणव्रत अर्थात् चारों दिशाओंमें तथा उर्ध्व, अधो-नीचे ऊपर जानेकी मर्यादा कर लेवै कि इतने योजन तक जाना. येभी कब होता है कि अतिशय धन मिलानेकी, विविध पदार्थ देखनेकी, अनुभव करनेकी तृष्णा कम होती है तब बन सकता है. फिर जितना योजन जानेका नियम किया है उस हदसे बहार जाकर हिंसा करनी, झूठ बोलना, चोरी करनी, मैथुन सेवना, व्यौपार करना, ये सब काम करनेका सर्वथा बंध हो जाता है, उसमें यह व्रत बहुत लाभकारक है.

भोगोपभोग व्रत अर्थात् एक बेर भोगवै सो भोग-खान पानकी चीज, और बेरबेरे भोगवै सो उपभोग याने दागीने वस्त्र स्त्री वगैरः वस्तु जगतकी अंदर हैं उन सबकी कुछ हमेशा जरूरत नहीं पडती है; क्यों कि जितनी वस्तुओंसे निर्वाह करना चाहे उतनी वस्तु-ओंसे हो सकता है. क्यों कि उनका चिंचतो आत्मभावीसें हुवा है. फक्त संसारमें कौ-रणसर रहा है; लेकिन उनमें लीनता नहीं है. वास्ते अपने खाने पीने पहनेने ओढ़नेकी जितनी जरूरतकी चीजे होवै उतनीही रखकर बाकीकी चीजोंका त्याग कर देवै. वो चौदह नियममें आता है उनकी मर्यादा कर लेवै. पुनः व्यौपार करनेमेंभी बहुत सावध व्यौपार जो पंद्रह कर्मादान याने बहुत पाप करना पडै उससे कर्मका आगमन होवै सो कर्मादान कहा जाता है. उन कर्मादानोंका बन सकै तो सर्वथा त्याग क-रना और न बन सकै तो निर्वाहके योग करै; मगर उनके सिवा न करै. वो पंद्रह कर्मादान इस मुजब हैं:—

इंगाली कर्म—अधिके आरंभसें जो व्यौपार होवै सो—कुम्हारका निमाह, चूनेकी भट्टीयें, हलवाइ, लुहार, रंगारे, अधिकसें चलनेवाले सांचेसें काम करनेवाले, तथा कोलसे बनाके बेचनेवाले और दूसरे जैसेही व्यौपार करनेवाले हांवे वसा व्यौपार बंध कर देवै.

वन कर्म:—वृक्ष कटानेका धंदा, उसमें खेतीका काम, वाग वगीचे बनानेका कामका समावेश हो जाता है.

साडी कर्म:—गाडे रथ वगीचे बनाकर बेचनेका धंदा—रोजगार करै.

भाडी कर्म:—गाडे, ऊंट, भकान वगैरः बनाकर भाडा पैदा करनेका व्यौपार करै.

फोटी कर्म:—जमीन फोडनेका काम—उसमें त्रस जीवोंका नाश होता है.

दांतका व्यापार—न करै; क्यों कि हाथियोंके दांत निकलवानेमें हाथीको बड़ा दुःख होता है. पुनः वो दांतोंको काटकर उनके टुकड़े बनानेके वास्ते पानीमें डालने पढ़ते हैं उसमेंभी बहुत जीवोंकी हिंसा होती है.

लाखका व्यापार:—उसमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्यागने योग्य है.

रस:—धी तेल गुड सकर निमक वगैरः नरम पदार्थके व्यापारमें भी जी-वहिंसा होती है.

केश व्यापार:—ऊंन वेचनेका और मनुष्य वेचनेका व्यापार नहीं करना.

विष व्यापार:—अफीम, बछनाग संमल वगैरः भेरी चीजोंका तथा शस्त्र—तलवार भाला छुरी कटार आदि हैं जिनसे दूसरे जीवका प्राण नाश होवे वो व्यापार नहीं करना.

यंत्र व्यापार:—चकी वगैरः यंत्र रखकर उससे काम कर देवै.

पीलन कर्म:—घाणी—तल एरंडी गंडे पीलनेकी किंवा कपास पीलनेका चरखा, रु वगैरः की गठडीयें बांधनेके सकंजे आदि कि जिसेसे बहुतसे जीवोंका नाश होता है उसका त्याग करना.

निर्लेछन कर्म:—लडका लडकीके कान नाकमें छंद करावै, बहेलके वृषण कटावै, जानवरोंको डाम देवै उसको निर्लेछन कर्म कहा जाता है उसका त्याग करै, क्यों कि इससे जीवोंको बड़ा दुःख होता है.

अग्नि मारफत लाह्न लगाना—दव लगाना, खेतोंको और जंगलोंको जला देना उसमेंभी बहुतसे जीवका सत्यानाश निकल जाता है; वास्ते त्याग देना.

सर याने सरोवर तालाब कुंवे टांकेके भीतरसे पानी निकालकर खाली करनेका धंदा नहीं करना; क्यों कि उससे पानीके जीवोंका निकंदन हो जाता है; वास्ते ये भी त्यागने योग्य है. मतलबमें ऊपर कहे गये पंद्रह कर्मादानोंका त्याग कर देवै.

यह व्रतवाला वाइस अभसकाभी त्याग कर देवै. वै वाइस अभस कौनसे है ?

पीपलके फल, पीपलीके फल, गूलरके फल, बडके फल, कुटुंबरके फल, मांस, मदिरा, मस्का, सहत, रात्रियोजन, विदल याने मुंग उहद मठ चिनें वगैरः के साथ छांन्न दुध दही खाना, शायद गरम किया जावै तौमी जोश आये वाद काममें लैना, तौ अभसका वाद नहीं लगता है. गरम न किये हुवे दही वगैरः के साथ मुंग उहद

चिने आदिका संयोग होता है उससे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होती है; वास्ते इसका त्याग करना. सब जातिकी मिट्टी, संचित्त नियम, हिमालयमें जम जाता हुआ पानी-बरफ, ऑले, जहर, वैगन कि जिसकी टोपीमें त्रसजीव रहते हैं, उसका नाश होनेके सबवसे उनका त्याग करनाही दुरस्त है, बहुबीज याने जिस फलके अंदर एक दूसरे बीजके बीच अंतर नहीं है वैसे फल, (अनारमें बहुतसे दाने होते है मगर एक एकसे अलग बीज रहते है-बीच परदह होता है. वास्ते वैसे फल बहुबीज नहीं गीने जाते हैं.) तुच्छ फल-वेर वगैरः कि जिसमें खानेका भाग कम और फेर देनेका भाग ज्यादा होवै वैसे फल, धूप दिखाये विगरका आचार, गत दिनकी बनाइ हुई रसोइ, अनजाने फल, अनंतकाय (जो बीज भांगनेसे समान दो टुकड़े हो जावै वैसी वस्तु.) या कंदमूल-ये वाइस अभक्ष याने न खाने लायक चीजें हैं-उसका श्रावक अवश्य त्याग कर देवै. इस मुजब भोगोपभोग व्रतकी मर्यादा करै; सबब कि जो पुद्गल भावकी वांछना नहीं है; लेकिन आत्मभावकीही वांछना है, उससे जो निभ सकै उनके सिवाकी चीजोंका त्याग कर देवै. निर्वाहकी चीजोंका त्याग न करै, तौभी मतलब जितनीही छूट रखवे.

अनर्थ दंड अर्थात् आपके वास्ते अथवा स्वजन कुटुंबके वास्ते जो करना सो अर्थ; मगर उस सिवा करना सो अनर्थदंड गिना जाता है.

अपध्यान सो आर्चरौद्र ध्यान करना. आर्चध्यान उसै कहते है कि-इष्ट वस्तुके संयौगका चिंतवन करना, वा कनिष्ट वस्तुके वियोगका चिंतवन करना, अग्रशोच याने भविष्यका चिंतवन करना, ओर रोगके वियोगका चिंतवन करना अथात् ' जैसे रोग दूर रहो-मत आओ ' ऐसा शोचना रौद्रध्यान उसै कहते है कि-दुष्ट संकल्प करना. उसके चार प्रकार हैं अर्थात् हिंसानुबंधी-हिंसा करनेका चिंतवन करना, मृपानुबंधी-झूठ बोलनेका चिंतवन करना, चौर्यानुबंधी-चोरी करनेका चिंतवन करना, परिग्रह रक्षणानुबंधी-परिग्रहके रक्षणका चिंतवन करना ये चार प्रकारका रौद्रध्यान है. ये रोद्र और प्रथम कहा गया सो आर्च यह दोनुं छोड देने ही लायक है.

हिंसाप्रदानं अर्थात् हिंसाके उपकरण तैयार कर रखवे और मांगे उसको देवै.

पापोपदेश याने पाप होवै वैसा बिना प्रयोजनसे उपदेश देवै; जैसे कि किसको कहै-तुं मकान क्यों नहीं बनवाता है ? क्यों मकानको नहीं रंगवाता है ? चूहा क्यों

नहीं सुलगाता है ? कपडे क्यों नहीं धुलाता है ? इस तरह अपने स्वजन कुटुंबके मनुष्य सिवा दूसरे मनुष्योंको कहा करै कि जिस्से जीवहिंसा, झूठ, चोरी वगैरः काम करै; वास्ते ऐसा कहना छोड देवै.

प्रमादा चरित—अर्थात् दिनकों सो जाना. दस घेर पानीसे स्नान किया जावै बैसा होवै तौभी ज्यादा पानी ढोला करै. फुरसद है तौभी ज्ञानाभ्यासमें आलस रखवै. राजकथा—राजाओंके संबंधी कथा करै, देशकथा—देशावरोंकी कथा करै, स्त्री कथा—स्त्रीये संबंधी बातें करै, भक्त कथा—भोजन संबंधी बातें कहा करै, मगर ऐसी कथाओंमें अच्छि घुरी विचारणा दर्शानेसे किसी वक्त बहुत नुकसान होता है, जैसे कि राजा वगैरः कि बात करता होवै और वो बात राजाके कानपर जा पहुंचे तौ राजा दंड देवै; वास्ते श्रावक ऐसी विकथारें न करै; क्यों कि जो आत्माभावी है, अपने आत्मभावमैही रहता है, मात्र निरुपायसे संसारमै रहा है उसको वैसी बातोंसे क्या झुतलब है ? यदि फुरसद मिल जाय, तौ अपना आत्म ध्यान करै, वा शास्त्राभ्यास करै कि जिस्से कल्याण होवै.

सामायिक व्रत—दो घडीका है, उसमै समता युक्त रहै, शास्त्राभ्यास करै, वा दो वक्त प्रतिक्रमण करै, और, उस व्रतमें जो जो पाप लगा होवै वो आलोये करै.

देशावगाशिक व्रत—अर्थात् चारों दिशाओंकी भयादा छठे व्रतमें की है, उसमै संकोच करै. वारव्रतकाभी संकोच करै. चौद नियमकाभी संकोच करै. ये संकोच करनेसे दिशावगासिक व्रत अलग करता है वो दो घडीसे लगा कर चार घडी, पहेर, दिवस, महीने तकका करै उससे वाक्का आरंभादिकका त्याग हो जाता है.

पोषध व्रत—अर्थात् पोसह उपवास व्रत हमेशा न बन सकै तो ठीक, नहीं तौ पर्वके दिन अवश्य करै कि जिस्से अहोरात्री संयम जैसी प्रवृत्ति होवै, आत्मा समभावमै रहै, रात्रिमै भूमिसंधारासे सो रहवै—इत्यादि करणोंसे शायद संयम लेनेकाभी भाव हो आवै तौ ऐसी आदतसे सुगमता प्राप्त होवै. पुनः अंसी करणोंसे यहभी परीक्षा हो जाती है कि मंरसे संयम पल सकता है या नहीं ? वास्ते महीनेमै दो अष्टमी, दो-चतुर्दशि तथा पूर्णिमा अमावास्या किंवा दो अष्टमी दो चतुर्दशि और पंचमी इन पांच पर्वोंके रोज अवश्य चार या अष्टपहेरका पोषध करै, और-बोभी अहार-पौषध सर्वथा करै तौ असणं-पकाइ हुई वस्तु, पाणं-पाणी, खाइमं-मिठाइ मेवा,

साइमं-तांबूल या औषध गुटिका चूर्ण वगैरः चारों आहारका त्याग करै, किंवा देशसें पौषध करै तौ फासुक पानी सिवा तीन आहारका त्याग करै, वा आंबिल, नीवी, एकासन करै, खरतर गच्छवाले आहारका पौषध सर्वथाही करना चाहिये असा कहते हैं; मगर तत्त्वार्थकी टीकामै तथा श्रावक पद्मति सूत्रमै सामायिक संयुक्त देशसें आहार पौषध करनेका कहा है, तथा पंचाशकजीमे पत्र ९, २० की अंदर आहार पौषधसें कहा है, दूसरा शरीरसत्कार पौषध तौ सर्वथाही करना, याने आभूषण जेवर वगैरः की शोभा कुछभी न करतें मुनिके समान बन जावै, श्रावकपद्म-तिमै तथा तत्त्वार्थ वगैरः बहुतसे ग्रंथोंमै आभूषणका त्याग करके पौषध करना कहा है, यहांपर कोइ शंका करेगा कि क्या सौभाग्यवती स्त्री अपने हाथकी चूड़ी वंगडी कडे वगैरः सोनेकी चीजे उतारकर पौषध करै ? इसके समाधानमै यही वचन है कि सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्यके चिन्हरूप जो जेवर होवै उसका कभी त्याग न करै—सौभाग्यचिन्हरूप दागीने या चूड़ी वंगडी तौ वैधव्यदशा होवै तवही उतर सकती है वास्ते ऐसी चीजे उतारनेकी जरूरतही नहीं है; लेकिन सौभाग्यचिन्हरूप दागीनेसें ज्यादे दागीने पहेनकर पौषध करनेकी मर्यादा नहीं है, परंतु पुरुष तौ सर्वथा आभूषण त्यागकै पौषध करै, कितनेक घनाढ्य गृहस्थ सामायिक लेनेके लिये गुरुजीके पास जाय तव बडे आढंवरसें जाय; मगर गुरुके पास जाकर सामायिक लेवै तव सब आभूषण उतारकर अपने खीजमतदारकों दे दैवै और सामायिक पूर्ण हुवे षाड धारण कर लेवै—इस मुजब शरीरसत्कार पौषध करै, ब्रह्मचर्य पौषधमै सर्वथा मैथुनका त्याग करना अर्थात् मनुष्य देव तिर्यचादि जातिकी स्त्रीका स्पर्श मात्रभी न करै, अव्यवहार पौषध अर्थात् सर्वथा प्रकारसें सावध प्रवृत्तिका त्याग करै याने हिंसा—झूठ—चोरी—मैथुन—परिग्रह ये पांचों संबंधीकी प्रवृत्ती सर्वथा प्रकारसें बंध करै, हास्यादिककामी त्याग करै, कुछभी पाप न लगै उस मुजब चारों प्रकारका त्याग करके पौषध करै, और उसमै दो वक्त वस्त्रकी पढिलेहणा करै, त्रिकाळ अष्टस्तुतियोंसें देववंदन करै, बाकीका वक्त स्वाध्याय ध्यानमें, काउस्सर्ग ध्यानमें या धर्मध्यानमै गुजारै, किंचित्भी प्रमाद विक्रथामें काल न गुजारै और हरप्रकारसें रागद्वेषकी प्रवृत्ती कम होवै बैसीही भावना भावै, संसारी भावनाका त्याग करै, यहांपर कोइ शंका करेगा कि भावना किस मुजब भावै ? तौ उसका खुलासा असा है कि:—

श्रावक चार भावनासँ युक्त बना रहै अर्थात् मैत्रिभावना, प्रमोदभावना, मध्यस्थभावना और करुणाभावना इन चारोंमें सदैव लीन रहै। मैत्रिभावना उसँ कहते हैं कि एकदिसँ लगा कर पंचेंद्रि तकके सब जीवोंके ऊपर मित्र बुद्धि रखले; क्यों कि सत्तामै सब जीव समान हैं; परंतु कर्मके बन्ध या सबबसँ अलग अलग जातिके होते हैं, वास्ते किसी जीवके ऊपर द्वेषभाव नहीं है। सब जीव सुखके अभिलाषि हैं, उससँ तमाम जीवोंको सुखी करनेकी भावना-विचारणा अहोरात्र बनी रहै। अपनी शक्ति प्रमाणे सुख देवै, किसीके साथ वैर विरोध न रखले, एक पक्षी वैरसँभी जीवोंको बहोत भवतक दुःख भुक्तने पडते हैं; वास्ते किसीके साथ वैर न रखना। प्रमोदभावना उसँ कहते हैं कि-मुनिमहाराज, साध्वी, श्रावक, श्राविकाको देखतही हर्षित चित्त हो जावै। जैसे पुरुषके संयोगकी सदा इच्छा करै। किसी बतमी वियोग न होवै औसीही भावना भावै। करुणाभावना उसँ कहते हैं कि-सब जीवपर दयाभाव रखले। कोइ जीवको दुःखी देखे उसको सुखी करनेकी भावना रखले और सुखी करै, परंतु बेदरकार न रहै; क्यों कि दुःख दूर करनेकी शक्ति है वास्ते दरकार रखले। दया करनेमै अपने धर्मवाला या परधर्मवाला है औसीभी विचारणा न रखले, कोइभी दुःखी हो उसँ सुखी करनेकी बुद्धि रखले। मध्यस्थभावना उसँ कहते हैं कि-पापिष्ट जीवपर भी रागद्वेष न करै। राग करनेसँ आते जन्ममै पापिष्टका संयोग प्राप्त होवै उससँ धर्ममै विघ्न आ पडै। द्वेष करै तौ वैरभावसँ संयोग मिले और दुःख होवै; वास्ते पापिष्ट जीवको समझा सकै औसी शक्ति होवै तो समझा देवै और न समझे तौभी उसकेपर द्वेषभाव न ल्यावै,

पुनः बारह भावनायें है सो भावै। उसमै पहिली अनित्य भावना अर्थात् शरीर धन कुटुंब ये सब पदार्थ अनित्य-अस्थिर हैं। जहां तक ये वस्तु रहनेका संयोग वांचा है वहां तक रहेगा। ये वस्तु कायम रहनेकी नहीं है, तौ जैसे अस्थिर पदार्थपर राग करना सो कर्मबंधनकाही कारण है। गत जन्मोंमें ये अनित्य पदार्थोंके ऊपर राग धारणा किया है उसी सँ अनेक जन्म मरणके शरण हुवा। वास्ते हे चेतन ! तूं सदैव नित्य है, तेरे स्वाभाविक गुणमी नित्य हैं, आत्माका सुखभी नित्य है, उसको छान्दकर ये अनित्य पुद्गलमें क्यों निमग्न होता है ? जितने सांसारिक सुख हैं उसमै उनके साथही दुःख रहे हैं। फिर कालांतरमें नरकादि दुःख रहे हैं; वास्ते पुद्गलिक जडपदार्थका संयोग वियोगमै

तुं तेरा स्वभाव छोड़कर रागद्वेष करता है सो योग्य नहीं है. जहांतक अनित्य पदार्थकी अंदरसे रागद्वेष दूर नहीं हुवा है वहांतक नित्य सुख प्राप्त होनेकाही नहीं. वास्ते हे चेतन ! नित्य सुख प्राप्त होवै वैसा उद्यम कर. इस मूजब अनित्य भावना भावै. दूसरी अशरण भावना इस तरह भावे कि-संसारमै कोई शरणभूत नहीं है. जिन जिन कुटुंबके वास्ते मैं पाप करता हूं वो मेरे अकेलेकुंडी भुक्तना पडेगा. दुःख भुक्तनेके वक्त कोईभी दुःखसे छुटानेहार नहीं हैं. इस जन्ममै रोगाटिक उत्पन्न होता है सो मैं अकेलाही भुक्तता हूं, उस वक्त कोई दुःख लेनेमै समर्थ नहीं होते हैं. वैसैही परजन्ममैभी दुःख पडेगे उस बात कोई शरणभूत नहीं होंवैगे; वास्ते हे चेतन ! तुं अज्ञानतासे कुटुंबके लिये अनेक पापारंभ करता है. वो वेमुनासिब है. तुं तेरे आत्मभावका विचार कर. ज्यौ वन सकै त्यों जडभावका त्याग कर. बडे राजाओं जैसेकोभी दुःखसे कोई छुटानेवाला नहीं है. नरककी अंदर विचित्र दुःख भुक्तना पडेगा. औसा शोच करके सव पदार्थ अनित्य है; लेकिन कोई शरणभूत नहीं है. यौ निश्चयकर मोहमें दिगमूढ न हो. तीसरी संसारभावना सो संसारमै सगे संयंधी जो मिले है वै सव सार्थिही मिले हैं. जिसको तुं भेरा है यौ मानता है वो तो उसका स्वार्थ पूरा होगा वहां तक प्यार रखेवेंगा ओर जब स्वार्थ पूरा न होगा तब कोईभी तेरा होनेका नहीं. तुं भेरे भेरे करके नाहक कर्मबंधन करता है; परंतु वो दुःख तेरेही भुक्तने पडेगे. संसारी सुख है सो भ्रमित सुख है, वस्तुतासे कुछभी सुख नहीं हैं. सुख तो समभावमेंही है; वारते हे आत्मा ! मोह करना युक्त नहीं हैं. एकत्वभावना इस तरह भावे कि-आत्मा अकेलाही आया है और अकेलाही जायगा. कुटुंबादिक कोई संग नहीं आनेकाहै जडपदार्थपर मोह करता हूं वो सव दुःखके साधन है. जो जो दुःख पढते हैं वो पर पदार्थके विषे तुने भेरापणा मान लिया उसके फल हैं. वास्ते हे चेतन ! एक आत्मस्वरूपके स्वभावमै रहना वोही भेरा काम है, औसी भावना भावकर परवस्तु परसे भेरेपणेका राग दूर करै. अन्यत्वभावना उसे कहते है कि-छउं द्रव्य याने घर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय, आकासास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय यह छउं द्रव्यमें जीवद्रव्य जो मेरा आत्मा उसका स्वभाव चेतन लक्षण है. वो लक्षण यह दूसरे पांच द्रव्यमें नहीं है; वास्ते भेरेसे ये न्यारे हैं. ये आकाशास्तिकाय द्रव्य है सो समस्त द्रव्यका भाजन है. उसमै मैं वास करता हूं; मगर उनका

स्वभाव अवकाश देनेका है वो देता है; परंतु मैं उससे न्यारा हूँ, पुनः धर्मास्तिकाय है उसका जीव पुद्गल पदार्थ चले उसे सहाय करनेका धर्म है, सो करता है, जैसे मच्छलीयोंको तिरनेकी शक्ति है मगर पानी विमर न तिर सकती है, वैसे जीव पुद्गलको चलनेकी शक्ति है; लेकिन उसकी सहायता बिना न चल सके वास्ते उनका सहाय करनेका धर्म है सो करता है, परंतु मैं ये धर्मास्तिकायसे भिन्न हूँ, अधर्मास्तिकायको स्थिर रहनेवालेको सहाय करनेका धर्म है वो करता है, उसमेंभी मेरा स्वभाव नहीं, कालका नइ वस्तुको पुनानी करनेका स्वभाव है, उसमेंभी मेरा स्वभाव नहीं, पुद्गलका जेडस्वभाव है, सडना, पडना विध्वंसनताका स्वभाव है वास्ते ये भी मेरेसे भिन्न है वास्ते मैं ये पांचों द्रव्यसें अलग स्वभाववंत हूँ तौभी अनादिकाल मैंने अज्ञानतासे मेरापणा मान लिया उसे करकें अनेक जन्म मरणके दुःख सहन किये और मेरा स्वभाव भूल गयां, इस भ्रममें भाग्योदयसें जैनधर्म मिला उससें मैंने वस्तु धर्म पहिचाना, वास्ते हे चेतन ! अब तेरे ये द्रव्य अन्य समझकर उसमें लीन न होना-इस गुजब भावै, अशुचिभावना इसे कहते हैं कि-यह शरीर मलमूत्रसें भरा हुवा है, यदि, उपरसें चमडा बडा हुवा न होता तौ महा भयदायक मालूम होता, पुनः शरीरमेंसे मलमूत्र बहन होता है वो मैं हमेशा देखता हूँ, यह शरीरके नव द्वार खुले हुवेही हैं उनमेंसे दुर्गंध निकल रही है, स्त्रीके शरीरमें बारह छिद्र हैं उनमेंसेभी रातदिन अपवित्र वस्तु निकलतीही रहती है, जैसे अशुचिमय शरीरमें प्यार करना सो केवल कर्मबंधनकारी कारण है और वो कर्मबंधसें जैसे अशुचिमय स्थानमें पैदा होना होता है ऐसी अशुचि पिताका धीरे और माताका संधिर है और वोही शरीरोत्पत्तिका प्रथम बीज है, पीछेभी माता के शरीरमें दुर्गंधमय पुद्गल रहे हैं, उनमेंसें ग्रहण करके शरीर बढता है; वास्ते हे चेतन ! जैसे अशुचि शरीरके वास्ते क्यों मोह करता है ! तूं तेरे आत्मिक सुखमें आनंद कर कि जिस्सें ऐसा अशुचि शरीर प्राप्त करना न पड़े ऐसी भावना भावे, आश्रवभावना उस कहते हैं कि-मेरा आत्मा चिदानंद मय है; लेकिन मिथ्यात्व अव्रत कपायके योगसें करके प्रवर्तता है उससें समय समयमें नये कर्म आते हैं उसीसें मेरा आत्मा मलीन हुवा जाता है, जितने जितने संसारी संबंध है उतने आश्रव आनेके कारण हैं, समय समयमें पुद्गलिक पदार्थपर राग करता है उससें कर्म बांधता है, कर्म बांधनेके बीजभूत रागद्वेषकी प्रकृति है वो प्रकृति होनेके

कारणभूत शरीर, पुत्र, स्त्री, धन, मकान, अहंकार ममकार ये पदार्थ हैं; वास्ते हैं चेतन ! ये तुझे करने लायक नहीं हैं. पुनः पुनः यह मनुष्यजन्म मिलनेका नहीं है. भाग्योदयसे यह मनुष्यजन्म मिला है इस लिये ज्यों वन सकै त्यों आश्रवकी प्रकृति बंध कर दे जिस्से कर्मबंध न होंवै. [यह मिथ्यादिकका विचार प्रश्न ५१ के जवाबमें है वास्ते वो पाठ देख लैना.] संवरभावना याने जो समय समयमें कर्म आते हैं वो समभावसे रुक जाय वास्ते हे चेतन ! तुं समभावमें रहै. समभावकों आनेको ५७ सं-वव हैं उन ५७ के सेवनसे संवरभाव होवैगा. पांच समिति, तीन गुप्ति, बाइस परिसह, दस विध यतिधर्म, बारह भावना और पांच चारित्र यह ५७ के सेवनेसे आते हुवे कर्म रुक जाते हैं; वास्ते हे चेतन ! तुं संवरके कारण अंगीकार कर ले कि जिस्से कर्म आ न सकै. जय तक संवरभावना नहि करेगा तव तक आत्माका कार्य सिद्ध होनेका नहीं है, और भवभ्रमणाभी मिटनेकी नहीं, इस लिये हरप्रकारसे संवरभाव कर. इस मुजब संवरभावना भावे. निर्जराभावना इस तरह भावै कि-पूर्वके कर्मोंकी निर्जरा करनेको भावै. अकाम निर्जरा तौ समय समयमें जो जो कार्य भुक्ते जाते हैं वो वो समयमें वनती हैं; मगर उसमें आत्मा निरावरण नहीं होता है; क्यों कि निरा-वरण आत्मा करनेकी इच्छा नहीं है. स्वपर उपयोग नहीं है. परभावमें आसक्तता है उससे पीछे नये कर्म बंधजाते हैं; वास्ते हे चेतन ! तुं कर्म क्षय करनेको तत्पर हो, जो जो कर्म उदय होंवै वो वो समभावसे भुक्त लै तौ सकाम निर्जरा होवै. पुनः उदय नहीं हुवे है उनको क्षय करनेके वास्ते बारह प्रकारसे इच्छा रोधरूप समभाव युक्त तप कर कि उससे कर्मक्षय हो जावै. अनशन सौ नवकारसी, पोरसी, साठ पो-रसी, पुरिमदु, अवदु, एकासणा, बेसणा, नीची, आयंबिल, उपवास, छद्म, अहम, आदि तपश्चर्या कर कि उससे मेरे कर्मकी निर्जरा होवै और आत्मा निर्मल होवै. उनोदरी तप अर्थात् खानेको खुराक चाहिये उतना नहीं, मगर उससे कुछ कम खाना उसें उनोदरी तप कहा जाता है. वस्त्राभूषण कम बापरे उसें वृत्तिसं-क्षेप कहते हैं, वो मुनि अभिग्रह धारण करते हैं वैसे श्रावक चौदह नियम धारण करते हैं सो करना. रसत्याग याने छह विगयोंका त्याग करना, कायदलेश अर्थात् शरीरको कष्ट देना. मुनि लोच करते हैं. सूर्यका आतापना वगैरः लेते हैं, वो भावना भाव. सलीनता अर्थात् अंगोपांग संकोच कर सोवै. इंद्रियों और कर्पायकों वश्य रखवै. यह

छंद बाह्य प्रकारके तप कहे जाते हैं। अब छ अभ्यंतर तपका संक्षेप स्वरूप कहते हैं। प्रायश्चित्त याने जो जो दूषण लगे हैं उसका गुरुके आगे प्रायश्चित्त लेना, विनय अर्थात् देव गुरु ज्ञानका विनय करना और उन्होंका वयावच करना, सज्जज्ञाय अर्थात् वाचना, पृच्छना, परावर्चना, अनुपेक्षा, धर्मकथा यह पांच प्रकारसे स्वाध्याय ध्यान करै, काउस्समा याने क याका एक जगह रखकर हाथ पांज हिलानेका बंधकर-स्थिर उपयोग करके जिनगुणप्राप्त अरंगम करना; और ध्यान अर्थात् धर्मध्यान, शुक्लल ध्यावै-येह छ प्रकारके अभ्यंतर तप है; क्यों कि ये तप किसीके देखनेमें नहीं आते हैं जिसे अभ्यंतर कहे गये है। यह बारह प्रकारके तप समभावसे करूंगा तो मेरे पूर्वके किये हुवे कर्मकी निर्जरा हो जायगी ऐसी भावना भावे, लोकस्वरूप भावना यानी चौदह राजलोक है, उसमें उर्द्ध-उचा, अधो-नीचा, तिच्छा-ये अपन रहते हैं वही ये तीन लोक रहे हैं उसमें सात राज हैं, उसके भीतर नारकीकेजीवकों रहेनेका स्थानक है, और कितनेक जगह भुवनपति, व्यंतरके देव रहे है। तिच्छे लोकमें मनुष्य है, तथा तिर्यच और व्यंतरके स्थान हैं। ऊपरके सातराजमें ज्योतिषि तथा विमानवासी देव रहते हैं, उनके ऊपर सिद्ध महाराज हैं और ऊपर अलोक है। यह चौदराजलोक हैं। यह चौदराजलोक जैसे कोई मनुष्य जामा पहनेकर दोनु हाथ दोनु वाजू कमरपर हाथ रखकर खड़ा रहा होवै उस आकृतिका चौड़ाइ लंबाईसें रहा है, और उसमें मेरा जीव अज्ञानपणेसें भ्रमण किये करता है वो अज्ञानताकेही फल हैं; वास्ते हे चेतन! अब कुछ ज्ञानदशा प्रगट करके परवस्तु परसें मोह छोड दै कि जिसे तेरा स्वाभाविक गुण प्रकट होवै और सिद्धमें निवास होवै। इत्यादि विस्तारवंत स्वरूप शास्त्रमें कहा गया है सो भावै, बोधबीज-समाकित भावना अर्थात् जीव समाकित नहीं पाया उससें अनेक जन्ममरण पाया, वस्तुको अवस्तुपणेसें मान ली, और अभी मनुष्य जन्म पाया है। बीतरागमापित शास्त्रका योगभी मिला है; वास्ते वो गुरुमहाराजके द्वारा श्रवण करके यथार्थ वस्तुधर्म समुझकर-तत्त्वातत्त्वका विचार कर, जैसा जो पदार्थ है उसकी श्रद्धा कर कि सहजसें जडपदार्थपर जो तेरा प्यार बंधा हुआ रहा है वो उतर जावै और सहजसें आत्मस्वभावमें प्रीति होवै, आत्माको आत्माकी रीतिसें जाने विगर अकेली व्यवहार क्रिया जोवनं बहोत वक्त की उससें पुद्गलिक सुख मिले; मगर आत्मिक सुख न मिला; वास्ते हे चेतन! अब औरसर प्राप्त हुआ है इस लिये बोधबीज-समाकित

प्राप्त कर कि जिससे सब करणी गिनतीमें आवै और भवचक्रका भ्रमण दूर हो जावै, ऐसा यत्न कर. प्रथम ज्यों वन सकै त्यों धनकी उपाधि छोड़ दे. इस मुजब बोधि-वीज भावना भावै. वाहवी धर्म भावना इस तरह भावै कि वीतरागकथित धर्म मिलना दुर्लभ है. रागीद्वेषीके कहे हुवे धर्मसे आत्मकार्य हुवाही नहीं और होनेकाभी नहीं. तीर्थकर देव हैं सो रागद्वेष रहित हैं, उनके कहे हुवे धर्मसे वीतरागता जाहेर होती है; वास्ते ऐसे वीतरागके धर्मकी योगवाइ मिलनी मुश्कील है. वो भाग्योदयसे मिली है तो अब प्रमाद छोड़कर जिस यत्नसे रागद्वेषकी प्रकृति कमी होवै और आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट होवै वैसा यत्न कर. अब्बलमै ज्यों वन सकै त्यों उपाधि छोड़ दे, धनकी विषयकी बांछना छोड़कर निर्वाहके जितनी प्रवृत्ति कर कि तुजे अवकाशका वक्त हाथ लगै. अवकाश मिलै उस वक्त एकांतमै बैठकर सब उपाधियोंसे मनको दूर करके तेरे आत्माका विचार कर कि—'हे चेतन ! तेरा क्या स्वभाव है ? और रात दिन क्या प्रवृत्ति कर रहा है ? तूं जडप्रवृत्ति करता है; वास्ते समय समयमै नये कर्म आते हैं. और जो जो जडप्रवृत्ति है वो मेरी नहीं, मेरा तो जाननेका स्वभाव है, तो जो जो क्रिया पुद्गल संगसे होती है उससे मुजकों दुःख हुवा, सुख हुवा, ऐसे विचार किसलिये किये करता है ? तेरा सुख तौ सहज स्वभाविक है. कृत्रिम सुख हें वो जाता रहेगा और स्वभाविक सुख प्रकट हुवा वो तो जानेका नहीं है. इत्यादि आत्माका तथा जडस्वरूपका विचार करेगा और उसमै स्थिर हो जावैगा तो आत्मामै अपूर्व ज्ञान प्रकट होयगा, और वो ज्ञानके प्रभावसे आत्माको सुखका अनुभव होयगा. तो पीछे जडप्रवृत्तिपर हे चेतन ! तेरा राग है सो रहेनेका नहीं वास्ते हरएक प्रकारसे निरुपाधिबंत हुआ जावै ऐसा उद्यम कर. फिरसे यह जोगवाइ मिलनेकी नहीं है.' इस मुजब धर्म भावना भावै.

यह वारह भावनाका स्वरूप नाम मात्रस मैने मेरी अल्पबुद्धि मुजब लिखा है, विस्तारसे पूर्वाचार्योंने बहुत प्रकारसे लिखा है और वर्तमान कालमेंभी आत्मारामजी महाराज उर्फे विजयानंदसूरी महाराजने बहुत ग्रंथ और भावनाओंकी रचना की है, वो देखकर या सुनकर भावनाका दिल हो आवै उस लिये मैने लिखी है.

श्रावक पौषधमै औसी भावनाए भावै. औसी भावनाअं भावै उससे धर्मध्यानमै भी आ जावै; वास्ते पौषध करके वन सकै तौ धर्मध्यान करै, परंतु वो शक्ति श्रावक

कों प्राप्त होनीही मुश्कील है; संबंध कि हरिभद्रसूरी महाराजने श्रावककों धर्मध्यानकी भजना कही है, उसका परमार्थ ऐसा मालूम होता है—बारह भावना वर्गः भावै उसमें वक्तपर ध्यान आ जावै; मगर ज्यादा वक्त तो भावनामैही जाता है वास्ते पौष-धर्म भावना भावै, और वो न बन सकै तो स्वाध्याय ध्यान करै, आप नया पढ़ै, या पूर्वकालमै पढा होवै सो याद करै, या ज्ञानका बोध फैलानेके लिये प्रश्नोत्तर करै, या वृद्ध श्रावक शास्त्र पढ़ै और दूसरे सुनै इस तरह पौषधकाल पूर्ण करै; लेकिन पौषध लेकर सञ्चाल्य ध्यानादिकमै तो कुछभी उद्यम न करै, वहां निद्रा करै वा विकथा करै तो पौषधमै बड़ा दूषण लगै वास्ते गुणस्थानकी प्रवृत्तिवाला जीव तो प्रमाद विकथा छोड़कर अपने आत्मस्वरूपकों प्रकट करनेका प्रयत्न करै, इस मुजब पौषध व्रत वो आत्माकों आत्मस्वभावकी पुष्टि करनी; वास्ते आत्माकी पुष्टि होवै उस तरह पौषधमै प्रवृत्तन रखलै, बाहवा अतिथि संविभाग व्रत चसें कहते है कि पौषधके पारणके दिन एकासन व्रत करै, पीछे अपने वहां जौ रसवती तैयार हुई होवै उसमैसें मुनिमहाराजकों देनेके लिये मुनि महाराजकी खोजना करै, भाग्योदयसें मुनि महाराजकी योग-वाइ मिल जावै तो मुनि महाराजकों बुलालाकर जोजो वस्तुकी मुनिमहाराजकों दरकार हो वो वो वस्तु देवै और जो वस्तु मुनि महाराजने अंगीकार की हो उसका शेष रखा होवै उसी वस्तुका आप भोजन कर एकासन व्रत करै, किंवा औसा अभिग्रह होवै कि जो कुछ वस्तु मुनिराज लेवै वही वस्तुका शेष भाग अपने निर्वाहके लिये प्राप्त करै, इस मुजब पौषधके पारणके दिन अतिथि संविभाग करै, अथवा अतिथि जो मुनिराज उनकों हमेशा आहार पानी देनेकी भावना रखले और जब जोग मिल जावै तब जो जो चीजे मुनिराज मागै वो वो चीज घरमै होवै तो बहुत भावसाहित देवै, मुनिराजकों अखजल देनेसें बहुतसे प्राणी भव भ्रमणाके पार पहुंच गये हैं, सुबाहुकुमार प्रमुखका अधिकार विष्णुकुत्रमै है वो सुनोगे तो मुनिने प्रतिलाभनेका लाभ क्या है वो मालूम होयगा.

इस मुजब श्रावकके बारह व्रत व्यवहार निश्चयसें हैं और अपने स्वभावमै रहनेकी भावना रहती है; मगर पूर्वकर्मकी प्रवृत्ततासें संयम नहीं लिया जाता है उसीसें संसारमै रहा है तोभी सब जीवोंको मित्रवत् जानता है, अपना निर्वाह करनेमै कुछ हिंसा होती है उस संबंधीभी रात दिन बहुतही दिलगीरी रहती है; लेकिन औसा नहीं

ज्ञाते कि अपन कुछ साधु नहीं है, अपन श्रावक है उससे सब दरवज्जे खुले हैं, वास्ते अपने वहाँ तो किंचित्भी जीव हिंसा होभी जाती है, औसा विचार करनेसे निध्वंस परिणाम होते हैं वो न करै, जो जो काम करै वो लाचारीसे करै, जैसे कोइ मनुष्यको दरद हुवा हाने तो वो औषध खाता है, वो औषध अच्छा नहीं लगता है; मगर जहाँ तक रोग है वहाँ तक खुशीसे औषध खाता है, तौभी भावना यह है कि कब मेरा दरद दूर हो जाय और औषध खाना न पड़े, वैसेही यह शोचता है कि मैं कब संसारसे विमुक्त हो जाऊं के यह सब संसारी भोगादिक छूट जाय; औसी भावनासे श्रावक प्रवर्त्ते, यह वारह व्रतोंमें कोइ अतिचार लगे या लगा होवै वो पापको निंदै, और हमेशा दो वक्त पढिकमण करै, (उस्का सविस्तर अधिकार भावत्रयकके अर्थसे अति चार तथा विधि जान ले कर उस मुजब करना.)

छद्म सर्वविरति वा प्रमाद गुणस्थानक अर्थात् यह गुणस्थानकमें मुनिराज भ्रम रहते हैं, उनको प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ यह चारों प्रकृति उदयसे नष्ट हो जाती हैं, उससे उनके रागद्वेषकी परिणती कम होती है और आत्मा शुद्ध होता है उसके लियेसे संसारके उपरसे राग छूट जाता है, शरीरकी ममताभी छूट जाती है, तब व्यवहारसे पाँचों महाव्रत अंगीकार करते हैं यानी प्राणातिपात विरमण व्रत अर्थात् त्रस तथा स्थावर जीवकी हिंसाका त्याग करते हैं, सब जीवको मित्रवत्, समुत्सुक किसीभी जीवको दुःख न होवै वैसे काम नहीं करते हैं,

सृपावाद विरमणव्रत से सर्वथा झूठ बोलनेका त्याग करते हैं, और आप झूठ नहीं बोलते हैं अगर झूठ बोलता है उसकी मनासाभी नहीं करते हैं,

अदत्तादान विरमणव्रत से किसीकी कुछभी चीज दिये विगर नहीं लेवै, मार्गमें पड़ी हुई धूलभी मंजूरी मिले विगर नहीं उठावै, इस अदत्तादानके चार प्रकार हैं याने जीवअदत्त से कोइ जीवने कहा नहीं कि मुझे मारो, उससे किसीभी जीवको नहीं मारते हैं और जो मारते हैं उनको जीव अदत्तका पाप लगता है, स्वामी अदत्त—जिस वस्तुका जो मालिक है उस मालिकके दिये विगरकी चीज कुछभी न लेवै, और लेवै तो स्वामीअदत्तका पाप लगता है, गुरु अदत्त—गुरुमहाराजने जो जो आहारादि चीजे करनेकी आज्ञा नहीं दी है तौभी वो वस्तु खावे या उपयोगमें लेवै या बर्चना करै तो गुरुअदत्तका पाप लगता है, उससे गुरुमहाराजकी आज्ञा मिले विगर कुछभी न-

चर्चो = करै, तीर्थकर अदत्त-परमात्माने जो जो आज्ञा दी है वो आज्ञासँ विरुद्ध आचरण करना उसँ तीर्थकर अदत्त कहते हैं. वास्ते धर्मकों सहायकारी आहार वस्त्र पात्र रहनेका मकान आदि जो जो निर्दोष वस्तु याने आपने न करवाइ है न की है और न गृहस्थनें मुनिके लिये करवाइ है अपने लियेही बनाइ है. और वो वस्तु वर्तमानमै अभक्ष नहीं है उससें प्रभुजीनें लेनेको आज्ञा की है वही वस्तु लेवै. इस मुजब चार तरहका अदत्तदान विरमणव्रत मुनिं पालै.

मैथुन विरमणव्रत सो देवकी स्त्री, मनुष्यकी स्त्री, तीर्थचकी स्त्री अर्थात् इन्हांकी कोईभी स्त्रीके साथ मैथुन सेवनेका और स्त्रीकों छूनेकाभी त्याग करै.

परिग्रह विरमण व्रत याने धन, धान्य, जमीन, मकान, राखरछीला, चांडी सुन्ना, कुप्यधातु, मनुष्य, जानवर यह नौ प्रकारकू परिग्रहका जिसने त्याग किया है, कोई मात्रभी जिसको नहीं रखनी है. इस मुजब सब तरहका परिग्रह छोड देवै. मात्र शरीर ढांकनेके वास्ते वस्त्र पात्र सिवा कुछभी आहार आते दिनके लिये रख छोडनेका नहीं है. इस तरह कोईभी वस्तुकी इच्छा नहीं है उससें परिग्रहका त्याग करते हैं. परिग्रह पापकाही बीज है.

इस मुजब पांचों अव्रत, मन वचन कायासँ करके सेवे नहीं, सेवरावेनी नहीं और सेवे उसको अनुमोदेभी नहीं. इस तरह पांच अव्रनका त्याग करके पंच महाव्रत आदरते है और सदाकाल ज्ञानका अभ्यास कर रहे हैं. यत्किचित्भी विकथा आलस निद्रामे धकत नहीं गुजारते है. ज्ञानका अभ्यास करते हैं. वीभी मान महत्त्वताके लिये नहीं लेकिन अपना आत्मस्वरूप प्रकट करनेके वास्तेही फकत उद्यम करते हैं. हमेशां भावना तो समभावकीही बनी हुई रहती है. कोईभी पुद्गल भावमें मग्नता नहीं है. निरंतर आत्मभावना भावनेमैही मस्त रहे हैं. लेकिन पांच प्रमाद दूर नहीं हुवे हैं, उससें प्रमाद गुणगणा कहा जाता है. सातवा अत्रमाद गुणगणा है. यह गुणगणसें पांच प्रमादका नाश होता है. याने प्रमाद-मद-मदिरा तथा अष्टमद अर्थात् जातिकामद, कुलकामद, बलकामद, रूपकामद, अधिकारकामद; ठकुराइकामद, तपकामद, ज्ञानका मद यह आठ मद-गर्व है. विषय-पांच इंद्रियोंके तेइश विषय है. अर्थात् स्पर्शोद्दि-शरीरके आठ विषय है. हलका, भारी, रुखा, स्निग्ध, कोमल, खरसठ-कररा, ठंडा, गरम ये आठ है. हलका सो हलका वस्त्र वगैर; चीज मिलै; मगर नापसंद होवै तो

दिलगीर, और पसंद हों तो खुश होना. भारीभारी चीज मिलनेसे राजी या दिलगीर होना. रुखी वस्तुकी प्राप्तिसे राजी या दिलगीर होना. स्निग्ध पदार्थमेंही राजी या दिलगीर होना. सुकोमल और असुकोमल, ठंडा तथा गरम ये पदार्थ पसंद-गीकी मुजब मिलै तो राजी और नापसंदगी मुजब मिलनेसे नाराजी होना, ये स्पष्ट-दियके विषय हैं. रसोंद्वि-जीभ के पांच विषय हैं याने चरपरा, कटुक, कषायल, खट्टा और मीठा-ये पांच रस हैं. खारा रस तो सब रसोंकी अंदर होताही है इस लिये अलग नहीं बतलाया गया है. यह पांचों रसमें जो जो रस मिला उसमें मुनिराज दिलगीर नहीं होते हैं. जिस वक्त जो रस मिला वो समभावसे खाते हैं और यह पांचों रसोंके स्वादमें जो अनुकूल हों उसकी अंदर राग-भिती और प्रतिकूलमें द्वेष वो विषय कहा है. घ्राणोद्वेय-नाक उनके सुरभी गंध और दुरभिगंध ये दो विषय हैं. अच्छी सुगंधीसे प्रीति और दुर्गंधसे अप्रीति बतलानी. चक्षुइंद्रियके पांच विषय हैं अर्थात् सुरख, सफेद, पीला, हरा और काला ये पांच हैं. उसमें जो रंग अनुकूल हों उसके मिलनेसे राग और प्रतिकूल मिलनेसे द्वेष करना सो विषय कहा जाता है. श्रोत्र इंद्रियके तीन विषय याने सचिच शब्द अर्थात् स्त्री पुरुषका शब्द, अचित शब्द नगारे ढोल वगैरः का शब्द, और मिश्र शब्द-बृदंगादिकका है, उसमें जिसका शब्द प्रिय होवै उसपर राग और अप्रियपर द्वेष करना सो विषय कहा जावै-इस तरह पांचों इंद्रियोंके तेइस (२३) विषय हैं. उसमेंसे जो अनुकूल मिलै उसमें मुनि वो वस्तुका वस्तुधर्म जानते हैं और जिस वक्त जो मिला उससे अपने शरीरकों आधार देते हैं; लेकिन उसमें यह अच्छा यह बुरा है ऐसा मान कर खुश नहीं होते हैं और दिलगीर भी नहीं होते हैं. मुनि महाराज तो आप खुद कर्मका क्षय करनेके वास्ते तत्पर हुए हैं. आपके पास कुछभी पैसा तो रख-तेही नहीं हैं उससे खरीद करना हैही नहीं. और आपके हाथसे आहारादिक बनाने भी नहीं है. गृहस्थके वहांसे जिस वक्त जो चीज मिल जावै उससेही संतोष मान कर आनंदमें रहते हैं; मगर खुशी या दिलगीरी नहीं होते हैं. इस तरह तेइसविषय त्याग कर दिये हैं, बारहकषाय थे सो तो चले गये हैं. और चार जो संजलके रहे हैं वे भी पतले पड गये हैं. चार विकथायेभी त्याग दी हैं. निद्रा कि जिसका स्वरूप मोहनी कर्ममें कहा गया है वो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, और थिगद्धी ये तीनू चला जाती है.

इस तरह पाँच प्रमादका नाम होनेसे अप्रमाद गुणठाणा कहा जाता है, यह गुणस्थानकमै आत्म विशुद्धि ज्यादा होती है, मगर छठे और सातवें गुणस्थानकका काल अंतर्मुहूर्त्तका है, सो फिर पिछे गिरकर छठे जाता है फिर सातवें आता है—ऐसे अ-ध्यवसायमै फेरफार हुए करता है और गुणस्थानमैभी इसी सबवसें फेरफार होता रहता है, उसमैभी सातवें गुणठाणेका अंतर्मुहूर्त्त लघु है और छठेका अंतर्मुहूर्त्त बड़ा है, इस सबवसें इतना अंतर पड़ता है, पूरे आयुष् तरुमै सातवें रहेका काल इकठ्ठा कर लेवै तौ दो घडीमै कुछ कम जितना काल होता है; लेकिन इससे ज्यादा काल नहीं और छठेका बाकी सब काल होता है, यह अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके २७२ पानेमै है, अप्रमाद गुणठाणेका ज्यादा अधिकार कर्मग्रंथसें समुझ लैना, यह विशुद्ध भावका स्थानक है, इस गुणठाणेमै धर्म ध्यानकी अंदर ज्यादा काल व्यतीत होता है और वो धर्मध्यानके चार प्रकार हैं अर्थात् प्रथम पाद आज्ञाविचय याने परमात्माकी आज्ञाका ध्यान करै, परमात्माकी आज्ञा कैसी हैं? अविच्छिन्न है, फिर परमात्माके वचन कैसे हैं? निराबाध है ! किसी प्रकारके दोष नहीं, आत्माकी सत्ता अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, अनंत चारित्रमय, अनंत तपमय और अनंत उपभोगमय है, ये आत्माकी सत्ता है वो स्वरूपमै रहना यह आज्ञा है, इस तरह प्रथम पादमै ध्यान करै, दूसरे अयायविचय पादमै ऐसा ध्यान करै कि जो अनंत ज्ञानमय आत्मा सो मिथ्यात्व, अत्रत, कषाय, योग यह चारों कारणोंसें ढका गया है, वो यह जडमै जड जैसी प्रकृति कर रहा है; मगर चेतन ! तेरा स्वभाव नहीं, घन स्त्री पुत्र परिवारकों देखकर मेरे मेरे कर रहा है, उनके संयोगसें राजी होता है और वि-योगसें दिलगीर होता है, यह बुद्धि, अनादिके पुद्गलका संयोग बना हुआ है उनके प्रभा-वसें हुवा करती है; लेकिन चेतन ! ये तेरे करने लायक नहीं है, आज तरु तो अज्ञा-नता थी उससें मेरा क्या है ? और पाया क्या है ? वो ज्ञान न था, अब हे चेतन ! भाग्योदयसें जैनभासन मिला है, जिसमै आत्माका स्वरूप, अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र, अनंतवीर्य, अज, अमर, अरुक्ष्य, अविनाशी, अगतीरी, अगम, अक्रोधी, अमानी, अलोभी, अमायी, अवेदी, अभेदी, अछेदी, अइंद्री, अनाहारी, अकाभी, अत्रिपयी, अगंथी, अवर्णी, अरसी, अस्पर्णी, अगोचर, अनूपम, न संझी, न असंझी, न अपर्याप्ता, न पर्याप्ता, न गगी, न द्वेपी, न बाल, न युवान, न वृद्ध, न स्त्री, न पुरुष,

न नपुंसक, सच्चिदानंदमय, और सहज सुखमय ऐसा आत्माका स्वरूप है; मगर पर संगके सबवसें कुबुद्धि प्राप्त होनेसें जह वस्तुका रागी हो हे चेतन ! तुने अनेक दुःख सहन किये. वर्तमान कालमैभी चेतन ! जो जो सुख मानता है वो सुख कथन मात्रही है. चेतन ! तुं जो जो वस्तुके संसारी सुखको सुख मानता है; मगर वो काम तपास कर देखेगा तो मालूम हो जायगा कि क्या क्या दुःख है ? पुनः भवांतरमें नरकादिकके दुःख यह शरीरकी संगतीसें बहुत सहन किये हैं; वास्ते अब हे चेतन ! तुं तेरा स्वरूप विचार कर तेरे आत्मिक सुखमै मग रहै, और पर संगसें कर्म बांधे जाते है. सो शोच. तीसरा पाद विपाकविचय धर्मध्यान है उसमै शोच करै कि जीवने पर संगसें आठ कर्म बांधे उनकी १५८ प्रकृतियें है (और उनका स्वरूप आठ कर्मके स्वरूपमै लिखा गया है वास्ते वहांसें पढकर माहितगारी मिला लेवै.) उसका बंध, जिस वक्त जैसे जैसे अध्यवसाय होवै, वैसे कर्मका बांधना. उसका उदय, नही हुवा है वहांतक रहेना सो सत्ता, पीछे उदय होवे तब सुख दुःख भुक्तनेम आवै. सो उदय कहा जावै. यह बंध चार प्रकारका है याने प्रकृति बंध-कर्मका शुभाशुभ स्वभाव, स्थितिवंध-कर्म कितने काल तक भुक्तना पड़ेगा ? उसका मान, रसबंध-कर्म तीव्र मंद जैसा भुक्तनेका होवै वैसा रस होवै, प्रदेश बंध-कर्मके दलका मिलना. यह जब जीव कर्म बांधता है तो जिस वक्त जो अध्यवसाय वर्त्तता हो वैसाही कर्म बांधता है. उसका उदयकाल प्राप्त होता है, तब दुःख भुक्तने पढते हैं. आत्माकी ज्ञानशक्ति अनंत है; मगर कर्मके योगसें आच्छादित हो गइ है; वास्ते हे चेतन ! जो जो सुख दुःख आते हैं उसमै तुं रागद्वेष मत कर. रागद्वेष करनेसेंही यह कर्म बांधे गये हैं और यह जन्म मरण रोगादिकके विचित्र दुःख भुक्तने पढते हैं. इसलिये हे चेतन ! जो जो कर्मविपाक उदय आये हैं वै वै कर्मके स्वभात्र है वैसा बनता है. तेरा स्वभाव तो देखने जाननेका है सो जान ले, किंतु अज्ञानतासें अनादिकालका अभ्यास पढा है उससें मुझे दुःख होता है-पीडा होती है औसा करता है सो अब तुं मत कर. अब तौ तुं तेरे स्वरूपका विचार कर और समभावसें रहै यही तेरा धर्म है. तुं समभावसें रहेगा उससें रागद्वेषमय प्रकृति नहीं बनेगी, इससें सहजसें यह कर्म क्षय हो जायगा. आज दिन तक तुं तेरे स्वभावको नहीं जानता था. अब तेरा स्वभाव तुझे जान लिया है तौभी ये जडप्रकृतियें किसलिये सपढाता है ? औसा यह तीसरे पादमै

ध्यान करै. चौथा संस्थानविचय धर्मध्यान है—उरमें चौद राजलोकका स्वरूप शोचै. चौदह राजलोकमें जो जो पदार्थ जिस मुजब रहे हैं उसको शोचै. पद द्रव्य रहे है उनकाभी शोच करै. षट्द्रव्यका स्वरूप विचार लै, उस बाद आत्माके द्रव्य साथ दूसरे द्रव्यका स्वरूप विचारै कि जो जो गुण आत्मामें हैं वो दूसरे द्रव्यमें नहीं हैं, तो हे चेतन ! किस सबबसें ये द्रव्यमें मेरापणा मानता है ! असा शोच कर अपने स्वरूपमें लीन होता है. मन वचन कायाभी वही स्वरूपमें स्थिर हो जाता है. अनुभवज्ञान स्वाभाविकतासें प्रकट होता है. यह ज्ञान प्रकट होवै वो अनुभवज्ञानका सुख जानै. ये सुख किसीसें कहा नहीं जाता है. अपने आत्मतत्त्वमें एकाग्रता होनेसें आनंद होता है. वो आनंदका सुख ध्यानसें चलायमान होता है; तभी कितनीक मुदत तक रहता है. वास्तं हे चेतन ! तुं तेरे स्वाभाविक सुखमें मग्न रहेवै तो तेरे रहनेका स्थान लोकाग्रमें सिद्ध स्थान है वहां होगा. इत्यादि चतुर्थपादमें ध्यान करै. यह चारों पादमें स्वरूप विचार लिखा है वो चितवन रूप है, और ध्यान तौ मन वचनकी एकाग्रतासें अपूर्वज्ञान स्वाभाविक होवै वही कहा जाता है. असां कहे उसका समझना कि ध्यानमें श्रुतज्ञानके बलसें प्रथम तो चितवन करै और पीछे स्वाभाविक होवै वास्तं चितवन करनेसेंही ध्यान होता है. इस मुजब सातवे गुणठाणेमें ध्यानादिककी अंदर वर्चन रखे.

आठवा अपूर्व—गुणस्थानक है. यह गुणठाणेमें आगे नहीं आये हुवे भाव प्राप्त होते हैं. यह गुणठाणा उपशम भावसें होता है. उनकी प्रकृति उपशम पाती है और क्षायकभावसें ये गुणठाणा होता है. वो सत्ता बंध उदयसें क्षय किये जाते हैं. क्षायक भाववाले तौ चढकर केवलज्ञानही पाते है और उपशमवाला तो एकादशवे गुणठाणे तह चढकर पीछे पड जाते हैं. पीछे पुनः क्षायकभाव प्रगटे ओर चडै वो पडै नहीं. ये आठवे गुणठाणे समकित मोहनीका उदय न होवै; सबब कि सातवे गुणठाणेके अंत तक उसका नाश हो जाता है तब यह गुणठाणा प्रगट होता है. ये गुणठाणेमें शुक्ल ध्यान प्रकट होता है; अञ्जलमें तो शुक्लध्यानके बलसें विचार करता है; मगर पीछे स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता है, उससें करके ध्यान करै. भेदज्ञान प्रकट कहैता है. यह गुणस्थानमें अनुभवज्ञान प्रकट होता है सो सूर्य उदय होनेके पेस्तर जैसे अरुणोदय हो उद्योत होता है, वैसे केवलज्ञान रूप उद्योत होनेका है उसका

अब्वलही प्रकाश होता है. यह गुणठाणेमें केवल सहज ध्यान है. कृत्रिम हठादिक ध्यान नहीं है. ये गुणठाणेका सुख तथा ज्ञान जिसको होता है वोही जान. महा अद्भुत विशुद्धि है. ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय ये कर्मउदय रहे हैं; मगर उनके रस नास होते जाते हैं. मोहनीकर्मकी १३ प्रकृतिये रही हुई होती है; लेकिन वे बहुतही रसरहित हो गई होती हैं. अति विशुद्ध अध्यवसाय हुवे हैं. जड चेतनका केवल विभाग करते हुवे चले जाते है. शुक्ल ध्यानका प्रथम पाद पृथक्त्ववितर्क सप्रविचार नामक ध्यानमें ध्याते है.

नवम अनुवृत्ति वादर गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें अतिशय विशुद्ध अध्यवसाय होते हैं. आठवेके अंतमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगंडा, यह छउं प्रकृतियोंका अंत हो जाता है. यह गुणठाणेमें ये छउं प्रकृतियोंका उदय नहीं है. यहापर शंका होगी कि आठवा गुणठाणा पाया वहां उसकी प्रकृतिथी उस विषयमें यह समाधान है कि लोककी रीतिके तो छठे गुणठाणेसे निकल गये हैं; लेकिन आत्माके गुणस्वाभाविक प्रकट होते है वो देखकर हर्ष होता है, वो रूप हास्य तथा रति है. तथा अरति परभाव पर है. भयभी अपने भाव चलायमान होवै उसका है. शोकभी कर्मसे आत्मा मलीन हुवा उसका है. दुगंछाभी स्वाभाविक परपरिणती की है. यह षट् स्वाभाविक है. इसका ज्यादा विस्तारपूर्वक स्वरूप विचारसारकी टीकामें किया गया है. यह नवम गुणस्थानकके अंतमें संज्वलन क्रोध, मान, माया, और स्त्रीवेद-पुरुषवेद-नपुंसकवेद-इन्होंका अंत होता है, तब दशम गुणस्थानक प्राप्त होता है.

दशवा सूक्ष्मसंपराय नामक गुणस्थान है. यह गुणस्थानमें सूक्ष्म लोभका उदय रहा है, सो अति विशुद्ध भावसे दशवेके अंतमें उस लोभका क्षय हो जाता है. अब जो उपशम भावसे श्रेणी मंड दी होवै वो एकादशवे गुणस्थानमें जावै; क्यों कि जो गुणस्थानक उपशम भावका है; क्षायक भावका गुणस्थान नहीं है, उससे क्षायक भाववाले बारहवे गुणस्थानमें जाते हैं.

ग्यारहवा उपशान्त मोह गुणस्थान है. ये गुणस्थानमें मोहनी कर्मका उदय तो नहीं होता है; मगर सत्तासे रहता है, उसके जोरसे परिणाम पीछे हठ जाते है. उस सबब से यह गुणठाणेसे चढते नहीं लेकिन गिरजाते है. कदापि आयुष् आ रहा होवै और मरण आ जावै तौ सर्वार्थ सिद्धि विमानमें जाता है. वहांसे मनुष्य गतिमें आ करके मोक्ष प्राप्त करता है.

वारहवा क्षीणमोह गुणठाणा है। यह गुणठाणमें वीतरागपद प्राप्त होता है। यह गुणठाणमें अभेदज्ञान है, एकत्ववितर्क अप्रविचार नामक ध्यान अभेद ज्ञान है उसका दूसरा पाद वर्चता है; उससे अति विशुद्ध भाव होता है उसी सबवसे यह गुणठाणके अंतमें ज्ञानावर्णा कर्मकी पांच प्रकृति, दर्शनावणीकी छः प्रकृति शेष रही हुई थी, वो और अंतराय कर्मकी पांच प्रकृतिका उदय वंश सत्ता सब प्रकारसे नाश होकर तेर हवा गुणठाणा प्राप्त होता है।

तेरहवा सयोगी गुणठाणा है। यह गुणठाणमें केवलज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। लोकालोकके ज्ञाता होते हैं, गया हुआ अनंतकाल और आनेवाला अनंतकाल है उसमें जो जो पदार्थ हो गये और होनेवाले हैं वो सबका ज्ञान है। कुछभी वस्तु ज्ञात होनेमें अज्ञात नहीं ऐसा संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, तब तीर्थंकर महाराजजीकी वैमानिक, ज्योतिषी, भवनपति और व्यंतर यह चारों जातिके देवोंके इंद्र भक्ति करनेको आते हैं, और समवसरणकी रचना करते हैं, उसमें प्रकट कोट-गढ चांदीका, दूसरा गढ सोनेका और तीसरा गढ रत्नका बनाते हैं। उस रत्नके गढ भीतर प्रभुका सिंहासन रत्नमय बनाते हैं। उसपर प्रभु विराजमान होकर देवध्वनि पूरित देशना देते हैं। वो प्रभुका ऐसा प्रभाव है कि-चारों तर्फ बैठे हुवे लोग प्रभु अपने सन्मुखही हैं ऐसा देखते हैं-सबव यह कि तीनू दिशाओंमें प्रभुके प्रतिविंब होते हैं। प्रभुके मस्तक पर अद्धर तीन छत्र रहते हैं। देवता चंवर वीजते हैं। प्रभुके पीछे तेजपुंजरूप भामंडल होता है, उसका तेज सूर्यसमी वारह गुना होता है। उपर अशोकवृक्ष होता है, उसकी औसी शीतल छांउं होती है कि वहां बैठे हुवे समस्त जीवोंका शोक संताप नाश होता है। आकाशमें दुंदभी वजे, उसमें औसी शब्दध्वनि होवै कि 'यही देवकों भजो।' फिर त्रिगढके चारों और जानु प्रमाण सुगंधित पंचवर्णा पुष्पोंकी वृष्टि देवोंकी तर्फसे होती है। इत्यादि रचना देव रचते हैं। वहां प्रभुजी बैठकर धर्मदेशना देते हैं, उससे बहोतसे क्षीत्र प्रतिबोध पाते हैं; सबव कि केवलज्ञानद्वारा सब वस्तुकों जानते हैं। यदि किसीकों कोई विषयमें कुछ शंका हो आवे तो वहभी जान लेते हैं, उससे पृश्न करनेकी जरूरत नहीं रहती है। भगवान आपसेही सब शंकाका समाधानरूप उत्तर देते हैं उस सबवसे किसीकों शंका नहीं रहती है। इस मूजव जबतक आयुष्य कायम रहे वहांतक पृथिवी पर फिरकर भंग्य जीवोंको प्रतिबोध करते हैं। इस प्रकार तेरहवे

गुणगणमें वर्त्तते हैं, इस गुणगणमें चार अघाति कर्म रहे हुये होते हैं। अघाति कहनेका यही मतलब है कि आत्माके गुणोंको ये कर्म घात नहीं करते हैं, और गुण प्रकट करनेमें अटकायत नहीं करते हैं उससे अघाति कर्म कहा जाता है।

चतुर्दशवा अयोगी गुणगणा है, यह गुणगणा जींदगीके अंतका अ-इ-उ-ऊ-लृ-यह पांच अक्षर बोलनेके वक्त जितना वक्त बाकी रहा हांवे तब प्राप्त होता है, ये गुणगणमें योग यानी मन वचन और काया इन्होका रोध होता है और चारों कर्म नाश हो जाते हैं, तथा सब कर्मोंसे रहित होता है, चरम शरीरका त्याग होता है, एक समयमें सिद्धमें विराजमान होते हैं, वहां सदैव अवस्थित रहते हैं, फिर संसारमें आनेका नहीं रहता है; क्यों कि संसारमें परिभ्रमणका कारणरूप कर्म है, उसका नाश होता है उससे पुनः जन्ममरण होताही नहीं, संपूर्ण आत्मिकसुख भगट हुआ है जैसे पूर्ण सुखको प्राप्त करते हैं।

यहांपर कोइ शंका करेगा कि जो लोकके अंतमें जाते हैं वे अलोकमें क्यों नहीं जाते हैं? इसकी समाधानीमें यह है कि अलोकमें धर्मास्तिकाय नहीं है, लोकके अंत तकही धर्मास्तिकाय है, जीव और पुद्गल धर्मास्तिकायकी सहायता बिगर नहीं चल सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते हैं, यदि कहैगा कि यहांसे वहां तक आत्माको जानेका क्या सबब है? उसका उत्तर यही है कि उर्द्ध जानेका स्वभावही है जिससे वहांही जाते हैं, इस मुजब चौदह गुणस्थानरूप धर्म है उनमेंसे जितना वन सके उतना धर्म करे उसी मुजब शुद्ध होता है।

५५ प्रश्नः—इस मुजबका धर्म जैनवालेही कर सकते हैं या दूसरेभी कोइ कर सकै ?

उत्तरः—बहुत करके जैनवालेही कर सकते हैं; सबब कि—जिसको वस्तु धर्मका ज्ञान नहीं होता है, वहांतक वस्तुको वस्तुपणसे मानना नहीं बन सकता है, उसीसे स्वभाव विभाव नहीं जाना जाता है, और विपरीत जाननेसे क्योंकर मुक्ति होवे ? किसी जीवको स्वाभाविक सहजहीमें वस्तु धर्मका ज्ञान होवे, तो आपके स्वभावमें रहकर परभावका त्याग कर देवे तो गुणस्थानमय धर्म प्राप्त होवे, जैसे कोइ मनुष्यको मार्गमें चलते चलतेही पाँव जमीनमें घुस जाय और वहांसे द्रव्य प्राप्त होनेसे धनवान हो जाता है, वैसे स्वाभाविक बोध हो जावे, मगर वो थोड़े जीवोंकोही ऐसा बन

आता है, बहुतसें जीवोंको ऐसा होना बहुतही मुश्किल है. पूरेपूरा उद्यम करनेसे तो बहुतसे मनुष्य द्रव्य पैदा करते हैं, तैसे जैनमार्गसे निकट मुक्ति है. अन्य भावसेंभी जैनधर्मका मर्यादावत्, आत्मिकधर्म आजवै तभी मुक्ति पाते हैं.

५६ प्रश्न:—असा समझकर जैनधर्मके उपर राग-प्यार रखवे और दूसरे धर्मपर द्वेष रखवे तो युक्त है या नहीं ?

उत्तर:—जिसने जैनधर्म पाया होवै उसको मुनासिब है कि किसी धर्मके उपर वा किसी मनुष्यके उपर द्वेष न रखवे; क्यों कि जैनाचार्योंने तौ कहा है कि—‘सकल दर्शनके नय ग्रहे, आप रहे निज भावेरे’—इसका परमार्थ यह है कि, जिनधर्मवालाओंने मार्ग दर्शाया है उसमें सारभूत क्या है ? वो सारभूत जिस पक्षसे होवै सो पक्ष जान लेवै और अच्छे पक्षकी व्याख्या करै, विरुद्ध पक्षकी और लक्ष न देवै. आप रहे निज भावे—यानी जैनशासनमें सप्त नयसें मार्गका निर्णय है वही भावमें स्थिर रहेवै; लेकिन किसी जीव पर द्वेष न करै. निंदा न करै—निंदा करनी संसारमें दुरस्त नहीं है. और वादविवादमेंभी दूसरे जीवों या अपने जीवों लाभ—फायदा होवै असी प्रतीति होवै तौ वाद कर. मगर अपने अहंकार ममकार के लिये मत कर. अष्टकर्जां पत्र (५२) बारहवें अष्टकमें हरिभद्रसूरि महाराजने धर्मविवाद करना कहा है; लेकिन शुष्कवाद—कंठशोषरूप—कुछभी फायदा न होवै वैसा वाद करनेका निषेध किया है. फिर जिसको आत्मधर्म प्रकट करना है तो ज्यों वन सकै त्यों वे पुद्गल भावकी प्रवृत्तिसे मुक्त होनेका उद्यम कर रहे हैं. वे दूसरोंकी पंचातमें क्यों पढै ? जिसको व्यवहार करणी करनी है वै असी करै कि जिसमें आत्म विशुद्धि होवै. और रागद्वेषकी परिणती कम होवै वैसा उद्यम करे. वैसे जीव किसीपर द्वेष रखलेही नहीं, वो तो हमेशा भावदया कर रहते हैं. बास्ते आपको फुरसद मिले जब धर्मोपदेश देवै; उसमेंभी किसीके छिद्र जाहेर होवै वैसा न करै. लेकिन सुझेवालोंको जिस प्रकार समता बढ़े उस प्रकार उपदेश देवै.

५७ प्रश्न:—अधर्मि जीवोंके ऊपर द्वेष करें किंवा नहीं करें ?

उत्तर:—अधर्मि जीवोंके ऊपर मध्यस्थ रहेवै यानी रागभी न ल्यावै और द्वेषभी न करै. राग करनेसे अधर्मकी प्रशंसा होवै तौ आपको कर्मबंधन होवै, और स्वप्रशंसा देखकर दूसरे जीव अधर्म सेवन करें तौ उनका कारणीक बनै. और द्वेष करनेसे वो जीवके साथ वैर बंधन होवै तौ वो कर्म भुक्तना पड़े; वास्ते समभावसें रहेवै. अधर्मकी प्रशंसा करनेसें श्रावककों भवभ्रमण करना पडा है. वो कथा अर्थदीपिकामै छपी हुइ कितावके पत्र ७७ में है. वास्ते अधर्मिका बहु मानभी न करै.

५८ प्रश्न:—अन्य धर्मवाले धर्मकरणी करते है वो निष्फल जाती है या नहीं ?

उत्तर:—अन्य दर्शनीमैभी कितनेक जीव केवल अपने आत्माकों कर्मसें मुक्त करनेके लिये जीवदया पालते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, मैथुन नहीं सेवते हैं, परिग्रह नहीं रखते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ पतले पडे हुवेकों ज्यादा पतले करनेका उद्यम करतेही रहते हैं. किती धर्मपर द्वेष नहीं ल्यावै येभी क्रमसें चढती दशाका निशान है. जिस्सें हरीमद्रसूरी महाराजने योगदृष्टिसमुच्चयमें पातंजलीकों मार्गानुसारीमें गिन लिये हैं. कितनेक जीव सत्य जैनधर्मपर द्वेष कर रहे हैं और अहंकार ममकार कर रहे हैं, हिंसा करके धर्म मानते है. जैसे जो अन्य धर्मवाले होवै उनका कार्य सिद्ध कैसे होवै ? रागद्वेष है सोही संसारका बीज है और वो तो रातदिन कर रहे हैं, तब उसका लाभ तो सब धर्मवाले कह गये हैं कि संसार फल-भवभ्रमणही मिलता है. उनका दूसरा फल कहासे प्राप्त होवै ?

५९ प्रश्न:—जैनमैभी बहुतसे गच्छ हैं वै सभी शुद्ध हैं या नहीं ?

उत्तर:—जैनमै शुद्ध आचार्य महाराजका गच्छ तो एक आचार्यका परिवार हो उनकों गच्छ कह गये हैं, उसी मुजब अलग अलग आचार्योंके परिवारकों अलग अलग गच्छ कहेवै तौ उनमै कुछ एक दूसरेकों हठवाद नहीं है. जैसे जो जो गच्छ हैं उन सभीमें धर्मसाधन समान है—सभी मृत्तिकी इच्छा रखनेवाले है. कभी कुछ समझकी नफाबतसे किसी किसी उवातमें

एक दूसरे आचार्यके विचारमें तफावत आता है; तौभी एक दूसरेके ऊपर द्वेष नहीं होता है. दोनू मुक्तिके कामी हैं. उससे उनके पीछेकेभी आचार्य असा कहते है कि जिनभद्रसप्तश्रमणजी यौ कहते हैं और सिद्धसेनदिवाकरजी यौ कहते हैं असें मध्यस्थ रहते हैं; लेकिन किसीको ज्यादा कम नही कहते हैं. वसें अपनकोभी मध्यस्थ रहना चाहीए. जैसे कि खरतरगच्छवाले सामायिकके आद्यमें करेमिभतेही कहते हैं और पीछे इरियावही पडिकमते हैं. इस मुजब आवश्यककी टीकामें हरिभद्रसूरि महाराजने कहा है. और तपगच्छमें प्रथम इरियावही पडिकमते है, उस पीछे करेमिभते कहते हैं. इस विषयके बारेमें श्रीमहानिसित्यसूत्रकी अंदर कहा है कि इरियावही कहे विगर कुछभी काम नहीं करना. इन आधार परसे तपगच्छवाले वैसेही करते हैं. अब दोनू गच्छवाले दोनू शास्त्रको कबूल करते हैं, तब दुरस्त है कि दोनू गच्छवालोंको मध्यस्थ रहना चाहिये. जैसे पूर्वाचार्य दोनू आचार्यके दोनू मत दर्शाते है मगर किसीका निरादर नहीं करते है, तैसें अपनकोभी कबूल करना चाहिये कि यह गच्छवाले इस ग्रंथके आधारसे क्रिया करते हैं, और ये गच्छवाले इस ग्रंथके आधारसे करते हैं. असा कहकर मध्यस्थ रहना. मगर एकके शास्त्रको सचा और दूसरेके शास्त्रको झूठा कहकर रागद्वेषमै गिरना वो आत्माको दुःख दायक है. जो प्रवृत्ति पूर्वाचार्यकी नहीं है तौ वो अपनी मतिकल्पनाकीही गिनी जाती है, और शास्त्रसेभी विरुद्ध है. उसमैभी वो शांतपणेसे समझ सकै तौ समझाना चाहिये; लेकिन रागद्वेष करना तौ वेमुनासिब है. अपने आत्माको गुण प्राप्त होवै वैसेी प्रवृत्ति करनी; क्यों कि ठाणांगजीमें चौभंगी है कि-परगच्छी है और योग्य जीव है उसको अपने गच्छके हठसें ज्ञान नहीं देते है वो भगवंतकी आज्ञाका उल्लंघन करते हैं. इस्से समझा जाता है कि जो गुणवंत होवै और परगच्छी होवै तौभी उनका अनादर नहीं करना; सबब कि गुणवंत होवै वो सम परिणतिवंत होते हैं, उसके साथ परिचय करनेसें गच्छकी तकरार आनेही नहीं पाती है. एक दूसरेकी भूल होवै सो सुपर जाती है; वास्ते गच्छका हठ करके तकरारमें

नहीं झुक जाना. शास्त्र तर्फ दृष्टि देकर विचारना— दोनू शास्त्रमें दो बातें अलग होवै वो कुछ दोनू ग्रहण होती नहीं. और दोनूमैसँ एकभी बात असत्य होतीही नहीं; लेकिन वे दांनूके हेतु अलग अलग होते हैं, वो गीतार्थ जान सकते हैं. आधुनिक कालमें जैसे गीतार्थका वियोग है. भगवतीजीकी टीकामें अभयदेवसूरि महाराजभी गीतार्थका विरह कहते हैं, वास्ते अपनी अल्पमतिसँ मुकरर नहीं हो सकता है. इसलिये मध्यस्थ रहकर प्रवृत्ति करनी और जिस मुजब करनेसँ हठ कदाग्रह न होवै उस मुजब चलना कि जिससँ आत्माकी परिणति न विगडने पावै. ठाणांगजीके चौथे ठाणेमें छपी हुइ प्रतके पत्र २८२ के दूसरे पृष्ठमें इस मुजब लेख है कि:—पुरुष चार प्रकारके हैं—१ साधुधर्म सो जिनाज्ञा उसकों छोड देवै, और गण-गच्छकी स्थिति यानी गच्छकी मर्यादा नहीं छोडता है. किसी आचार्यनें ऐसी मर्यादा कही है कि दूसरे गच्छके यति साधुकों सिद्धांत न देना. अब दूसरे गच्छके यतिकों श्रुत न देवै, न पदावै, वो धर्म जिनाज्ञा छोडता है; मगर गच्छकी स्थिति नहीं छोडता है. जिनाज्ञा ऐसी है कि—' जो योग्य होवैं उन सभीकों श्रुत देनाही योग्य है. ' यह पहले पुरुषकी रीति है. और दूसरा पुरुष गच्छकी आज्ञा छोडकर दूसरे गच्छके यतिकि जो योग्य होवै उसकों श्रुत देता है. वो पुरुष जिनाज्ञारूप धर्म नहीं छोडता; मगर गच्छ स्थितिका उल्लंघन करता है. तीसरा पुरुष जो अयोग्य अन्य गच्छवाले यतिकों श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और गच्छ ये दोनूका उल्लंघन करता है. और चौथा पुरुष, दूसरेके शिष्य हैं; लेकिन वे श्रुत रखनेके योग्य हैं इससँ अपने शिष्य बनाकर श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और स्थिति इन दोनूकी मर्यादा पालन करता है. इस मुजब ठाणांगजीमें अधिकार है. उस पर लक्ष देकर कदाग्रहमें न गिरते स्वाम-नेवालेकों या अपने आत्माकों लाभ होवै सोही प्रवृत्ति करनी. ये चौथ-गीमें ऐसी शंका होगी कि ' आचार्योंने गच्छकी स्थिति कैसी बनाइ है ? ' उसके लिये उसी टीकामें कहा है कि—प्रभुके उपदेश रहित आज्ञा बंधी गइ है. सबब कि प्रभुका उपदेश समस्त योग्य जनोंकों ज्ञान देना ऐसा

है. इस गुजब टीकामै है. फिर चौथे भगिवालेके लिये गाथा रखनी गइ है कि-ये पूजनीक है. उससे विंढित होता ह कि ये गच्छकी खोदी रीति परसें चित्तकी रुचि कम हुइ मालूम होती है. तत्त्व केवली गम्य है.

६० प्रश्न:—इस कालमें देव आता है या नहीं? न आनेके सबब परदेशी राजाके विवादमें आगे कह बतलाये है, उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं?

उत्तर:—चार कारणसें देवता आते हैं. यह आधिकार ठाणांगजीमें चौथे ठाणोंमें छपी हुइ प्रतके पत्र २८६ के पहले पृष्ठसें संबंध चला है. चार स्थानकमें अभीका पैदा-हुवा देवता देवलोकमें रहा हुवा चाहता है और मनुष्यलोकमें आनेके वास्ते समर्थ होता है यानी तुरतका उत्पन्न हुवा देवता देवलोकमें दिव्य काम भोगनेके विषे मूर्च्छित न हुवा होवै वो देव अनित्यता ध्यानमें लेकर यावत् अत्यंत आसक्त मन न हुवा होनेसें चिंतवन करता है कि-मेरे मनुष्य भव संबंधवाले आचार्य, प्रतिबोधक, वा उपाध्याय, सूत्रदाता, प्रवर्तक (जो साधुजनकों आचारमें प्रवर्तवै), वा स्थविर वा गणीगच्छके स्वामी, गणधर [गच्छके धरनेवाले], वा गणावच्छेदक [गच्छकी सार करनेवाले] जैसे महाशय कि जिनके प्रयावसें यह प्रत्यक्ष देवसंपत्ति-देवताका शरीर तथा कांति प्राप्त हुइ. जन्मांतरमें उपार्जन की हुइ पुण्यलक्ष्मी सन्मुख खडी हुइ; वास्ते में वहां जावं और वो उपकारी भगवंतका बंदन करूं यावत् उन्हींकी सेवा करूं. यह पहिला सबब. दूसरा सबब यह होता है कि-तुरतका उत्पन्न हुवा देवता जबतक विषयमें अत्यंत आसक्तियों प्राप्त न हुवा होवै तब तक वो देवता चाहता है कि मेरे मनुष्यजन्म संबंधी माता-पिता भार्या भाइ भगिनी पुत्र पुत्री हैं उनकों मिलनेके वास्ते वहां जावं. उन्हींकी पास जाकर प्रकट हो खडा रहूं. वे सब मेरी दिव्य देव संबंधी विमान वगैर: की संपत्ति, रत्न मञ्जुलका दिव्य देवकांति आदि प्राप्त हुइ है वो देखें; यह दूसरा सबब है. तीसरा सबब यह है कि-तुरंतका उत्पन्न हुवा देवता शोचता है कि मनुष्य भवमें ज्ञानी श्रुतज्ञानादिक सहित हैं, वा बडे तपस्वि है, वा अति दुष्कर करणीके करनेवाले हैं उन्हकों बंदन निमित्त यावत् सेवा भक्ति निमित्त वहां जावं. ये तीसरा कारण है. और

चोया सबब यह है कि—नवीन उत्पन्न हुआ देव मनमें शोचता है कि—मेरे मनुष्य भवके मित्र स्नेही सहचारी वा संगतिक—परिचयवन्त है उन्हींके साथ मनुष्यजन्ममें था उस वक्त परस्पर संकेत कीआथा या देवतामें संकेत किया था कि देवताकी अंदरसें प्रथम च्यवन हा मानवमें जावै तब उन्हींको प्रतिबोध देना, ये चार सबब हैं. इस मुजब ठाणांगजीकी अंदर अधिकार है; वास्ते देव यहांपर नहीं आता है औसाभी एकांतसें न समझना चाहिये. फिर वीरस्वामीके निर्वाण पश्चात् बहुतसे आचार्य महाराजकी सेवामें देवता आये हैं. देवकी मददसें श्रीसीमंघरस्वामीजीके पास शंकाकी समाधानीके स्वालोंके खुलासे मंगवाये हैं; लेकिन अत्यंत गुणवन्त होंवै उनकी सेवामें देव आता है. हीरविजयसूरीजी तकके आचार्योंने देवकी सहाय्यतासें शासनकी बहुतसी प्रभावना की है. फिर आनंदविमलसूरीके वक्तमें श्रावकने देवाराधन कियाथा और उस देवकों पुंछाथा कि—‘अभी युगप्रधान कौन हैं?’ तब देवने युगप्रधानकी पहिचान होनेके लक्षण कह बतलायेथे. उससें श्रावकने तजवीज की तो आनंदविमलसूरीजीको युगप्रधान मुकरर कीये थे. यह अधिकार हीरविजयसूरीके रासमें है. वास्ते न आवे औसा निश्चय नहीं है. (शेठ अनूपचंदजी लिखते हैं कि—) मुझेभी मुनिसुव्रतस्वामी जीके प्रभावसें कुछ अनुभव हुआ है. फिर व्यवहार सूत्रकी भाष्यमें कहा है कि—किसी मुनिकों गुरुमहाराजका योग न होवै और प्रायश्चित लेंना होवै तो अहमका तप करके भरुचमें मुनिसुव्रतस्वामीजीका आराधन करना, उससें उन प्रभुके अधिष्ठायक आकर प्रायश्चित देवेंगे; सबब कि मुनिसुव्रतस्वामी जीमें और उन्हींके गणधरोंने बहुतसें प्रायश्चित दीये हैं वो उन्हे अधिष्ठा-यक देवाने सुने हुवे हैं उस सबबसें वे देवेंगे. कदापि वे देव दूसरी गतिमें चले गये होवेंगे तो उन्हींके दूसरे अधिष्ठायक देव श्रीसीमंघरस्वामीजीको पुंछ करकेभी खुलासा देवेंगे, इस्सेभी समझा जाता है कि देव यहां आते हैं. यह अधिकार व्यवहारसूत्रकी भाष्यकी टीकावाली प्रत जो मेरे पास है उसमें पत्र २०६ के दूसरे पृष्ठ में पहिला उद्देशाकी समाप्तिके भागमें है.

६१ प्रश्नः—सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका यह पांचों अंग तुल्य माननेमें आते है. और कोई नहींभी मानते है, तो उसमें व्याजबी क्या है?

उत्तर:—ये पांचों अंग समान मानने चाहियें; सब कि सूत्रमें दश पूर्वधरके बचन तो सूत्र तुल्य कहे हैं. अब भद्रबाहुस्वामी चौदह पूर्वधर हुए, उन्होंने निर्यूक्ति रची है, तौ उसमें तफावतकी भावना ख्यानी वो अज्ञानता है. फिर समवायांग सूत्रमें असा पाठ पत्र २२८ में छपी हुई प्रथम है कि—
 'कप्पस्स सपोसरणणेयं'—इसका अर्थ किया गया है सो कल्पकी भाष्यसे समवसरणका अधिकार जान लेना. और छपी हुई भगवतीजीमें पत्र ९१८ में कहा है वो सिद्धगण्डिआसें जान लेना.

यहां पर कोई शंका करेगा कि समवायांगजी तौ गणधर महाराजने गुंथन किया है, और भाष्य पीछेसे रचा गया है, तैसेही सिद्धगण्डिआभी पीछेसे रचा गया है, तौ उसमें वो अधिकार कहासें आया? उसके उत्तरमें यह समाधान है कि जिस वक्त देवद्विगणिसमाश्रमणजीनें शास्त्र लीखे उस वक्त ज्यादा लिखान न बढ जावै उनके लिये एक दूसरे शास्त्रकी भलामण की. जैसे कि भगवतीजीमें पद्मवणाजीकी और जीवाभिगमजी वगैरः की भलामण है. अब पद्मवणाजी शामाचार्य महाराजने बनाया है तौ वो भलामण भगवतीजीमें कहासें आवै? मगर लिखनेके वक्त एक बात ज्यादा जगह लिखनी न पडे उससें उपांग पयक्षा भाष्यकी ये भलामण करके संकोच किया. इसपरसें शोचनेका है कि देवद्विगणिसमाश्रमणजीकों जो ज्ञान था उसमें सूत्रनिर्यूक्ति भाष्य वगैरः यादीमें था सो लिखा. तब जो सूत्रमें और निर्यूक्ति भाष्यमें शंका होती तौ क्यों लिखते? उन्होंने तो अपने पर परमोपकार बुद्धि लाकर सूत्रादि लिखाये. वास्ते इसमें कुछ शंका या फेरफार माननेका बेमनासिब है. फिर आर्यसुरसितसूरीजीनें सूत्रका संक्षेप किया, वो अधिकार हरिभद्रसूरीजीकी रची हुई आवश्यककी टीकामें है. वोंभी मानवगणकों शंका हो आवैगी कि जन्मेंभी कुछ फेरफार किया होगा; लेकिन आर्यसुरसितसूरीजीके पाटपर दुर्बलीपुष्प हुवे. उनके वक्तमें गोष्ठामाहिल हुवे. उस समय देवताके द्वारा पुंछवा लिया था कि—
 'आर्यदुर्बलीपुष्प कहते हैं वो सच्चा है या गोष्ठामहिल कहते हैं वो सच्चा है?' श्रीसीमं-
 धरस्वामी महाराजजीने देवताकों कहा कि—'आर्यदुर्बलीपुष्पका कथन सत्य है. गो-
 ष्टामहिल निन्हव है.' यह अधिकार उत्तरार्ध्ययनजीकी टीकामें है. इससें सबूत होता है कि आर्यसुरसितसूरीके पाटपर आर्यदुर्बलीपुष्प हुवे है तौ वै आर्यसुरसितसूरीके बचन

मानते थे, वै वचनोंकी प्रतीति श्रीसीमंघरस्वामीजीने दी, तौ यह-वार्त्ताभी सिद्ध हुई, उस पीछे जिनभद्रगणिसमाश्रमणजी हुवे, उन्होंने भाष्य रचना की, और चूर्णी आ-
द्याचार्यने बनाइ. और उनमेंसे कितनीक टीका हरिभद्रसूरीजीने बनाइ. वैसेही दूसरे
आचार्यकी बनाइ हुईभी उन्होंने प्रमाण रखी. उन हरिभद्रसूरीजीकों शासनदेवने
१४४४ ग्रंथ रचनेका कहा. अब शोचिये कि पांच अंगमें विरुद्ध होता तौ हरिभद्रसू-
रीजीकी श्रद्धाभी विरुद्ध ठहरती, तो शासनदेव रचनेका क्यों कहे ? मगर शासनदेवने
शुद्ध पुरुष जानकर हरिभद्रसूरीजीकामान्य किया—सच्चा माना तौ १४४४ ग्रंथ रचनेके
लिये कहा. वास्ते ये पांच अंग शासनदेवताने योग्य जान लिये थे, इस प्रमाणसे
इसमें कुछभी विषमवाद गिनना नहीं. और गिने तौ वो सरस्व भगवंतकी आज्ञाका
लोपनेवालाही ठहरे. फिर अभयदेवसूरीजीने टीकायें बनाइ तौ उन्होंनेभी शासनदेवके
कहनेसेही टीकायें बनाइयीं. इस तरह बहुत प्रकारकी ये पांचों अंगोंको छाप है. फिर
दूसरी तरह शोचो कि सूत्र तौ सूचकमात्र है और सबका खुलासा तो पंचांगीसेही
मिल सकता है. जो लोग पंचांगीकों नही मानते हैं वैभी गुप्त रीतिसें टीकायें देख कर
शोचते हैं तभीही अर्थहाथ लगता है; वास्ते पंचांगी प्रमाण करनेसे यथार्थ बोध होता है.

६२ प्रश्न:—उनसठवे प्रश्नमें कहा गया है कि—दश पूर्वधरके वचन प्रमाण करना
ऐसा शास्त्रमें कहा है, और देवार्दिगणिसमाश्रमणजी तौ दश पूर्वधरभी
न थे तब वो कथन किस तरहसे प्रमाण कीआ जावै ?

उत्तर:—देवार्दिगणिसमाश्रमणजीने कुछ नइ रचना नहीं की है. गणधर महारा-
जकी पाट परंपरामें जो पुरुष चले आये उनकी पाससे आपने धारणा
कीयी उस मूजब लिखा; वास्ते उसमें कुछ पूर्वकी न्यूनताके बारेमें शंका
ल्यानेकी जरूरतही नहीं है.

६३ प्रश्न:—बाह्य वा अभ्यंतर तपश्चर्या करनेसे निर्जरा होवै कि पुण्य बंधा जाता है ?

उत्तर:—जो पुरुष स्वसत्ता परसत्ताका ज्ञान पा चुके है वै पुरुष शरीरकों जड
करके जानते हैं. फिर जानते हैं कि जो जो कर्म उदीरणा करके उदय
होता है और समभावसे भुक्तनेसे नये कर्म बंधाते नहीं पूर्वके बांधे हुवेभी
एक कर्मके साथ दुसरेभी शिथिल कर्म रहे है. तब समभाव आनेसे शि-
थिल कर्म तौ प्रदेशसे भुक्ते जाते हैं, तब जो पुरुष कर्म स्वपानेके लिये

उदीरणा करै उसकों तौ अवश्य समभावही होवै. वास्ते वो प्रदेश उदयके कर्मकी निर्जरा होती है. दूसरे कर्म जो निकाचित होवै वोभी शिथिल होवै, मात्र एक उत्कृष्ट स्थानवर्ति निकाचित कर्म है वो भुक्ते विगर अलग होते ही नहीं, और मध्यम स्थान वर्ति तौ ज्ञानसहित तपसँ नाश होती है. यह अधिकार विशेषावश्यमै है. तप करनेमै अज्ञाताभी होवै तौ उसकीभी निर्जरा होती है. फिर शुभ योग रहे है उससँ पुण्यभी बंधा जाता है; परंतु पुद्गलिक सुखकी इच्छा नहीं है उससँ वो पुण्यभी भुक्तिकों सहाय्यकारी होवै; लेकिन भुक्तिकों रोकनेवाला नहीं है. वास्ते तपश्चर्या करनेसँ मुख्य पणे निर्जराही होती है. निर्जराके बारह भेद वही तपके बारह भेद कहे हैं. फिर तिर्यंकर महाराजजी और दूसरे मुनि महाराजभी बहुत तपश्चर्या करके कर्मक्षय कर तद्भव भुक्तिमंदिरमै पधारे हैं, वास्ते जो तपश्चर्यासँ पुण्यबंध हो अटक जाता तो वै पुरुषोंकोभी रुकावट होती वो नहीं हुइ है, उससे समझा जाता है कि निर्जराही मुख्यपणे होती है.

६४ प्रश्न:—आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवै उसकों तपश्चर्या करनेसँ क्या लाभ होवै ?

उत्तर:—आत्मज्ञान नहीं होता; मगर आत्मज्ञानी पुरुषकी निश्चिंसे रहकर वर्त्ते है वै पुरुषभी कर्म क्षय कर सकते हैं. जेसँ कि मासतुस मुनिकों एक चरणभी मुँहपर याद नहीं हो सकता था; मगर गुरुकी आज्ञामै रहकर एक चरणका अभ्यास जारी रखवा तौ केवलज्ञान प्राप्त हुवा; सबव कि गुरुमहाराज निश्चय-व्यवहार-उत्सर्ग-अपवाद-द्रव्य-भाव ये समीके ज्ञाता है; वास्ते शिष्यकों थोडा बोध होवै तौभी मुख्य मुख्य वाचत गुरु समझा दें. उससे उनके आत्माका कार्य सहजहीमै हो जाता है. दूसरे मनुष्य साथ वादविवाद न कर सके; मगर स्वात्माका काम कर सकता है; वास्ते जैसे पुरुषका तप सफल है. गीतार्थ और गीतार्थकी निश्चा यह दो प्रकारका मार्गही कहा है.

६५ प्रश्न:—गीतार्थकी निश्चा नहीं और स्वच्छंदतासँ करे उसकों कुछ लाभ-फायदा होवै या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६९८ में चौभंगी है, उसमें कहा है कि— जो श्रुतसें करके रहित अज्ञानी बालंतपस्वी गीतार्थ अनिश्रितदेश आराधक कहा है, फिर ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ३४६ में मेघकुमारका अधिकार है, मेघकुमारमे पिछले हार्थीके भवमें ससेकी दया कीयी उससें उस जगह कहा है कि संसारका अंत लाया, विपाकसूत्रमें—मुस्तविपाकमें पत्र २६२ से बाहु तथा सुबाहुकुमारके पिछले भवका अधिकार है, उन्होंने मुनिकों प्रतिलामे थे उस वक्त कुछ समकित नहीं था, तथापि वहां कहा कि संसार परित कियां उससें अंत आया; वास्ते गीतार्थकी अनिश्रासें मोक्षकी कामना युक्त धर्मकरणी करता है वोभी सफल होती है, परंपरासें लाभ मिलता है; लेकिन अपने अहंकारके लिये गीतार्थकी मिश्रा छोड देता है और दिलमें उन्माद करता है कि गुरु क्या करनेवाले हैं ? गुरु जो करनेका कहेंगे वो तो मैं करतां हुं, जैसे अभिप्रायसें करनेवालेको तौ फायदा होनेका संभव नहीं है, गुरुकी योगवाइ नई मिलती तौभी चित्तकी भावना वर्त्तती है कि—कव मुझे गुरुका योग मिलेगा ? फिर मिलनेसें उन्होकी आज्ञा मुजब चलुंगा—असे जीवको लाभ होता है, इस वृत्ति सिवायके अहंकारी प्रमुखको लाभ नहीं मगर नुकसान तौ बेशक होता है.

६६ प्रश्न:—यह लोकके उपर लोककी बांछना रहगइ है और तप वगैरः करै उसको लाभ किस प्रकार होवै ? फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवै वास्ते उसका क्या खुलासा है ?

उत्तर:—मुख्य वृत्तिसें यह लोक परलोककी बांछासें तपश्चर्या वगैरः करनेसें संसार बं-
डावे; मगर प्रथम तौ यह लोककी बांछासें करे; तथापि उत्तम पुरुषकी संग-
ति होवै तौ उससें किसीको भी लाभ होता है, जैसे कि संपतिराजाके जीवने
पिछले भवमें आजीवीकाके वास्ते संयम ग्रहण किया था; तौभी वो काल
कर (भरन के शरन होकर) के राजा हुवा, वहांभी आर्यसुहस्तिमूरीजीको
देखकरके जातिस्मरण ज्ञान हुवा और समकित पाया, इत्यादि बहुतसे गुण
हुवें, यह अधिकार परिगिष्टपर्वणिमें पत्र २७७ की अंटर छपी हुई किता-
बमें है, वास्ते एकांत येभी निश्चय नहीं है; लेकिन ज्यों बनें त्यों यह

लोककी और परलोककी वांछना कम होवै वही उद्यम करना दुरस्त है. मगर कितनेक जीव लालचसे करते होवें उसका तपश्चर्यादिकका उद्यम छुड़ाना नहीं. उनको उपदेश देकर यह लोक परलोककी वांछना छुड़ा देने चाहिये जैसे कि उपश्रयमें वतासे श्रीफलकी प्रभावना होती है.—अब वो लेनेको आया, लेकिन बंटनेकी देर है और दरम्यान धर्मश्रवण क्रिया, वो अच्छा लगा और रुचि हुई; तौ पीछे आत्माका हितभी होवै; वास्ते धर्मकरणी करनेमें किसैको रूकावट नहीं करनी. और बन सकै तौ परभावकी जो वांछना है वो छुड़ा देने ये अच्छा है. हरिमद्रसूरिजी अष्टकजीके आठवे अष्टकमें भेरी पास जो प्रत हैं उसके पत्र; ४१ में लिखते हैं—कि—जो ये लोक परलोककी वांछनासे तप करता है; मगर अरिहंतजीके भक्तिफलसे मुजको लाभ मिलेगा ऐसी भावना है; उसमें अरिहंतजीके ऊपर राग है वो परंपरासे जोडनेवाला है—इस मुजव ल्याये है: फीर पंचाशकजीमेंभी इसी मुजव पत्र १९४ में तपका अधिकार है, उसमेंभी यह बात परंपरासे लाभकारक बतलाइ गइ है. फिर नंदीजीकी टीकामें (छपी हुई प्रतके पत्र २४१ में.) सबसे कम गृहस्थलिंगसे सिद्ध और अन्यलिंगसे असंख्यात गुणे सिद्ध होवै, उससे साधुलिंगसे जैन के वै असंख्यात गुणे सिद्ध होवें. फिर सिद्ध पंचाशिकामें एक समयमें गृहस्थलिंगसे चार सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है; और अन्य तापसलिंग दश सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है. अब श्लोच ल्यो कि गृहस्थलिंगमें श्रावक सम्यग्दृष्टि सब आगये तोभी चार सिद्धि प्राप्त करते है. और तापस्यादिकको कुछ समकित मुबल शुरूसेही नहीं, परभी दश सिद्धि प्राप्त करै. उसका सबब इतनाही है कि जो समकित दृष्टि श्रावकने आत्माका और परका स्वरूप और संसार अस्थिर जान लिया है; लेकिन पूर्व कर्मके योगसे संसारसे नहा निकल सकता है, इस सबबसे विशेष विशुद्ध न होनेके लिये कम जन सिद्धिको प्राप्त करते हैं. तापस वगैरका अज्ञानतासेभी वैराग्य प्राप्ति होनेसे संसार छोड दिया; मगर यथार्थ बोध नहा हुवा उससे अन्यदर्शनमें पड रहे है; तौभी भवितव्यताके जोरसे सहजसे त्रोटे दर्शनका मार्ग

देखनेसें वो खोटा मालूम हुवा, और जो वस्तु, सर्वज्ञ महाराजजीनें जैसी बताइ है वैसी दिलमें सच्ची मालूम हुइ उससें खोटी वस्तुके छद्मसें दिल इठ गया. सच्चे पदार्थ जो नव तत्त्व वै ज्यों है त्योंही उपयोगमें आये, देवका स्वरूप उपयोगमें आया उसी मुजब ध्यानादिकमें कुशल हुवे; द्रव्यसें संसार खोटा जान कर त्याग कर दियाथा वो अब भावसेंही खोटा समझनेमें आया. अपने आत्मिक सहज भावमें रहता वही भिय हुवा—इस मुजब ध्यान करना सुगम पढा, उस्सें गृहस्थसें अन्य लिंग-व्यादे सिद्ध होते है. तापसेंने अज्ञानपनेसें संसार न त्याग किया होता तौ गृहस्थकी तरहसें उनकोभी मुश्कली उठानी पडती. इसपरसें ख्याल करनेका है कि अन्य लिंगमेंभी त्यागभावसें गुण होता है, तौ जैनका तप-श्रियाका अभ्यास है वै अनुक्रमसें क्यों गुणको न जोड दे ? वास्ते धर्मकी अभिलाषा है वही गुणदायक है; मगर कितनेक औसी क्रिया करके अहंकार करै कि अपन तो बराबरही करते है, बहुत पढकर क्या करना है ? थोडेही ज्ञानसें बस है. फिर कोइ सपझाता है कि ज्ञानाभ्यासका उद्यम करनेका कहता है पर ज्ञानाभ्यास नहीं करता है. प्रभुकी आज्ञा आराधनेकी बुद्धि नहीं—जो जो वस्तुको बोध नहीं है उसको मीलानेकी इच्छा नहीं—फक्त जनरजनार्थके लियेही करता है—उनके वास्ते तौ उपदेश मालूम कहा है उसीही तरह तप निष्फल होवै. यह लोककी वांछावाले बहुत करके देवलोकादिक मिलनेसें देवके सुखोका अभिलाषा है उस्में लुब्ध हो जावै उससें धर्म करना दुर्लभ हो पडै. वास्ते ज्यों बन सकै त्यों वांछा तो कम करनी; लेकिन त्यागभावसें विग्रह नहीं बनाता. निकट साधन तौ प्रभु आज्ञासें चलना और वोभी ज्ञान सहित चलना कदाचित् औसा न बन सकै तो ज्ञानसहित आज्ञा सहित करनेकी अभिलाषा रखकर चलै वही उत्तम पुरुषका काम है, जैनकी जो जो क्रियाए हैं उनका अभ्यास करनेसें शुद्ध होता है, उस लिये पंचाशकके पत्र ६ वेंमें सामादिकता अंदर उनके अतिचारमेंभी औसा कहा है कि मन स्थिर है वो अभ्यास करनेसें स्थिर होता है, वास्ते अच्छा अभ्यास करना और ज्ञानाराधनमें लक्ष र-

खना जो जो प्रभु आज्ञाकी वहार होता है यांनी आज्ञा विरुद्ध होता है उसके वास्ते असी धारना रखनी कि—जो भगवंतजीकी आज्ञा है उस मु-
जब कब चलुंगा ? असें भाववालेको कार्यसिद्धि समीप है.

६७ प्रश्न:—यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा—लाभ है ? जहां
अपन रहते हैं वहांभी भगवतजी तो होतेही हैं तौ तीर्थभूमिकी यात्रा कर-
नेसे क्या विशेषता है ?

उत्तर:—यात्रा ज्ञानका लाभ, समाहित निर्मल होता है असा आवश्यक निर्युक्तिमें
भद्रबाहुस्वामी कि जो चौदह पूर्वधर ये उन्होंने कहा है. (वो प्रत हाजिर न
होनेसे पत्रांक नहीं दिया गया है.) फिर उपदेशमालामें धर्मदास गणि
महाराजने ३२६ वीं गायामें कहा है कि—श्रावक भगवंतके पांचों कल्याण-
ककी जगह यात्रा करनेको जावै, अब जानेसे क्या फायदा होता है ?
उसका खियाल करो कि—घरके आगे व्यौपारकी, संसारकी, कुटुंबकी,
ऐसी अनेक पीढाये—उपाधिये होती हैं उनके विकल्प करके धर्मसाधन
पूर्णतासें नहीं हो सकता है; लेकिन गाँव घर छोड़कर तीर्थयात्राको जावै
जब वे सभी दूर हो जाते हैं, सोवतमें सब धर्मोष्ट्र छातायें होते हैं उससें
बुद्धिभी शुद्ध होती है और शास्त्रका ज्ञान होता है. फिर मार्गमें गाँव आवै
वहांभी कितनेक उत्तम मुनि महाराज तथा श्रावकोंका योग मिलै, उनकी
पाससेंभी तवीन ज्ञान प्राप्त होवै, और तीर्थोंमेंभी वैसेही उत्तम पुरुषोंकी
भेट होवै, जहाँके समीप रहनेसेंभी ज्ञानका बोध होवै तथा वैराग्य हो
आवै—यही लाभ होते हैं. वहां पर कोई प्रश्न करैगा कि—घर परभी ऐसे
पुरुषोंकी भेट हो सकती है. तो उसके उत्तरमें यही खुलासा है कि घरपर
ऐसा पुरुष कभी कभी आ जावै तो लाभ होता है मगर तीर्थस्थलमें वैसे
उत्तम महात्मा बहुत प्राप्त हो सकते हैं, वास्ते ज्यादा लाभ होता है. और
तीर्थस्थलमें तीर्थकर महाराज, गणधर महाराज तथा मुनि महाराज जहां
जहां निर्वाण पद पाये हैं वहां वहां; ज्ञानसें वै महान् पुरुष याद आते हैं
ओर उन्हींके गुणानुवादका गान किया जाता है, उससें बुद्धिकी शुद्धि होती है.
फिर वै महान् पुरुष जिस प्रकारसें गुणवंत हुबे वो : गंगर वहन करनेकी

अभिलाषा होती है और संसारसे उदासोनाता होवे। तथा आत्मनस्व स्वो जनेकी इच्छा होती है। परमाव रमण दूर होवे, अपने आत्माका गुण प्रकट करनेका उद्यम लब्ध होवे। जैसी जैसी विशुद्धि होवे वैसे वैसे उद्यम करै। अतिशय विशुद्धिवाले जन पहाड़में गुफाओं हैं वहां एकांतमें बैठकर अपने आत्माकी जड़के विभाग करै, भेदज्ञान करै, धर्मध्यान शुक्लध्यानादिक ध्यावे और बड़ा लाभ उपार्जन करै। औरभी बुद्धि शुद्ध होनेका सबब है कि—उत्तम पुरुषोंके अंगमें जो पुद्गल [रजकण-परमाणु] इकट्ठे हुवे हैं वे बहुत उत्तमही एकत्र हुवे हैं, जैसे कि क्षपकश्रेणि मांढनेकी इच्छा होवे तौ वज्ररुषभनाराच संघयण चाहियें—उस संघयण विषय उत्तम ध्यान न कर सकै, तब पुद्गलकीभी सहायता चाहियें, तथा उत्तम पुरुष यानी जिसकी मुक्ति होनेकी है जैसे पुरुषके शरीरमें जो ध्यानमें वृद्धि होवे वैसे पुद्गल एकत्र हुवे है, वे पुरुष तीर्थस्थलमें निर्वाण प्राप्त हुवे हैं उससे वहां वे पुद्गल बिखरे हुवे हैं; वास्ते वहां अच्छे पुद्गलोंका बहुत बड़ा हिंसा होता है वो अपनमें दाखिल होता है, यदि बहुतसा काल हो गया है, तदपि वें सब उत्तम पुद्गल कुछ नाश नहीं हो जाते हैं, उससे तीर्थस्थलपर भाग्यवंत जीवकों श्रेष्ठ पुद्गलोंका स्पर्श होता है और उसीसे बुद्धि शुद्ध होती है, उनमेंभी जिस पुरुषकों विशेष अच्छे पुद्गलोंका स्पर्श होता है उनकी विशेषतासे बुद्धि विशुद्ध होती है, क्वचित् भाग्यई नं कों अच्छे पुद्गलोंकी स्पर्शना नहींभी होती है, बुरे पुद्गलोंकाही स्पर्श होता है वां लभके फलकी विचित्रता है; परंतु मुख्यता तौ वहां अच्छे पुद्गलों कीही है, उसी लिये क्रमसे ज्यादा लाभ होनेकाही कारण तीर्थयात्रा है, अपने गाँवमें जिन विंव होवै; मगर ये कारण सभी नहीं प्राप्त होते हैं वास्ते शास्त्रकारोंने यात्रा जानेमें लाभ बतलाया है, उसी सबबसे यात्रा करके ऐसे साधन साध्य करै कि जिसे बहुतही फायदा होवे।

६८ प्रश्न:—सामायिक पौषध और प्रतिक्रमणके अंदर आभूषण रखवे जाँय या नहीं?

उत्तर:—पंचाशकर्ममें सामायिक व्रताधिकार पत्र १८ वे में है, वहां, आभूषण चत्वार डालनेका कहा है, और पौषधाधिकार पत्र ११-२० में भी आभू-

पण उतार ढालनेकी आज्ञा दी है. फिर भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ९७७ में शंखजीका अधिकार है, वहांभी आभूषण उतारकर पाँपथ लिया है. फिर दूसरी तरह भी समझनेका है कि सामायिक संयुक्त जो पाँपथ करता है उसमें आहारका पौषध देशसे तथा सर्वसे है, और शरीर सत्कारादिक पौषध सर्वथा करनेका कहा है तो फिर आभूषण क्योंकर रखे जाय ? फिर तत्त्वार्थमें भी पत्र २४३ में आभूषण पहरकर सामायिक पौषध करना योग्य नहीं ऐसा कहा है. सौभाग्यवती स्त्रियों जो अहिंसा-तन-सधवाचिन्ह रूप शृंगार पहरती हैं और किसी समयभी जो शृंगार परित्याग करने योग्यही नहीं वैसे भूषण रखे जावे; मगर उस शिवा-यके भूषण स्त्रियोंभी पौषधादिकमें त्याग कर देवे ऐसी आज्ञा है.

६९ प्रश्न:—कोई मुनी संयमसे भ्रष्ट हुवे है वे प्रवृत्ति नहीं कर सकते; मगर शुद्ध प्ररूपणा करते है तो उनके मुखसे धर्म श्रवण करना या नहीं ?

उत्तर:—शुद्ध प्ररूपक गुण उपदेशमाळामें बहुत प्रशंसनीय कहा है. ऐसे पुरुषोंको शास्त्रमें संवेगपक्षी कहे हैं. शुद्ध प्ररूपकपणा प्राप्त होना बड़ा कठिन है, और जिनको वो गुण प्राप्त हुवा होवे तो उनकी पास धर्म श्रवण करना चाहिये. उन्होंका विनयभी करना उचित है. कितनेक कहते है कि जैसे तैसेके पास जावे सही मगर उन्को बंदना न करै. ऐसा कहना अयोग्य है; सबव कि जिनके पास श्रवण करना है और ज्ञान लेना है, तो बेशक बंदनाभी करनी चाहिये. और बंदना करनी योग्य नहीं तो श्रवण कर-नाभी योग्य नहीं. लेकिन संवेगपक्षीकी मुख्य परीक्षा इतनीही है कि दूसरे त्यागी पुरुष हैं, अच्छी तरहसे संयम पालन करते हैं वो पुरुषकी निंदा नहि करैगे, मगर उनका बहु मान करैगे, उनका सेवा भक्तिकी प्रेरणा करैगे; क्यों कि आपसे संयम पलता नहीं, मगर समकितगुण आपमें रहा है, उस्से वे अपने आपके दूषणकी निंदा करैगे. और आपसे अधिक संयम पालते है उन्का अवश्य बहुमान करैगे. गुणवंतका असा स्वाभाविक धर्म है, और ऐसे पुरुष हैं जो श्रावकों सेवा करनेही योग्य हैं. वर्तमाने समयमें बहुतकुशल संयमभी है; वास्ते अल्प दूषण देखकर

मुनिपणकों निषेधनेसें बड़ा भारी दूषण होता है, इसलिये शुद्ध प्ररूपक पर बहुत लक्ष रखना. गुणीकी निंदा होवै तो फिर दूसरे मतवे गुणिका योग मिलना दुर्लभ हो जावै. निर्गुणिकी साथ राग-प्रीति हो जावे तो गुणिजनपर द्वेष हो आवै, तो पुनः धर्मकी प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है. वास्तं अपने आपके आत्माकी हिफाजत रखकर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो वै अवश्य सेवा करनेके लायक हैं.

७० प्रश्नः—साधुजी महाराजके पास कोई श्रवण दीक्षा लेनेकों आवै तो उन श्रवणकों माता पिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं असा निश्चय कर पीछे दीक्षा देवै या उस बिनाभी देवै ?

उत्तरः—माता पिताकी आज्ञा मिल चुकं बाद दीक्षा लेनेकी मर्यादा है; मगर वो मर्यादा अष्टकजीमें हरिभद्रसूरी महाराजने दर्शाई है उनका रहस्य निम्न लेख मुजब हैः—

दीक्षा लेनेवाला अपने मा बापकों समझाकर आज्ञा मांगै, और माबाप आज्ञा देवै वो उत्तम है; लेकिन मातादिक आज्ञा न देवै तो आप खुद, साधुका वेष पहनकर घरमें रहवै और रजा मांगै. असें कितनेक दिन घरमें रहवै तथापि रजा न मिलै तो उस पीछेसें घरमेंसें चल धरै और गुरुके पास जाकर संयम अंगीकार कर लेवै. इस विषयमें वहां असाभी तर्क किया है कि—'इस तरह घरसें चला जाय तब घरमें रहे हुवे मातातादिक दुःखी होवै उनका दोष दीक्षा लेनेवालेकों लगै ?' इसका जवाब असा दीया है कि—किसीके माता पिता रोगी हैं और वै किसी गौषकों जाते होवै तथा इस वक्त उनका पुत्रभी साथ होवै और उस मुशाफरी दरम्यान बड़ी भारी बीमारी प्राप्त हो जानेसें पुत्र औषध लेनेकों कही चला जाय और कदाचित पीछेसें माता पितादिमेंसें किसीका मरण हो जावै तो उसका दोष पुत्रकों नहीं लगता है. इसी तरह माता पितादिकों समजानेपरभी आज्ञा न देवै तो वो दीक्षा लेनेवालेकों दोष नहीं लगना है जैसें पुत्र औषधी लेनेकों गया और पीछेसें मातादि मरण पावें तो उसकों दोष नहीं, तैसेंही वो पुत्रभी जानें कि मैं दीक्षा लेकर ओर ज्ञानवंत होकर पीछे माता पिताके मनोगत अज्ञानजनित रोग मिटनेका बोध करुंगा. असी भावनासें जावै और पीछेसें माबापादिका मरण हो जावै तो उनकों दोष नहीं होता है. असा अधिकार अष्टकजीके पुत्र

९२ ये पचीसवे अष्टकजीमें है। वैसेही पंचवस्तुमेंभी दीक्षाका अधिकार बहुत लिखा गया है, वहांभी बहुतसे तर्क किये है कि—'मातापिता वृद्ध हैं और पुत्र दीक्षा लेवै तो क्या उनके दयाके परिणाम किस तरह कायम रहे?' उनका जवाब असा दिया है कि दीक्षा लेनेवालेको जगतमें जितने जीव है वै सबके साथ अनन्ताकाल व्यतीत हुवा, उसमें मातापिताका संवध हुवा है, तब एक मातापिताकी दया पालन करे कि भवोभवके मातापिताकी दया पालन करै? उनके चित्तमें तो चौदहराजलोकके जीवकी दया है, उनमें मातापिताकीभी दया करनेको तैयार है; लेकिन उसके कहने मुजब वे नहीं करते है तो फिर किस तरहसे दया पालन करै? नहीं तो उसके भाव तो दया-केही हैं। ऐसे ऐसे कितनेक प्रश्न कहे हैं वो पहले हिस्सेमेंही पांच वस्तुयें हैं। (वो प्रत हाजिर न होनेसे पत्रांक नहीं लिखा है।) यह अधिकार तर्फ निगाह करनेसे गुरुको मातापितादिक दीक्षा लेनेवालेको रजा देवै तभीही दीक्षा देवै असा संभव नहीं है। लेकिन दीक्षा लेनेवालेकी परीक्षा तो बेशक करनी चाहिये। उसके बारेमें पंचाशकजीके पत्र ३२ में दीक्षा लेनेवाला समवसरणकी रचना करै वहां प्रथम जगह शुद्ध करनेके लिये काजा निकालै, पीछे गंधोदकसे छंठकाव करै, पीछे समवसरणमें प्रभुजीकी स्थापना करै, तथा पर्यदाकीभी समवसरणमेंही रचना करै। पीछे दीक्षा लेनेवालेकी आंख पर पादा बांधकर हाथोंमें पुष्प देवै, वे पुष्प तीन दफै समवसरणमें डाल देवै उसमेंसे एक दफैभी पुष्प अंदर गिरे तो दीक्षा देवै और तीनू दफै पुष्प बहार—समवसरणकी पर्यदा के बहार गिर जावै तो दीक्षा न देवै। असा अधिकार पंचाशकजीके पत्र ३४ में है, तथा पत्र ११७ में दूसरा अधिकार है—उनमें दीक्षा लेनेवाला श्रावककी पडिमा बहन करै; सबव कि पडिमा बहन की होवै तो उनको दीक्षा पालनी कुछ शुद्धिरुल नहीं पडती। फिर इसमें काल विलंब होवै उसके वास्ते गुरुको निगाहमें आवै तो छः महिने तक अपने साथ फिरावै, उस पीछे योग्य माल्य होवै तो दीक्षा देवै। और जीव विशेष योग्य होवै तो तरत शिष्यको दीक्षा देवै, असीभी प्रणालिका है; वास्ते दीक्षा देनेका काम गुरुकी आधीनतामें है। गुरुमहाराजको जैसे योग्य लगै वैसे कर लेवै। मगर श्रावक बिना विचारसे दीक्षा देनेवालेकी निंदा करै तो वो उससे महा दूषण अपार्जन करता है। गुरुनिंदाका बडा भारी दूषण है। गुरुकी भक्ति करनेमें सहज

गुरुके शरीरकी मलीनता लगनेसे अंग रहित जीव हुवे हैं, यह अधिकार वासुपूज्यजीके चरित्रमें है, वास्ते जैसे बन सके तैसे गुरुमहाराजका अवर्णवाद नही बोलना, गुरु-लाभालाभ देखकर काम कर लेवें, वो अपनी समझमें नहीं आ सकता है।

७१ प्रश्न:—श्रावक प्रतिक्रमण करता है वै हरएक वस्तुओंके क्यों क्या हेतु हैं ?

उत्तर:—प्रतिक्रमणहेतुगर्भित ग्रंथ कि जो जयचंद्रसूरीजी कृत है, उनके और क्षमाकल्याण मुनीने हेतु दर्शाए हैं उनके आधारसे लिखता हूं कि-गुरु-महाराज होवै तौ गुरु समीपमें प्रतिक्रमण करना, और न होवै तौ स्थापनाचार्यजीकी समझ करना, वै स्थापना दश प्रकारसे कही हैं, उनमेंसे जिस स्थापनाका योग मिल जावै उसकी स्थापना करके नवकार मंत्रका उच्चार करै; क्यों कि नवकार मांगलिकरूप है, सब प्रकारके मांगलमें नवकार मुख्य मंगल है; वास्ते प्रथम नवकार पढकर पीछे पंचिदियका पाठ पढै, सबब कि पंचिदियमें आचार्यमहाराजके गुणोंका वर्णन है वैसे आचार्यकी स्थापना की है, इस हेतुसे पढै, बाद इरियावही पढिक्रमै; क्यों कि हरएक धर्मकरणी शुद्ध होकर करनी चाहियें, उस इरियावहीमें पापकी आलोचना होनेसे शुद्ध हो सकता है, फिर जौ पाप आलोचनासे शुद्ध न होवै, वो कायोत्सर्गसे शुद्ध होवै उस वास्ते काउत्सर्ग करनेका है; मगर वो काउत्सर्गके आगार रखने चाहिये, उस वास्ते तस्सउत्तरी अक्त्थउत्सर्ग कहेना, पीछे एक लोगस्सका काउत्सर्ग करना, उसका सबब यही है कि एक लोगस्समें चंदेसुनिम्मलयरा तक पचीस श्वासो-श्वास होते हैं वै नही गिने जावै, वास्ते लोगस्स गिनेसे प्रभुका ध्यान होवै और वो वक्तभी पूर्ण हो सकै, काउत्सर्ग पूर्ण कर पीछे पूर्ण लोगस्स कहेना उसका सबब कि सामायिकके अंदर प्रथम देववंदना करनी चाहियें वो लोगस्समें हो जाती है, बाद मुहपत्ति पढिलेहनेका आदेश गुरुके पाससे मांग लै और मुहपत्ति पढिलेहवै, उसका सबब कि गुरुकों वंदना करनेमें पंचांग एकट्टे होवें, उसमें किसी जीवकी विराधना हो जावै वास्ते मुहपत्ति पढिलेहनी कि जिस्से जीव होवै सो दूर हो जावै-उस प्रास्ते मुहपत्ति पढिलेहवै, बाद सामायिक संदिसाहु ? यानी सामायिकका

आदेश दो, पीछे गुरुजी आदेश दें, फिर दूसरी दफे गुरुजीकों कहेवै कि सामायिक ठांड ? तब गुरु आदेश दें, पश्चात् मंगलार्थ नवकार पढकर इच्छकारी भगवन् पत्ताय करी सामायिक दंडक उच्चारवोजी, पीछे गुरुजी उच्चारवै, गुरुके पास व्रतका उच्चार करना उससे गुरुका विनय होता है, पीछे गुरु न होवै तौ श्रावकमै जो वृद्ध-ज्ञानवृद्ध होवै वो करेमिभतेका पाठ उच्चारवै, अब सामायिक लेनेकी तथा प्रतिक्रमण करनेकी रीति खडे खडेही है, बैठै बैठै हुवे प्रतिक्रमण करनेका प्रायश्चित एक आंखिलका श्राद्धजितकल्पमै कहा है; वास्ते शक्ति होवै वहां तक बैठै हुवे प्रतिक्रमण करना योग्य नहीं है, फजरका प्रतिक्रमणभी खडे खडेही करनेका है, पढिक्रमणाहेतुगर्भित देखोगे तौ मालूम होगा कि सामायिक लिये बाद स्वमासमण देकर बेसणेसंदिसाहु ? यानी मै बैठुं ? तब गुरु आदेश देते हैं, उस पीछे पुनः स्वमासमण देकर बेसणेठांड ? यानी आदेश होनेसे बैठता हुं, इससेमी सावीत होता है कि बैठै हुवे प्रतिक्रमण करनेका होता तौ ऐसा आदेश लेनेकी कुछभी जरूरत न रहती; लेकिन खडा रहाया उससे बैठनेकी रजा मांगनी पडी, अब बैठकर सज्जाय ध्यान करना, उस वास्ते सज्जाय संदिसाहु ? यानी सज्जाय करूं ? गुरु कहेवै कि करो, तब फिर ज्यादा विनय वत्तलानेके लिये कहे के 'करूं ?' तब फिर गुरु कहेवै उस बाद तीन नवकार पढकर सज्जाय ध्यान करना, नवकार पढनेका मतलब यही है कि हरएक कार्य मांगलिक पाठ, सहित करना दुरस्त है, अब जिसको प्रतिक्रमण करना हो तो वो प्रतिक्रमणमै छद्वा पञ्चख्वाणका अंतिम आवश्यक आता है उस वक्त प्रत्याख्यानका काल-वक्त व्यतीत हो गया होता है, वास्ते मुहपत्तिका आदेश मांगकर मुहपत्ति पढिलेहवै और शरीरकी उससे शुद्धि कर लेवै, मुहपत्ति पढिलेहनेकी वक्त स्वमासमण दे आदेश मांगकर मुहपत्ति पढिलेहवै ऐसा सेनप्रश्नमै कहा है, पीछे द्वादश वंदन करै; क्यों कि पञ्चख्वाण गुरुके पास करना है वास्ते उन्होंका विनय करनाही मुनासिब है, वो विनय करके गुरुमुखसे पञ्चख्वाण करै, बाद चार थुइ सहित देववंदन करै; सबब कि हरेक कार्यमै प्रथम देववंदन करनाही चाहिये, देववंदनमै प्रथम 'स्तुति' अरिहंतजीकी भक्तिकी पदै,

दूसरी स्तुतिमें समस्त अरिहंतजीकी भक्ति होती है, तीसरी स्तुतिमें ज्ञानकी स्तुति होती है, और चौथी स्तुतिमें समकित दृष्टि देव शासनरक्षक है उनकी यादीके निमित्त पढ़ै—इस म्जब चार स्तुतिका हेतु है. नमुध्थुणं पढकर चार स्वमासमण देकर चार पुरुषकों वंदन करते हैं—यानी प्रथम भगवान् हुं. ये भगवंत तथा किसी जगह धर्माचार्यजिनके द्वारा धर्म प्राप्त हुवा है उनकोभी भगवान् वंदनमें वंदना करनी. वास्ते भगवान्को वंदना करनेके वक्त भगवान् वा धर्माचार्यको उपयोगमें लेवै. आचार्य तथा उपाध्याय और साधु ये चारोंको वंदना करै. पीछे इच्छकारी भगवन् पसाय करी समस्त श्रावकको वंदना करूं? श्रावकको वंदनके निमित्त पडिक्रमणाहेतुगर्भितमें तथा धर्मसंग्रहमें तथा ज्ञानविमलसूरीकी वनाइ हुइ प्रतिक्रमणविधिकीसझायमैभी हैं, वो सझायमालाकी बुकके पत्र २०४ में है. और प्रवृत्तिभी कितनेक ठोर पर है. इस म्जब वंदना कर रहे बाद देवसी पडिक्रमणे ठाठ? यानी अब देवसी प्रतिक्रमण शुरू करता हुं. दिनके पापका सामान्यपणसें मिच्छामिदुकडं देना. देवसिअदुञ्चितिअ कहे बाद करेमिभंते कहनेसें प्रथम आवश्यक शुरू हुवा. पहला सामायिक आवश्यक कहा जाता है, अैसा वारंवार कहनेकी मतलब इतनीही है कि प्रतिक्रमण करना सो समता पारिणाममें रहकरकें करना. पुनः पुनः करेमिभंते कहनेसें समताकी वृद्धि होती है. बाद देवसि अइयारोकओ कहकर तस्सउत्तरी पढ पीछे आठ गाथाका काउस्सग्ग करना. उसका सबब यह है कि आगे पाप ओलोचना है वो काउस्सग्गमें रहकर याद कर लेनी है. उस वास्ते कायोत्सर्ग करना. पीछे लोगस्स कहना. यह दूसरा आवश्यक है. चोविसथ्या नामक यह आवश्यकमें चोविश जिनेश्वरजीके गुणग्राम करनेके हैं. बाद मुहपत्ति पडिलेहवै. तत्पश्चात् गुरुके आगे पाप ओलचना है वास्ते उन गुरुको वंदना करनी चाहियें; वास्ते द्वादशाव्रत वंदन करना. यह तीसरा आवश्यक है. पीछे देवसी ओलाउं कहकर सामान्य प्रकारसें ओलोचनारूप देवसि अइयारोकओ कहकर गमणागमण. अठारह पापस्थानक आलोय लेवै. बाद वंदितु कहनेके मारंभमें. म्रंगलार्थ. नबकार

कहकर समभावकी वृद्धि निमित्त करोमिभंते और सामान्य आलोचनारूप देवसि अइराओकओ कहकर विस्तारसे पाप आलोचणके वास्ते वंदितु केहवै. यह चौथा आवश्यक है. समता परिणामसँ स्थिरतायुक्त वंदितु कहना और जो जो अतिचार आवैं उनके दूषण लगे होवैं तौ उनकी मिंदा करै. महान् वैराग्यभाव ल्याकर पापको आलोच लेवै. वंदितु पूर्ण हुए बाद जैसे राजाके आगे अर्ज किये बाद नमन करनाही योग्य है, तैसे पाप ओलये बाद गुरुजीको नमन करनाही लाजिम है; वास्ते वंदन कर अशुद्धिओ अभ्यंतर खमाना दुरस्त हैं. उसमें जो गुरुजीको खमाये बाद पाप आलोचना शुद्ध न होवै वो काउस्सगसँ शुद्ध होवै वास्ते काउस्सग करना. गुरुवंदना करके समस्त जीवोंको खमानेके लिये आयरिय उवजझाये कह कर समभावकी वृद्धिके वास्ते करोमिभंते केहवै, बाद जोमेदेवसिओ अइआरोकओ कहकर पाप निंदके काउस्सगके आगारादिक हितार्थ तस्सउचरी पढकर चारित्राचारकी विशुद्धिके लिये दो लोगस्सका काउस्सग करना, यह पांचवा आवश्यक है. काउस्सग पूर्ण हुवे बाद प्रभुस्तवनाके निमित्त प्रकट लोगस्स केहना. सब्व-लौए कहकर समकित शुद्धि होनेके वास्ते एक लोगस्सका काउस्सग करना. बाद पुष्करवरदी कहकर ज्ञानकी शुद्धिके वास्ते एक लोगस्सका काउस्सग करना. यहांपर कोइ शंका करेगा कि-चारित्र शुद्धिका काउस्सग दो लोगस्सका क्यों है ? उसके समाधानमें यही जवाब है कि चारित्राचारमें ज्यादे दूषण लगेते है वास्ते ज्ञानी माहाराजने दो लोगस्सका काउस्सग कहा है. तदनन्तर सिद्धाणंबुद्धाणं कहकर श्रुतदेवता आराधनके वास्ते एक नवकारका काउस्सग करना, उसका सबब यही है कि श्रुतज्ञानसँ समस्त धर्म मालूम होते है और अमलमें लिये जाते है. तौ श्रुत देवकी साक्षता मिलनेसँ श्रुतधर्मकी वृद्धि होवै. मल्लवादिजीको कोइभी गुरुका योग नहीं था; मगर श्रुतदेवका आराधन किया था उससँ श्रुतदेव प्रसन्न हुवै और बौद्धकी साथ जय मिलाया. बौद्धलोगोंको देश बहार निकाल दिये, वास्तुतः श्रुतदेवताका काउस्सग करके स्तुति कहनी. तत्पश्चात्

क्षेत्रदेव आराधनार्थ एक नवकारका काउस्सग करना; सबब कि जिसके क्षेत्रमे रहना उस क्षेत्रका देव मातिकूल होवे तो धर्मारोधनमें विघ्न होवे वांते निर्विघ्नतासे धर्मारोधन होनेके लिये अंक काउस्सग और स्तुति करना चाहिये, यह अधिकार आवश्यकसूत्रकी काउस्सग निर्युक्तिमें कहा है, फिर भक्तपञ्चख्वाणपयन्नामें कहा है कि—मुनि संथारा करै उस वक्त कुल संघ क्षेत्रदेवताका काउस्सग करै; सबब कि अनशन करनेवाले मुनिकों कोइ देव उपसर्ग न करै, उसी मूजव यहापरभी ज्ञानदर्शनचारित्रद्वारा मोक्षमार्ग साधक पुरुषके दुरित हरनेके लिये कहना है, सो जैसे मुनिकी भक्ति है; वास्ते करनेके योग्य है, बाद मंगलार्थ नवकार पढ मुहपत्ति पडिलेहवै, और छद्वा आवश्यकमें पञ्चख्वाण करना है उस वास्ते गुरुकों वंदना करै, अवसर हो जानेके सबबसे पञ्चख्वाण प्रथम करलिया गया है उससे पुनः नहीं करना मगर छुं आवश्यककी संख्या घतानेकी मर्यादा है, छुं आवश्यक पूर्ण हुए उसकी प्रसन्नता प्रदर्शित करनेके लिये देवकी स्तुतिरूप नमोस्तु वर्धमानाय, नमुध्थुणं स्तवन कहना, बाद १७० जिन वंदनरूप वरकनक केहवै, स्त्रीयोंको उक्त पाठ पढनेकी मना वै वास्ते वे संसारदावाकी स्तुति पढें, तदनन्तर भगवन् प्रमुख वंदन कर अढाइद्वीपके सगस्त मुनियोंको नमन करनेके वास्ते अढाइज्जेसु कहकर उस बाद कुछ दिवस संबंधी पाप रह गया होवै उनके लिये देवसिप्राश्रितका चार लोगस्सका काउस्सग करना, पीछे लोगस्स कह कर सज्जायका आदेश लेकर सज्जाय ध्यान करना यहांतकके हेतु वहां बतलाये गये हैं वो दाखेल किगे गये है.

राइपडिकमणैमें प्रथम कुसुमिण दुसुमिण उद्वावणियं राइय पायच्छित्तविसोहणत्थंका चार लोगस्सका काउस्सग करना शुरू होता है, उनका हेतु यही है कि स्वम संबंधी दोष निवारणके वास्ते करना, अगर जो निद्रामें—स्वममें चतुर्थव्रत—ब्रह्मचर्यादिकमें दूषण लग गया होवै तो १०८ श्वासोश्वासका काउस्सग करनेका फरमान है; वास्ते सागरवरगंधीरा तक लोगस्स पाठका काउस्सगमें उपयोग करना, बाद भरहैसरकी सज्जाय केहवै—क्यों कि उत्तम पुरुषके नाम—स्मरण होवै, बाद एक लोगस्सका काउस्सग चारित्रविशुद्धिके वास्ते रात्रिमें क्वचित् दूषण लगे होवै उस वास्ते करना, बाद

दर्शनविशुद्धि निमित्त एक लोगस्सका तथा ज्ञानकी विशुद्धि निमित्त अष्ट गाथाओंका काउस्सग करना और उसमें जिस व्रतमें दूषण लगा होवे उसको याद करना। यह काउस्सग वंदितु कहनेके अब्बल करनेके आते है उसका सबब इतनाही है कि प्रथम यह क्रिया होवे तो निद्रा ज्यादा मुक्त हो जावे और उससे पाप पूर्णपणेसे ओलोये जावे; वास्ते राइमतिक्रमणमें पेस्तर आते हैं। वंदितु वाद कायोत्सर्ग करना है उसमें तप सम्बंधी भावना भावे कि—हे चेतन ! तूं तपश्चर्या कर, भगवंतश्रीजीने छमासी तप करके बहुतसे कर्मनाश कीए हैं वैसे तूंभी छमासी तप कर, वो न बन सकै तौ एक उपवास उससे कम कर, योंभी न बन सकै तो दो या तीन उपवास कम कर, असें उनतीस उपवास कम करने तक भावना भावे, तदनंतर पांचमासी, चौमासी, त्रिमासी, द्विमासी, एकमासी तपकी उक्त संकल्प मुजब न्यूनोपवास करते करते जो बन सकै उसकी भावना भावे, पुनः हे चेतन ! असाभी न बन सकै तौ चौतीसभक्त अंगर बत्तीस, अट्ठाइस, छब्बीस और चोवीस भक्तका त्याग कर, और असाभी न हो सकै तौ दो दो भक्त कम करते करते अंतमें चोथभक्त तकभी त्याग कर, और येभी न हो सकै तौ आयांबिल, नीवी, एकासना, वैसना, पुरिमद, साढपोरिसि, पोरिसि, नौकारसी—मतलबमें जो यथाशक्ति बन सकै वो तप कर; मगर बिगर पञ्चखाणसे मत रहा कर, असा चिंतवन करै, तदनंतर काउस्सग पूर्ण कर प्रकट लोगस्स कहकर मुहपत्ति पहिलेहवे, वंदन कर तीर्थवंदना करके पञ्चखाण कर लेकर विशाललोचनका पाठ प्रमोदार्थ पढकर चार स्तुतिसे देववंदना करनी, पीछे भगवान् प्रभुस्सुको वंदन कर अट्ठाइजेसु स्वामे, यदि पाँचथ पेस्तर लिया होवे तौ बहुबेल प्रमुखफा आदेश लेवे, इस मुजब हेतु मेरी समजमें आये हुवे है सो लिखे हैं, क्षमा मॉग्नेके वक्त हाथ नीचे रखकर स्वामेका हेतु यही है कि गुरुके चरन पर रखता हुं असा संकल्प सिद्ध करना, स्थापना करनेके वक्त हाथ स्थापनाजीके स्वामे रखते है उसका हेतु यही है कि ये स्थापनाचार्यजीकी स्थापना करता हुं, वंदना करनेके वक्त मुहपत्तिको दोनू हाथोंकी दशों अंगुलियें लगाकर मस्तकसें स्पर्श करना; क्यों कि गुरुके चरनकी धूरी सिरपर चढाता हुं असा बतलानेका है वास्ते वैसे करना चाहिये, ये सभी विनयकी निशानी है, और श्रीवारांगदेवका धर्म विनयमय है; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों बडेका विनय करनाही उचित है, विनयसें करके ज्ञान, दर्शन और चारित्रकी वृद्धि होती है,

७२ प्रश्न—प्रतिक्रमण कौनसे वक्त करना मुनासिब है ?

उत्तर—दोनुं प्रतिक्रमण संध्यामैही करने चाहियें यानी संध्याका प्रतिक्रमण (देवसि) अर्द्ध सूर्ये बहार होवै उस वक्त बंदितुं कहना चाहियें. उस क-रते मोडा अगर जल्दी करनेका प्रायश्चित्त ज्ञानविमलसूरीजीकी बनाइ हुइ स्वाध्यायमै कहा है. कदाचित् किसी सबबके लिये अपवादसँ ऐसीभी आज्ञा है कि—देवसि प्रतिक्रमण जल्दी करलेने की आवश्यकताही होवै तो दुपहरके बारह बजे बाद और मौडा करै तौ रात्रिके बारह बजे तक किया जावै और राइ प्रतिक्रमण जल्दी करना हो तो रात्रिके बारह बजे पंस्तर किया जावै. इस मुजब प्रतिक्रमणहेतुगर्भितमै कहा है. उसका सबब यही है कि कुछ जरूरी कार्यमै फँस गया होवै और बिलकुल वक्त न मिल सका हो तो प्रतिक्रमण करनेका नियम भंग न हो जावै इस लिये ये फरमान किया गया है. क्यों कि जीवकी ऐसीही आदत होती है कि एक दिन कामका क्रम छोड दिया जावै तौ फिर हमेशा वैसाही प्रसाद हो आता है. वास्ते अपवादसँ यह समयका फरमान किया गया है. लेकिन बनते तक मुकरीर वक्तपरही करना योग्य है. कुछभी उपाय समय हाथ करनेका न रहा होवै तभी अपवादका फरमान उपयोगमै लेना चाहिये; क्योंकि हरिभद्रसूरीजीने कहा है कि—समयपर खेती करनेसँ सफल होती है; मगर बे मोसममै करै तो निष्फलता हाथ आती है. वास्ते अकालमै क्रिया करनेसँभी वैसीही निष्फलता मिलती है, इस लिये जो जो धर्मक्रिया करना हो वो मुकरीर किये गये वक्तमै करै कि जिस्से फल प्राप्त होवै.

७३ प्रश्न—प्रतिक्रमणके भीतर पद आवश्यक है उसमै कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ?

उत्तर—सामायिक आवश्यक वा प्रतिक्रमण आवश्यक और काउरसग आवश्यक सँ चरित्राचारकी विशुद्धि होती है; क्योंकि सामायिक लेनेसँ सावध यानी पाप उसका त्याग होता है उससँ चारित्रकी विशुद्धि होती है. प्रतिक्रमण पापकी निंदा गर्हा करनेसँ अतिचारकी विशुद्धि होती है उससँ चरित्रकी

विशुद्धि होती है। काउस्सम करनेसे कायाका बोसिराना होता है, एक आत्माकी अंदर उपयोग स्थापित होता है उससे समभाव वृद्धि पाता है। पुनः गुणमें एकाग्रता होती है वही चारित्र है; वास्ते चारित्राचारकी शुद्धि होती है। चतुर्विधया यानी लोगस्ससे दर्शनाचारकी विशुद्धि होती है। पञ्चस्वरूप आवश्यकसे तपाचारकी विशुद्धि होती है और वंदन आवश्यकसे ज्ञानाचारकी विशुद्धि होती है; सबब कि गुरुजीका विनय करना ये ज्ञानका आचार है और छठे आवश्यकमें वीर्य स्फुरायमान करना है वास्ते विर्याचारकी शुद्धि होती है। हमेशा संसारमें वीर्य स्फुरायमान कर रहा है वो बलवीर्य है, धर्ममें वीर्य श्रावकको स्फुरायमान करना है वो श्रावकको बालपंडित वीर्य कहा है और मुनि आराधकपणसे प्रवर्तते हैं वे पंडित वीर्य है। इस मुजब छठे आवश्यकसे पांचों आचारकी विशुद्धि होती है।

७४ प्रश्न:—ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वांचनेसे क्या लाभ होता है ?

उत्तर:—ज्ञान दो प्रकारका है यानी एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर, उसमें जो बाह्य ज्ञान वो संसारके ज्यौपार रोजगार धन पैदा करना, कला कौशल्यता, विषयसेवन इत्यादि वास्तका जो ज्ञान है वो आत्माका हित करनेवाला नहीं है; मगर भवभ्रमणा वढानेका कारणभूत है। और स्वर्ग नरकका स्वरूप जानना उससे वस्तुबोध होता है, तथा उत्तम पुरुषोंके चरित्र श्रवण करना और श्रावक, मुनिके बाह्यके व्रताधिकार जानना वोभी बाह्य ज्ञान है; मगर अंतरमें गुण होनेका कारणभूत है; क्यों कि उत्तम पुरुषोंने जो जो मार्गसे अंतरंग ज्ञान मिलाकर आत्मा निर्मल किया वैसे करनेका आलंबन है, और अंतरंगविशुद्धिके कारण है। बाह्यसे त्याग हुई भइ वस्तुका अभ्यास पढनेसे उनके पर इच्छा नहीं जाती है। ये सुज्ञानके अनुभव गम्य है। असा होनेसे उन चीजोंके संबंधी विकल्प नाश हो जाते हैं, तो आत्माकी निर्विकल्पदशा जाग्रत होती है। फिर व्रतोंसे संसार संबंध छूट जाता है, तो उस संबंधी कारण नाश हो जाते हैं, उससे उनके विकल्पभी नाश होते हैं। पुनः हिंसा असत्य भाषण प्रयुक्तका त्याग होता

है, तब किसी जीवके साथ क्लेश विकल्पभी नहीं होवै; वास्ते ये वाङ्मनसं व्रतादिक अच्छी तरहसे पालन करै तो जैसे अंतरंग गुणका कारण होवै. अब दूसरा अंतरज्ञान उससे आत्मा क्या पदार्थ है? यह शरीर मालूम होता है वह क्या पदार्थ है? ये शरीरादिककी प्राप्ति काहेसे होती है? ये वर्तना होती है वो स्वाभाविक है या विभाविक है? आत्मा नित्य है या अनित्य है? छंद द्रव्यके भावके क्या धर्म हैं? छंद द्रव्यके क्या क्या गुणपर्याय हैं? निश्चय स्वरूप क्या है? व्यवहार स्वरूप क्या है? और विभाविक आनंद वो क्या? इत्यादिं स्वपर स्वरूपका बोध यह बोध होनेसें होवै. वाद एकांतमै बैठकर अपने आत्मस्वरूपमै स्थिर चित्तकर बाह्यप्रवृत्ति उद्योग हठाकर एक आत्मज्ञानमै लीनता करै. पेस्तर श्रुतज्ञानके जोरसें अपने आत्माके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव शोचै कि द्रव्यसें आत्मा द्रव्य एक पदार्थ हैं. द्रव्य किसको कहवै? जिनका तीनों कालमै विनाश नहीं. जो विनाशी द्रव्य है वो उपचरित द्रव्य है. फिर द्रव्य किसको कहवै? गुणपर्यायसें युक्त सो द्रव्य कहा जावै. वो आत्मद्रव्य क्षेत्रसें असंख्यात प्रदेशमय है. सूक्ष्मजंतुमै सूक्ष्मजंतु जितने क्षेत्रमै रहते हैं सो जुगलियोंके तीन गाउ प्रमाण शरीर हैं, उसमै उन प्रमाणसें विस्तारयुक्त रहते हैं. पुनः केवलज्ञानी महाराज केवलिसमुद्घात करते हैं तब कुल चोदह राजलोकमै आत्म प्रदेश फैलाते हैं, तब अखिललोक प्रमाणसें क्षेत्र है. कालसें अनादिकालका है वो कोइ दिन अंत होनेका नहीं, उससें अनंत है. भावसें अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र्य, अनंतवीर्य, अव्यावाधसुखमय, अगम, अगोचर, अलक्ष्य यह यादि अनंतगुण वो आत्माका भाव है. औसा भाव जानकर आत्मा परभावमैसें चित्तको हठाकर भावे कि-अन कुटुंबादिक जो पदार्थ हैं वें मेरे नहीं हैं. यह शरीर है वोभी मेरा नहीं है; सबब कि जो मेरी वस्तु है वो नाश नहीं होती, मेरेसें अलग नहीं होवै. और यह शरीर तौ नाश होता है. मेरा और इसका स्वभाव अलग है. ये शरीर सो पुद्गल पदार्थ है, पुद्गलके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव न्यारे हैं. पुद्गल द्रव्य सो परमाणु है और वैसे अनंत पर-

माणु मिलकर जो पदार्थ हुवा है उनको स्कंध कहा जाता है, उनका ये शरीर बना है. जैसेही स्कंध बिखरकर पीछे परमाणु हो जाते हैं. फिर इसमें जडता स्वभाव है उससे मेरे द्रव्य और शरीरके द्रव्य न्यारे हैं. पुनः क्षेत्र जितना बड़ा शरीर वा स्कंध है उतना क्षेत्र अवकाश कररहते हैं. परमाणु है सो एक आकाश प्रदेश अवगाहकर रहते हैं; वास्ते आत्मा और पुद्गलका क्षेत्र भिन्न है. कालसे परमाणु अनादि अनंत है, शरीरादि स्कंधसादि सांत है. यानी आदिभी है और अंतभी है. भावसे अचेतन यानी जडभाव वर्ण गंध रस स्पर्शमय है तौ भावसंभी आत्माके गुणसे शरीर जो पुद्गल द्रव्य उसका भाव भिन्न है. इस तरह पुद्गल द्रव्यका स्वरूप जानता है. आप जडभावसे भिन्न होता है. जैसेही चारों निक्षेपसे शोचै. नामसे जीव वा आत्मा ऐसा नाम है. जीव और स्थापना निक्षेपा सो जीव जैसे अक्षर लिखना, वा मूर्ति बनानी. द्रव्य निक्षेपा सो असंख्यात प्रदेशमय—ये तीन निक्षेपे तो व्यवहार हैं. भाव निक्षेपसे आत्माका अरुपि स्वरूप, अव्यावाधरवरूप, अक्षयस्वरूप, सभी वस्तु जानने देखनेका स्वभाव ऐसा आत्माका स्वभाव जानता है. जो जो पुद्गलदशाकी अदृष्टि मनका चिंतवन बन रहा है वो मेरे स्वभावका नहीं. ऐसा निश्चय होनेसे जो जो जडप्रवृत्ति उसकेपर उदासीन वृत्ति होवै. यहांपर कोइ शंका करेया कि—'उदासीन वृत्ति और वैराग्य भिन्न है?' इसके समाधानमें यही उत्तर है कि शास्त्रमें वैराग्य किसको कहते है? जो परवस्तुपर भाव जाता है उनको पीछे हठाकर अपने मनको दूर हठा लेता है, उसको उदासीन वृत्ति होवै तो कुछ चिंतवन नहीं करना पडता है; क्यों कि जो जो वस्तुसे उदासवृत्ति हुई है उसके पर दिल नहीं जाने पाता है वास्ते भिन्न है. जैसे विचार कर आत्मस्वरूप अनुभवगम्य है उस्से सहजसेही उसकी बाह्यदशापर चित्तप्रवृत्ति नहीं जाती है. मात्र अपने स्वरूपमें मग्न होती है, सुख दुःख समान मानता है, बोहकी वोही वस्तु मानताही नहीं. सुख दुःख भुक्तनेकी तौ चित्तवृत्ति होतीही है; क्यों कि अपने स्वभावमेंही मग्न हो रहे हैं. विषयकी तौ स्वप्नमेंही इच्छा नहीं. ये

कर्मसंयोग यह शरीरमें रहा है उसके आधारसे चाहिये वो निरवध चीज
 औरपर मिल गइ तौभी आनंद है और न मिलगइ तौभी आनंद है.
 जैसे कि ऋषभदेवजीकों वर्षादिन तक शुद्धमान आहार न मिला तौभी
 उनकों विकल्प न था और समभावसे वक्त व्यतीत किया. वैसैही उदा-
 सीन वृत्तिवंत होते हैं वो तो अपने स्वरूपकों अपनी वस्तु मानते हैं,
 उमै जितनी कसर है उतनी उतनी पुद्गलभावकी प्रवृत्ति करते हैं; मगर
 उनमें कोइभी परभावकी इच्छा नहीं होती, अगर हो आवै तो वहांसे
 वैराग्य लाकर मनकों पीछा लोटाते हैं. यौ करनेसे ज्यादा विशुद्धि होती
 है तब उस वस्तुपरसे उदासीनता भाव होता है. पुनः अपनकों कितनी
 हृद प्राप्त हुइ है वो देखनेके वास्ते परमात्माने सप्त नयसे स्वरूप बतला
 दिया है और सप्त नयके ज्ञानसे बाह्यप्रवृत्तिका अंतरंग वृत्तिका ज्ञान होता
 है उससे अपना स्वरूप शोचता है. उनमैभी अपना स्वरूप भासन होता है.
 वो अनुयोगद्वार सूत्रकी छपी हुइ प्रतके पत्र ६२८-६२८-४१ मै है
 वहांसे देख लैना. यहांपर मात्र उनके नाम लिखता हुं. सप्त नय-नैगम-
 नय, संग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय, शब्दनय, समभीरूदनय, ए-
 वंभूतनय, ये सप्तनय हैं. उसमै एक एक नयका विषय विशुद्ध है. नैग-
 मसे संग्रह, संग्रहसे व्यवहार, व्यवहारसे ऋजुसूत्र, ऋजुसूत्रसे शब्द, शब्दसे
 समभीरूद और उससे एवंभूतनय है, सो पूर्ण वस्तुको माननेवाला है,
 तैसे आत्माकी प्रवृत्ति संपूर्ण गुण प्रकट होवै तब एवंभूतनय धर्म मानै.
 वहांतक जो जो आपकी कसर है उससे मुक्त हो आत्माका शुद्ध स्वरूप
 प्राप्त करनेकी भावना भावै. ज्यौं ज्यौं अंतरंगमै स्थिरता करनेका अभ्यास
 करै त्यों त्यों क्षयोपशमभाव वृद्धि होवै और ज्ञान विशुद्धि होवै, नवतत्व-
 का स्वरूप शोचै उसमै त्याग करने और आदरनेके योग्य पदार्थका स्व-
 रूप विचारै. आठों कर्मका विचार करै. उनके सत्ता बंध उदय उदिरणा-
 का स्वरूप शोचै. नौ अनुयोगसे आत्माका स्वरूप शोचै. संतपय-आत्मपद
 है वो ह्यात है, वो कृत्य नहीं है. द्रव्य प्रमाणमै शोचै कि जीव अनंत है
 वै सत्तामै तुल्य है. अपने अपने स्वभावसे न्यारे है. क्षेत्र विचारमै जहां

तक शरीरमें रहा है वहां तक शरीर प्रमाणसे है. जब शरीरसे न्यारा होता है तब जो अवगाहना होवे उस मुजब उसका तीजा हिस्सा संकोचन कर सिद्धमें रहता है, उस मुजब आकाश प्रदेशकी स्वर्दा कुछ अधिक है. कालसे अनाटिकालका है और जो जो सिद्धि पाता है तब संसारका अंत होता है और हमेशा सिद्धमें रहता है, अमवि जीव अनादि अनंत संसारमेंही रहता है. अंतरंगसे शोचते मालूम होता है कि जीवका अजीव होनेका नहीं. और पुद्गल भंगमें रहा है वहां तलक पुद्गलके रूप अनेक बनेते हैं; मगर वस्तुपणसे रूप बदल जाता नहीं. भाग-हिस्से शोचनेसे समस्त जीव अनंत है, उसके अनंतवै हिस्से में हुं. भाव विचारनेसे पांच भाव है, उसमें उदायिक भावके इक्कीस भेद हैं, सो कर्मसंयोगसे हैं उसके नामः—अज्ञानपणा है जिस्से अपने आत्मा स्वरूपसे भूलपर जो पुद्गलिक पदार्थपर मेरेपणेका ममत्वभाव बन गया है, ये पहला भेद. दूसरा भेद असिद्धता—सो आत्मा सत्तासे सिद्ध स्वभाव है सो अवराने के सबवसे असिद्धता हुई है, तीसरा भेद जो असमयपणा—आत्म स्वभावमें समभावमय रहना सो छोडकर विषयादिकके अंदर राग द्वेषकी परिणती हुई उससे धन शरीरमें, कुटुंबादिकमें मूर्छितपणा बन गया है सो छठं लेश्या के छ भेद उसमें प्रथम कृष्णलेश्या कही जाती है. नील-वेश्या सो कर्म संयोगसे बुरे परिणामका होना; जैसे कि छठं लेश्यावाले जामनके फल खानेकों गये, उसमें कृष्णलेश्या वालेने कहा कि ये वृक्ष काट डालो ओर पीछे उनके फल खाओ. जैसे दुष्ट परिणाम सो कृष्णलेश्या वालेने कहा कि इस दरख्तकी डालीयें काट डालो. जैसे परिणाम होवै वो नीललेश्या. कापोतलेश्यावालेने कहा कि जिन जिन डालीपै जामन लगे हुवे हैं उन उन डालियोंकों काट डालो. ऐसा शोचै सो कापोतलेश्या. तेजोलेश्यावालेने कहा कि डालीयें काटनेकी कुछ जरूरत नहीं, फकत जामन लगे हुवे होवै वही पतली डाली नाँच ल्यो, सो तेजोलेश्या पक्षलेश्यावालेने कहा कि फकत जामन जामन चुन ल्यो—ऐसे परिणाम होवै सो पक्षलेश्या. और शुक्ललेश्यावालेने कहा कि जामन पककर नीचे

गिर गये है उनकोही वीनकर खाओ. झाड़को छुनेकीभी क्या जरूरत है? जैसे परिणाम होवै सो शुक्ललेख्या. इस मुजब छडं जातके परिणाम कर्म संयोगसे होते हैं सो छडं भेद. कषाय सो क्रोध-मान-माया-लोभ. चारों गति सो मनुष्य, देव, तिर्यच ओर नारकी. तीनवेद सो-पुरुषवेद, त्रीवेद और नपुंसकवेद. और मिथ्यात्व सो विपरीत बुद्धि-स्वरूपको भूलकर विपरीत परसुरस्यै लीनता. ये इकीस भेद कर्म उदयसे बनते हैं ऐसा मानकर जो जो वस्तु अपनी मान चित्त बदला देता है और ये स्वरूपको परस्वरूप जाने इस रीतिसे ये भाव शोचै-विचारै. दूसरा प्रणामिकभाव उसके तीन भेद हैं-भव्यपणा, अभव्यपणा और जीवितव्यपणा है. तीनभेदमै जीवितव्यपणा है. तथा भव्यपणा अभव्यपणाके प्रणाम विचारै और जो हाथ लगै सो भावै. तीसरे उपशम भावके दो भेद है-उपशम चारित्र सो उपशम श्रेणिमै प्राप्त होवै तथा उपशम भावका समकित उस श्रेणिमैभी होवै और उस विनाभी होवै सो है या नहीं वो विचारै क्षायक भाव, उसके नौ भेद है सो क्षायक समकित, यथाख्यात चारित्र, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंतदान, अनंतलाभ, अनंतभोग, अनंतउपभोग और अनंतवीर्य ये नौ भेद क्षायकभावके हैं सो प्राप्त करनेका भावै. क्षयोपशमभावके अठारह भेद हैं. सो चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षयोपशमसमकित, देशविरती और सर्व विरती-यह अठारह भेदमैसे जो जो भाव क्षयोपशमभावसे प्राप्त होते है सो क्षायकभावसे करनेका भावै. ये भाव विचारके अल्प बहुत्व विचारै कि आत्मा पंद्रह भेदसे सिद्धि प्राप्त करता है उसमै कौनसे भेदसे बहुतसे जीव सिद्धि प्राप्त करते है? वो आगमसे जान लेवै कि मुनिपणेसे १०८ अंक समयमें सिद्धि प्राप्त करते हे. दूसरे सब लिंगसे कमसिद्धि प्राप्त करते हैं; वास्ते मुनिपणमें प्रवर्तनेका भावै. मुनिभादमें जो जो कसर-न्यूनता है वो प्राप्त करनेका भावै. समं भावकी वृद्धि करै. फिर पद स्थानको ध्यानमै लेवै अर्थात् प्रथम स्थानक चेतन लक्षण सो ध्यानमै लेवै कि आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, तप, उपयोग ये छडं लक्षणमय है. दूसरा स्थानक यही है कि-आत्मा

नित्य है, अविनाशि है. जन्म मरण पुद्गल संयोगसें वनता है वो मेरा स्वभाव नहीं है. तीसरा स्थानक शोचै कि-आत्मा अपने स्वभावका कर्ता है और कर्म संयोगसें पुद्गलिक भावका कर्ता बन गया है, वहाँसें उपयोग बदल डालै. चौथा स्थानक भोक्तापणा शोचै कि निश्चयनयसें अपने स्वभावका भोगी है, परभावका भोगीपणा पर संयोगसें है. पांचवा स्थानक ध्यानमै लेवै परमपदका विचार करै कि आत्माका पद और सिद्धका परमपद समान है, कर्मके संयोगसें भेद पढ गया है, वो भेदसें रहित आपका परमपद है. उस मृजव रहनेका भावै. छठे स्थानकमै शोचै कि ये परमपद प्राप्त होनेके कारण संयम और ज्ञान ये दो हैं; वास्ते दोनू वस्तुओंमै वर्तना करै. इस तरह भावनाओं भावनेका ज्ञान सो ज्ञान श्रवण करनेसें होता है और ऐसें भावसें स्वाभाविक अनुभव ज्ञान प्रकट हुवे वाद ज्यों ज्यों स्वभावकी अंदर स्थिर होवै त्यों त्यों आत्माकी निर्मलता अनुभव ज्ञानकी बुद्धि और निज तत्व प्रकट होवै; वास्ते हर हमेशां सुंदर भावनाओंका उद्यम करना. पुनः हेमाचार्यजीने ध्यानकी बहुतसी रीतियें योगशास्त्रमै बतला दीहै, वहाँसें देखकर ये उद्यम विशेष प्रकारसें करना. अंतिम उद्यम यही है वास्ते आत्मार्थि पुरुष जो जो निवृत्तिका वक्त हाथ लगै वो वो वक्त पर ध्यानका अभ्यास करै यही श्रेय है.

७५ प्रश्नः—किसी गच्छवाले कहते है कि छउं पर्व और कल्याणक दिवस सिवा पौषध नहि करना उसके संबंधमै सत्य क्या है ?

उत्तरः—ये बात न्यायसें और शास्त्रसें विरुद्ध मालूम होती है; सबब कि परमात्मा श्रीका तौ यही उपदेश है कि—'समय मात्र प्रमाद नहि करना.' वो उपदेश आत्मार्थि जनोंके दिलमै रमण कर रहा है. हर हमेशां भावना तौ अप्रमादकीही वर्तती हैं; मगर कर्मके संयोगसें-पूर्व कर्मके जोरसें उन प्रकारकी विशुद्धि नहीं हो सकती है उससें संयम अंगीकार नहीं करते तौ भी पर्वके दिन पौषध तौ अवश्य करते हैं, और पर्वके दिन सिवा दूसरे दिनोंमैभी वक्त हाथ लगै तौ वो वक्त प्रमादमै क्यों गुजारै ? उस दिनभी अवश्य पौषध व्रत धारण करै, शास्त्रमै तौ

जहां जहां अधिकार होवै वहां वहां पर्वके दिनकाही होता है; सबव कि गृहस्थ संसारके प्रबंधमें फंसा हुआही होता है. यदि फंसा हुआ न होता तो संयमही अंगीकार करता; लेकिन फंसा हुआ होनेकेही सबवसे संयम अंगीकार नहीं करता है; उस वास्ते हमेशा न बन सकै बोही हेतुसे पर्व दिन अवश्य पौषध करै. इसी लिये तिथियोंका दर्शाव किया है. असा आशय तत्त्वार्थके पत्र २४३ में है कि—“सपौषधोपवासकोत्रयपक्षयोरष्ट-भ्यादि तिथिमभिगृह्य निश्चित्य बुद्धान्यतमाचिंते प्रतिपदादि, तिथि मनेन-वान्वासु तिथिषु अनियमं दर्शयति नावश्यतयान्यासु कर्त्तव्यः” इस मुजब तत्त्वार्थकी टीकामें है—यानी अष्टमी प्रमुखके दिन अवश्य (पौषध) करना-वास्ते अष्टमीदर्शाई है, और दूसरी प्रतिपदादितिथिके दिन अवश्य कर्त्तव्य नहीं. इसमें कुछ निषेध किया है असा नहि कहा जाता है—मतलबमें अव-काश मिलै तौ वेशक पौषध और तिथियोंमेंभी करै. अगर जो शख्स इस बातका निषेध करते है उनका तौ इलाजही क्या है—उनकी बुद्धिकीही वि-चित्रता है. आत्मार्थियोंकौ तौ जिस वक्त मोका हाथ लगै उसी वक्त धर्म प्रवर्ति करनी वही श्रेय है. पुनः प्रतिक्रमणमेंभी तपचितवनका काउ-स्सग आता है उसमें छ मासी तपसे न्यूनक्रमसे चितवन किया जाता है. बोभी तिथि विगर्के दिनोंमें चितवन नहीं करना चाहिये; सबव कि उप-वास आहार पोषध है और पर्व तिथि विगर्के दिनोंमें नहीं करना है तौ चितवन किस वास्ते करना चाहिये ? लेकिन ज्ञानीका मार्ग तो हर हमेशा धर्मकरणीकाही है. ज्ञानीयोंने शास्त्रकी अंदर तप चितवन करनेका कहा है तप चितवनका अधिकार योगशास्त्रमें तथा प्रवचनसारोद्धारकी छपी हुई किताबके पृष्ठ ३७ में है. इस सिवाभी बहुतसे शास्त्रोंमें है, वास्ते वक्त मिल जावै उसी वक्त पोषध करना यही दुरस्त है. पुनः वही प्रवचन सारोद्धारके पत्र ४० में अनागत तप पञ्चखण्डका स्वरूप कहा है कि—अगतत पर्युषणादिक पर्वके दिन किसी सबवके लिये तप बन सकै वंसा योगं नहीं है. तौ नस्से पीछेसे करै. या तौ अतित तप यानी पंस्तरभी करै तौभी कुछ हरकत नहीं. इस अधिकारसे समझा जाता है, कि पर्वके पंस्तर

या पीछेभी नप करे तो कुछ हरकत नहीं है, तप है सो आहार पोषण है वास्ते पत्रके दिन सिंवायी पोषण करनेमें फांड जुकमान नहीं किन्तु लाभही है। फिर ये पञ्चवाले योंभी कहते हैं कि—‘हमेशां उपवासका पचस्त्राण करना; मगर क्यांटे एकदम पचस्त्राण करना नहीं, ये वानयी आह्वसे भिन्नता धरती है; सबव कि येही तप चिंतवनमें जिनने भक्तका अभी एकदम पचस्त्राण किये जानें हैं वितनेही भक्तका चिंतवन है, दूसरा चिंतवन दूसरी तरहसे है। फिर पचस्त्राण भाष्यमें और प्रवचनसारोद्धार आदि बहुतसी जगे पचस्त्राणके अधिकार हैं, वहां चोय भक्तादि पचस्त्राण करनेके कहें हैं, ये आदि शब्दसे उपवाससे अधिक पचस्त्राण सिद्ध होतें हैं। वास्ते अधिक पचस्त्राण चोर्वाय भक्त तक करनेमें हरकत नहीं है, और जो हरकत होवे तो ये चिंतवन छूटा हो जाता है, क्यों कि वन सकै वहां एक जानका कहा है और वहां तक ही चिंतवन करनेका कहा है। पीछे काश्सग पूर्ण करके पचस्त्राण करनेका है; वास्ते वन सकै उतनाही पचस्त्राण करना वही रीति अच्छी है।

७६ प्रश्नः—पञ्चसणमें कल्पसूत्र ही वांचना ऐसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या सबव है ?

उत्तरः—कल्पसूत्रमें मुख्यत्वनासे साधुका आचार है, वां वर्ष वर्ष दिन पर मुंभमें आंव नां समस्त मुनि महाराजोंका उपयोग रूगृत रहें। फिर जबसे सभाकी अंदर वंचाया जाना है तवसे श्रावक प्रभुसकों प्रभुके अद्भुत चरित्र यानी कठिन नपश्यी, कठिन आचार, कठिन दुःख ग्रसित होने परभी अपने उपशान्तपणमें रहे हूवे, कठिन दुःख देनेवाले परभी समताभाव—किंचित्भी द्वेष नहीं, अनिग्रय ज्ञानशक्ति ऐसी दया श्रवण करनेमें प्रभुपर आस्तिकता वृद्धि होवे; क्यों कि पुरुषकों देव मानें उनके आश्चर्यकारक चरित्र मुंभमें अवश्य रागकी वृद्धि होवे और भगवान् गणधर मुनिमहाराजादिक ऊपर गग वदे और आत्रा आराध वही सन्यक्त निमल होनेका सबव है। जैसे सबवमें उपकारी पुनपानें हमेशा कल्पसूत्र वांचनेका रीवाज रखवा मान्य होना है।

७७ प्रश्न:—अंजनशलाका कौन कर सके ?

उत्तर:—प्रभुकी अंजनशलाका आचार्य महाराज करै-अैसी षोऽञ्जनीमै हरिभद्रसूरी-जीने कहा है. ओर दूसरे भी प्रतिष्ठाकल्पोंमै मुख्यपणसँ वैसाही कहा है. फिर कुलप्रभसूरीजीके शिष्य नरेश्वरसूरीजीने समाचारी रची है उसमै आचार्य करै सो सूरिमंत्रसँ करै और आचार्यके अभावमै उपाध्यायादिक वर्द्धमान विद्यासँ करै अैसी रीति है. एक प्रतिष्ठा कल्पकी पुरानी प्रत मैने देखीथी उसमै श्रावक करै अैसाभी कहा है, और षो मंत्रभी अलग बताया है. अब यहांपर कोइ शंका करैगा कि-‘हीरविजयसूरिजीने हीर-प्रश्नमै श्रावक प्रतिष्ठित प्रतिमाजीकों अपूजनीय कही है. उसका क्या सबब ?’ इसके समाधानमै यही है कि अैसी प्रतिष्ठित हुइ प्रतिमाजी मृनि-क्रे वासक्षेपसँ पूजनीय होती है. उससँ जाना जाता है कि जिस प्रतिष्ठा क-ल्पमै श्रावकका मंत्र बतलाया है;उसका यही सबब होगा कि आचार्य, उपा-ध्याय जीका योग न बन अैसा होवै और प्रभुभक्ति करनेकी जरूरत है तो खुद श्रावक प्रतिष्ठा कर लेवै. और जब आचार्यजी वगैरःका योग मिल जावै तब उन्हांकी पाससँ वासक्षेप करा लेवै. इस तरह वो वार्त्ता बज्द भरी मालूम होती है. कोइ कोइ कहते है किं आचार्यजी वासक्षेप करैही नहीं, श्रावकही करै; मगर ये अयोग्य वार्त्ता है, सबब कि त्रेसठ शलाक पुरुषके चरित्रमै कापेल केवलीजीने प्रतिष्ठा की है. उसके पीछेभी बहुतसँ आचा-र्योंने की है ये वार्त्ता विश्वविदित है; वास्ते मुख्य दृत्तिसँ तो छत्तीस गुण युक्त विराजित आचार्य महाराजही योग्य हैं.

७८ प्रश्न:—इस कालमै धर्मसाधन करनेवालोंमै कितनेक दुःखी मालूम होते हैं और अधर्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका सबब क्या ?

उत्तर:—अधर्मि जीव हैं उनकों पिछले जन्मकी प्रायः अधर्मकी संज्ञा चली आती है उससँ अधर्मकी बुद्धि होती है, पिछले जन्ममै अधर्म सेवन किया हे, वो कुछ मनुष्यमंसँ बहुत करके मनुष्य नहीं होवै. अधर्मि प्रायः नरक तिर्यचमै जावै, तब उन भवके पाप नरक तिर्यचमै भुक्तकर मनुष्य होवै तब उसकों कितनेक दुःख कमती होते है; लेकिन वो सुख पानेसँ फिरके

पापकर्म करता है उससे नरक तिर्यचकी दुर्गति पावे. वहां दुःख भुक्ते जैसे जीवोंको मनुष्य भवमें सुख है, वैभी आगत कालमें दुःखके हेतु है; वास्ते 'अधर्मिकों सुखी देखकर भवमें सुख शोचनेकी जरूरत नहीं है और धर्मिष्ठ जीव तो मनुष्य किंवा देवगतिमेंसे आता है, वहां धर्म तो किया हुआ है; मगर कितनेक हिंसादिक पाप किये होवें वै यहां भुक्तता है उससे दुःखी मालूम होता है; लेकिन वो जीवकों धर्मके परिणाम है उससे वो समभावसे भुक्तता है उसी सबबसे वो निर्जरा करके अति विशुद्ध होकर मुक्ति वा सद्गति पाता है; वास्ते गुणीकों देखनेमें दुःख है सो सुखका हेतु है और निर्गुणिका सुख है सो उसकों दुःखका हेतु है. ऐसा जनकर धर्ममें प्रवर्तना तथा दुःख आनेसे समभाव रखना वही आत्माको हितकारी है.

७९ प्रश्न:—श्रावक आराधक होवै तो कितने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करै ?

उत्तर:—आयुरपञ्चत्वाण पयन्वामै कहा है कि संयारा कर सब वस्तु वोसीराके सब जीवके साथ स्वमतत्वामणे करके आराधना किये बाद काल करै तो अल्कष्टे सात भव होवै. इस्से अधिक भव नहीं होवै; वास्ते अवश्य आराधक होनेकी भावना हम्मेसां करना और आराधना करनेका अंत वक्तमें उद्यम करना.

८० प्रश्न:—भगवंतजी विचरै तब मार्गमें क्या क्या वस्तुयें साथ होती हैं ?

उत्तर:—उवाइजीकी छपी हुई प्रश्नके पत्र ५९ में नीचे लिखी हुई वस्तुयें आकाशमें साथ चलती हैं:—

धर्मचक्र आगे चलता है, मस्तकपर तीन छत्र साथ चलते हैं, दोनु तर्फ चम्बर घेरे हुएही रहते हैं, सिंहासन पादपीठ सहित साथ चलता है, और धर्मध्वज आगे चलता है. ये वस्तुयें साथ चलती हैं. तथा चौतीस अतिशय और पैंतीस वाणीके गुणोंसे विराजमान होते हैं. पुनः देवभी साथ बहुत रहते हैं. इस तरहसे विचरते हैं.

८१ प्रश्न:—गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सो क्रियातरह बढ़ता है ?

उत्तर—इस बातका अधिकार तन्दुलविआली पयन्त्रै है, वो शुरुवातसेही चला है। स्त्रीकी नाभिके नीचे दो नाडीयें हैं उनकी आकृतिनाडी सहित कमल फूलके सदृश होती है। उसके नीचे स्त्रीकी योनि है। जीव उत्पन्न होनेका स्थान अधोमुख कमलके आकार होता है। नीचे आम्रकी मंजरी जैसी मांसकी मंजरीयें हैं वे ऋतुकालके वरत खिलनेसे तब रक्तश्राव होता है, उसका नाम ऋतु कहाता है। वो ऋतु आये बाद पुरुषके संयोगसे वीर्य श्रवता है वो वीर्य तथा स्त्रीका रुधिर ये दोनुका अधोमुख कमलमें संयोग मिलता है तब उसमें जीव उत्पन्न होता है। वो जीव प्रथम समयमें वीर्य तथा रुधिरका आहार करता है। तदनंतर काल दरकाल व्यतीत होनेसे बढ़ता है। सात दिन तक चावलके जल समान होता है, बाद सात दिनमें पानीके बुदबुदेकी समान होता है। तत्पश्चात् सात दिनके बाद मांस पेशी वत् एक मांसमें आम्रमज्जासादृश होता है। दूसरे महिनेमें विशेष बढकर मजबूत पेशी-ग्रंथीवत् होता है। तीसरे महिने उस्सेमी ज्यादे बढ़ता है और माताको दोहले-मनोरथ उत्पन्न कराता है। पुन्यवन्त गर्भ हांवे तो अच्छे धर्मके काम करने-करवानेकी तथा अच्छे पदार्थ खाके पीनेकी इच्छायें होती हैं और पापिष्ट गर्भ होता है तो अधर्म और अयोग्य वस्तुयें खाने पीनेकी इच्छायें उत्पन्न कराता है। चौथे महिने गर्भ बढ़नेसे माताके अंगोपांगभी बढ़ते हैं। पांचवे महिने गर्भके पिंडमेंसे पांच अंकुर फटते हैं यानी दोनु हाथ, दो पाँव और एक मस्तक ये पांच वस्तुयें होती हैं। यह देखकर अज्ञानी जीव कहते हैं कि पांचवे महिने गर्भमें जीव संचरता है; लेकिन ऐसे अज्ञानोंको सोचना चाहिये कि पांच महिने तक जीव कहाँ रहा था ? जीव न था तो आकृति कैसे हुई और किस सबबसे गर्भ बढ़ता था ? वास्ते जीव तो अब्बलसेही उत्पन्न होता है और उस पीछे उपर बतलाये मजबूत बढ़ता है। छठे महिने पित्त और रुधिर चफनता है। सातवे महिने सातसो नाडियें, पांचसो मांस स्थान और नौ बड़ी धर्मनी नाडीयें ये तैयार होते हैं। आठवे महिनेमें सब अंगोपांगकी पूर्णता वजती है। यह अधिकार भगवान् श्री वीरस्वामीजीने कहा कि तुरत शुरुमक्त भौतमस्वा-

मीजीने पूंछा कि—“भगवान्! गर्भमें रहा जीव निहार करता है? या नहीं?” भगवंतश्रीने कहा “नहीं.” तब फिर प्रश्न किया कि—“कवल आहार करता है?” तबभी प्रभुश्रीने कहा “नहीं.” रोम आहार आदि करता है वो माताकी रसहरकी-रसवाहिनी नाडी कि जो नाभिके नीचे होती हे सो गर्भके बालककी नाभिके साथ लगी हुई रहती है, उस द्वारा बालकको आहार मिलता है और सब शरीरमें फैलता है. माताके रुधिरका भाग उत्पत्तिके वक्त यदि ज्यादा होवै तो पुत्री होती है और पिताके वीर्यका हिस्सा ज्यादा होता है तो पुत्र होता है; लेकिन रुधिर और वीर्य टोनु समान होवै तो नपुंसक पैदा होता है. बालकके शरीरमें मांस, लोही, मस्तककी अंदरका भेजा ये माताके रक्तसेही होता है. इस लिये ये माताके अंग कहे हैं, और हड्डियें, हड्डिके अंदरकी मिंजी तथा रोम ये पिताके वीर्यसे उत्पन्न होते हैं; वास्ते ये पिताके अंग कहे हैं. इस मुजब उन ग्रंथमें बहुतसा स्वरूप दर्शाया है तथा योगशास्त्रमें हेमाचार्यजीने ओर भवभावना ग्रंथ कि जो मल्लधारी हेमचंद्र आचार्यका किया हुवा है उसमेंभी बहुत विस्तार पूर्वक विवेचन है सो वहांसे देख लैना.

८२ प्रश्न:—वासुदेव नरकमें जाता है उसका सबब क्या ?

उत्तर:—वासुदेव पुव्गलिक सुखका नियाणा करता है, उससे संयम धर्मकी आराधना नहीं हो सकती है. कृष्णवासुदेवने श्री नोमिनाथजीसे पूंछा कि—‘मुजको दीक्षा लेनेका दिल क्यों नहीं होता है?’ तब भगवंतश्रीने फरमाया कि—‘पिछले भवमें तुने नियाणा किया है वास्ते इस भवमें संयम उदय नहीं आयगा; मगर तुं नरकसे निकलकर तीर्थकर हो मोक्षमें जायगा.’ इस मुजब अंतगददशांगजीकी लिखी हुई प्रतके पत्र २३ में अधिकार है. वासुदेवहिंदमेंभी पांच भव कहे हैं, तत्त्व केवली गम्य है.

८३ प्रश्न:—पिंहस्थ ध्यान किस प्रकार करना ?

उत्तर:—योगशास्त्रमें हेमाचार्यजीने बहुत प्रकारसे बतलाया है उनमेंसे दो रीति लिखता हुं. अरिहंतजीका ‘अ’ नाभिके विषे सिद्ध महाराजकी ‘सि’ मस्तकके विषे, आचार्यजीका ‘आ’ मुखपर, उपाध्यायजीका ‘उ’ हृद्-

थयै और साधुजीका 'सा' कंठमें स्थापन करना. इस तरह पांचो हुफ्तें स्थापन कर एकाग्रतासे उन्होंका ध्यान करना ये १०८ वक्त ध्यान करना. उससे एक चोथभक्तका फल मिलता है. दूसरी तरहसे पत्र १८८ में चिंतन करनेका कहा है सो पिंडस्थ ध्यान है. वो पिंडस्थ ध्यानकी पांच प्रकारसे धारणा कही है. पृथिवी, अग्नि, वायु, वारुणी और तत्त्वमु ये पांच धारणा करनी यानी प्रथम जितना तीछालोक है वैसा क्षीरसमुद्र ध्वावै मतलब कि चोरो तर्फ जल है ऐसा ध्यावै और दो जलके बीच जंबूद्वीप है उतना सुवर्णका सहस्र दलमय कमल चितवै, वो कमलके बीचमें सुवर्णमय मेरुपर्वत कर्णिकारूप चितवै, वो कर्णिकाके ऊपर श्वेत सिंहासनपर अष्टकर्म छेदन करनेको उद्यमवंत ऐसा मैं वहां बैठाहुं ऐसा चितवै. इस प्रकार एकाग्रतासे चिंतवन करै सां पृथिवी धारणा कही जाती है. पीछे अपना नाभि कमलमें सोला पांखडीका कमल चितवै. ये सोला पांखडीके कमलकी मध्य कर्णिकाके मध्यभागमें महामंत्र सिद्धचक्र बीज 'अई' एसा मंत्र स्मरण करै. बाद कमलकी सोला पांखडीयोंपै अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः एक एक एकस्व स्थापन कर उन्होंका स्मरण करै. पीछे 'अई' ऐसा महामंत्र बिंदुकला सहित रेफ एसा असर है, वो रेफ असरयैसे थोडा थोडा बहार निकलता हुवा धुन्नशिखा-धुन्न चितवै और उसीका स्मरण करै. पीछे धुन्न निकलती हुइ अग्निकी चिनगीका समूह निकलता हुवा ध्यावै. पीछे अग्निकी ज्वाला दिशि, विदिशि आकाश व्यापित महाज्वाला स्मर लेवै और ज्वालाके समूहसे अष्टकर्मरूप अधोमुख कमल कि जो अष्ट पांखडीयोंका है उसकी हर एक पांखडीपै एक एक कर्म स्थापन करके उनके रहनेका स्थान हृदयकमल उसको जला देवै यानी इस मंत्रके ध्यानसे ध्यानरूप सबल अग्नि प्राप्त हुइ है वै अग्नि दहन करती है. उससे वे कर्म जलते हैं ऐसा ध्यावै. तदनंतर देहसे बहार दूर प्रकाशवंत अग्नित्रिकोण है उसको ध्यावै. वो त्रिकोणके तीनु कौनेमें एक एक स्वस्तिक स्मरण कर वो त्रिकोण अग्निरेफ स्मरण करके पीछे अंतश्चरीरमें महामंत्रसे उत्पन्न हुवा जो अग्नि वो अ-

शिकी ज्वाला जाजुल्यमान है उससे देह और अष्टदल कर्म, स्थापित किये गये कर्मकों जलाकर साक कर देवै, जिस्से आत्मा शांत होवै असा ध्यावै, वो अग्निधारणा कहलाती है. अब वायुका स्मरण करै यानी वायु कैसा है ? तीन ध्रुवन-स्वर्ग-मृत्यु-पातालकों पूरित कर रहा है, पर्वतकों भी उन्मूलन करता है, समुद्रकोंमी क्षोभ करता है, मर्यादा मुक्त कराता है. असा अति प्रचंड वायुसे करके अंगकी धारणासे देह तथा अष्ट कर्म रूप कमलकों जलाकर भाक किया है, उस भस्मकों ध्यानरूप वायुसे उढाये पीले वायु स्मरण शांत कर देवै. ये वायु धारणा कहलाती है. वाद जल धारणाकों अमृत रूपिणी अति वहूल वर्गवंत वृष्टि करती हुइ मेघमाला परिपूर्ण आकाशमै स्मरण करै. वो कलाविंदु सहित वरुणांकित मंडल वारुण वीज स्मरण करै. वाद वरुणवीजसे पैदा हुवे अमृतरूप जल प्रवाहसे आकाश भर देवै, अग्निधारणासे अग्निपूरसे देह तथा कर्म जल गये है उनकी भस्मकों ध्यानरूप जलकी वृष्टिसे प्रक्षालन करना सो वारुणीसे स्मरण करै. ये वारुणी धारणा कहलाती है. अब पांचवी तत्त्व धारणा सो सप्त धातुसे रहित, निष्कलंक, निर्मल, चंद्रविष समान उज्वल असा सर्वज्ञ सब बन्तुके ज्ञाता उन समान अपने आत्मापनकों भावै बहुत तेज मय अज्ञानतिमिरसे रहित मणिमय सिंहासनपर बैठे हुवे देव दानव गांधर्व सिद्ध चारणादिकसे सेवित अनेक अतिशय करके शोभायमान सब कर्मोंसे करके रहित, सहजसेरूपी, परस्वरूपसे रहित, त्वभाव महिमा निधान असा आत्मा अपने शरीरके बीच पुरुषाकारसे स्मरण करै, वो, तरबधु धारणा कहलाती है. ये पिंडस्थ ध्यान योगीश्वर ध्याते हैं. उसमै अपने स्वरूपमै लीन होनेसे मुक्तिके सुखका अनुभव करते हैं पुनः वही ध्यानके प्रभावसे योगीश्वरकों दुष्ट विद्या, उच्चाटन, मारण, स्थंभन आदिसे पीडा नहीं होवै. शक्तिनी, डाकिनी, लाकिनी, काकिनी, क्षुद्रयोगिनी, भूत, भैत, पिशाचादिक भी योगीश्वरोंका असह्य तेज मालूम होनेसे तुरंत भग जाते है. मदोन्मत्त गुंजेंद्र, व्याघ्र, सिंह, शरभ, अष्टापद, दृष्टिविष सूर्य कि जो बहुतही भयंकर होते हैं वे सभी योगी श्वरकों उपद्रव नहीं कर सकते

है, इतनाही नहीं मगर देखनेही स्थंभित हो जाते है वा पलायन कर जाते है. औसा पिंडस्थ ध्यानका महिमा है और उस ध्यानसे अंतमै निज सुखकी प्राप्ति होती है.

८४ प्रश्न:—पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?

उत्तर:—योग्यशास्त्रके अष्टम प्रकाशके पत्र १९२ मै उस ध्यानकी रीति बतलाइ है—
यानी नाभि कंदमै सोला पांखडीका कमल है वो दर पांखडीपे आगे घत लाये गये सोला स्वर क्रमसे स्थापन कर चित्तकी एकाग्रतासे चितवन करै. पीछे हृदय कमलमै एक चोबीस पांखडीका कमल चितवन करके उसमै कार्णिका चितन कर और दर पांखडीपर 'क' से लगाकर 'भ' तकके चोबीस व्यंजन स्थापन कर कार्णिकामै 'य' स्थापन करै और पीछे उन्का ध्यान धरै. बाद मुखस्थान अष्टदल कमल चितन करके दर पांखडीपर य, र, ल, व, श, प, स, ह, ये आठ व्यंजन स्थापन कर चितवन करै. इस तरह तीनू कमलके ध्यानमै एकाग्रता कर लैवे ये ध्यानमय रहनेसे सब शास्त्रके पारगामी होवै—त्रिकाळज्ञानी होवै. ये आदि बहुतसे फल बतलाये हैं. दूसरी तरह नवकार मंत्रका ध्यान करना सौ भी पदस्थ ध्यान कहा है.उसके ध्यानसे भी खासी बगैर: बडे १६ रोग नाश वचनसिद्धि प्रमुख होवै. हलुवे कर्मीकी गति पावे, और परमानंद सुख प्राप्त होवै: पुनः प्रकारांतरसे कहा है कि अष्टदल उज्वल कमल चितवन करके कार्णिकामै मध्य महान् पवित्र मुक्तिसुखदाता आद्यपद सत्याक्षर मंत्र ' नमो अरिहंताणं ' चितवै. पूर्व दिशा दलमै ' नमो सिद्धाणं ' चितवै, दक्षिण दलमै ' नमो आयरियाणं ' चितवै. पश्चिम दलमै 'नमो उवञ्ज्यायाणं ' चितन करै. उत्तर दलमै ' नमोलोअे सव्वसाहूणं ' तथा आग्नि कोण दलमै ' एसोपंचनमुक्कारो ' नैऋतकोणमै 'सव्वपावप्यणासणो' वायव्य-कोण दलमै ' मंगलाणंच सव्वोसिं ' और इशानकोण दलमै ' पढमं हवइमंगलं ' चितवन करै. इस तरह नवपदका ध्यान करना और मन वचन कायाकी एकाग्रता करनी इस्से महान् फलकी प्राप्ति होवै. पुनः प्रकारांतरसे अष्टदल उज्वल कमल मुख मध्य स्थापै और दर दलपर अ, क, च,

ट, त, प, य, श, ये क्रमसें अक्षर स्थापन कर स्मरण करै. पीछे ॐ नमो
 'अहिंताणं' ये अष्टाक्षर अनुक्रमसें स्मरण कर लेवै. बाद ये कमलकी
 केसरामै सोला स्वर किं जो आगे बताये है उन्हांका स्मरण करै. पीछे
 सुखसे संचरता, कांतिमंडलमै रहता निष्कलंक उज्वल चंद्रविंद समान
 मायाबीज हीं कार मंत्रका स्मरण करै. तदनंतर उन पाँसदीयों के बीच
 फिरता, आकाशमंडलमै संचरता, मनोमल विनासता हुवा, अमृत श्रवता
 हुवा तालुमार्गसें जानेवाला, भयमध्य हुलासित हुवा, जाजुल्यमान् त्रिलोक्य
 विद्युत् २२ रसक अचिंत्य महिमाका देनेहारा अद्भुत आश्चर्यकारी
 चंद्र सूर्यके तेजको जीतनेहारा योतिमय साक्षात् तेजरूप अति पवित्र
 निःपाप-ये मंत्र एक चित्तसें-मन वचन कायाकी एकाग्रतासें ध्यावै तो जो
 पाप कर्म किये होवै वै सभीका नाश हो जावै और श्रुतज्ञान स-
 कल वचनमय शब्द ब्रह्म प्रकट होवै. इस तरहसें निश्चल मन कर छ महीने
 तक अभ्यास करनेसें मुंहमेंसें घुम्रशिखा निकलती हुइ मालूम होवै और उस्सें
 भी ज्यादा एक वर्षतक अभ्यास करनेसें मुंहमेंसें अग्नि ज्वाला निकलती हुइ
 नजर आवै. और उनसेंभी ज्यादा अभ्यास शुरू रखले तौ सर्वज्ञका मुखकमल
 दृष्टिगोचर होवै. और उनसें भी आगे अभ्यास करै तौ अपृकर्म रहित क-
 ल्याण महात्म्य आनंदरूप समग्र अतिशय संयुक्त प्रभांमंडल नजर आवे सा-
 क्षात् प्रकट सर्वज्ञ धीताग देवकों देखै. पश्चात् निश्चय मन होवै, मनका व्यौपार
 जीतकर परमेश्वरके स्वरूपकी अंदर एकाग्र मन करके संसाररूप भयंकर व-
 नकों छोड कर सिद्धिमंदिर-मुक्तिमंदिरमें पहुंच जावै. प्रकारांतरसें योगीश्वर
 मंत्राधिराज हकारकां ऊपर और नीचे रेफ संयुक्त कलाविंदु सहित अना-
 हत नाद संयुक्त अर्ह कनक सुवर्णका कमलमै रहा निष्कलंक चंद्रविंद स-
 मान निर्मल, अति उज्वल, चपल, आकाशमै फिरता, दशोदिशाओंमै व्या-
 पित, मुखकमलमै प्रवेश करता हुवा, परस्पर भटकता, नेत्रप्रत्ये स्फुरता,
 ललाट मध्य रहता, तालु मार्गसें निकलता, अति बहुल शरीरकों आनंद
 परमनिर्भर सुख उत्पन्न करता, अमृतरस श्रवता हुवा, अति उज्वलपणेसें
 चंद्रमंडलके साथ स्पर्दा करता हुवा और ज्योति शरीरमै स्फुरकर आका-

भमंडलमें संचरता शिव श्री मोक्षलक्ष्मीषु एक भावना श्रीके सब अवयव संपूर्ण कुंभक करके यानी श्वासोश्वास स्थिर कर एकाग्रतासें इस मुजब ध्यान करै, उससें साक्षात् तत्वकों, प्राप्त करै. दूसरेभी बहुत प्रकारसें ध्यान आठवे प्रकाशमें है. वो देखकर ध्यानमें लेना.

८५ प्रश्न:—रूपस्थ ध्यान किस तरहसें करना ?

उत्तर:—योगशास्त्रमें नवम प्रकाशके अंदर यह ध्यानका व्यौरा है, उनमेंसै किंचित् मात्र यहां लिख बतलाता हूं. अन्वलयमें भगवंत समोवसरणमें विराजमान है उन्हांका ध्यान धरना. वै कैसे हैं ? मोक्षलक्ष्मी जिनके सन्मुख है, अष्ट-कर्मके विनाश करनेहारे, अन्य जीवोंको अभयदानके देनेवारे, निष्कलंक, अति उज्वल चंद्रबिंब समान, तीन छत्र मस्तकपर धारण किये हुवे हैं, उल्लासवत चकचकित भमंडलसें करके सूर्यका तेजभी न्यून मालूम होता है, देवदुंदुभी, भैरी, मृदंग, आदि अनेक वाजीत्रके शब्दसें कर किन्नर गांधर्वादिकके गीत देवांगना-अप्सरा के नृत्य, और देवेंद्रादिककी सेवा इत्यादि ऋद्धिसें संयुक्त, अशोकवृक्ष युक्त शोभित सिंहासनपर विराजित हुवे हैं. और चामर डुल रहे हैं, देवदानव दैत्य गांधर्वादि नमन कर रहे हैं, मंदार पारिजातक हरीचदन कल्पवृक्षादि दिव्यवृक्षोंके पुष्पोंसें सुगंधित हुआ समवसरण, उस समवसरणके कोटमें मृग, बाघ, सिंह, सांप, हाथी, घोडे आदि तिर्यंच शांतपणसें स्थित हैं, एक दूसरेका वैरभाव प्रभुके अतिशय प्रतापसें शांत हो गया है जैसे अनेक अतिशय संजुक्त वीतराग भगवान्को केवली महाराजभी वंदना कर रहे हैं-जैसे सर्व जीवों पूजनीय परमेश्ठी भगवंत अरिहंत वीतरागका स्वरूप देखकर-मनमें रमण कर ध्यान करै और वै प्रभुके गुणोंमें एकाग्रता करै. उसको रूपस्थ ध्यान कहा जाता है. दूसरी तरहभी किया जाता है सो भी कहता हूं-राग, द्वेष, मद, मत्सर, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकारादिक महा मोहके विकारसें अकलंकित हैं, शांत हैं, कांति तैजसें करके चकचकित हैं, मनहर महा सौभाग्यसें करके संयुक्त हैं, समस्त १०८ लक्षणोंसें युक्त, अन्यदर्शनसें अगम्य योगसुद्रा महात्म्य है, आंखोंको अमंद बहुत आश्चर्यकारी आनंद

परम आनन्दका हेतु है. इंद्रियोंको जीतकर मन काङ्क्षमै रखव निर्मल चित्तसे और द्रष्टिका मेघोन्मेषसे दूर रखकर श्री वीतरागजीका प्रतिमाका रूप ध्यावै उसको रूपस्य ध्यान कहते हैं.

ऐसे अतिशय अभ्याससे योगीश्वर तन्मयपणा वीतराग प्रतिमापणा पावै. अप. ना सर्वज्ञपणा देख सकै. निश्चयतासे जो भगवंत सर्वज्ञ वीतराग सो मँही हुं असे एक मनसे तन्मयता वीतरागपणा पाया तुं सर्ववेदी सर्वज्ञ मानकर ये वीतरागका ध्यान करनेसे वीतराग होकर मुक्ति प्राप्त करेगा. और रागी देवका ध्यान करनेसे शोभण उज्ज्वलनादिक कर्मका करनेवाला होवेगा. अज्ञानतासे यानी वस्तु धर्मको यथार्थ पदे विज्ञा जो ध्यान करेगा सो असत ध्यान गिना जावेगा और प्रयास निष्फल होवेगा वास्ते यथार्थ वस्तुके कथन करचेवाले वीतराग देव उन्हींकी आज्ञा मुजब ध्यान करना चाहिये. इत्यादि बहुतसे ध्यानके स्वरूप योगशास्त्रमें हं वो देखकर ध्यानमै लैना.

८६ प्रश्न:—रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ?

उत्तर:—योग्य शास्त्रके पत्र २०४ मै इस ध्यानके बारे मै कहा है कि—अमूर्ति चिदानन्द स्वरूप नित्य अव्यय निरंजन निराकार शुद्ध परमात्माका ध्यान करना सोही रूपातीत ध्यान कहा जाता है. इस मुजब योगीश्वर निराकार स्वरूप अवलंबन करता हुवा—निराकार ध्यान करता हुवा ग्राह ग्राहक व-जित निराकारपणा पावै. (जो कुछ पुद्गलिक इच्छासे जप ध्यान किया जावै उसे ग्राह ग्राहक कहा जाता है; और मनको तावे करके जप ध्यान द्वारा किसी देवका आराधन किया जावै उसे ग्राहक कहते हैं.) अस्से रहित जो योगीश्वर—पर स्वरूपसे रहित और निराकार परमात्म स्वरूप चितवन करता हुवा अंशय निराकारपणा पावै. मनको और परमात्माको जो समरस करै वैसे भावको एकीकरण कहते हैं, वही आत्मा परमात्माके अंदर एक करके लय करादेता है. इस प्रकारसे योगीश्वर इंद्रियोंको जीत मन वग करके तत्र अव्यय स्वरूप निरंजन निराकार चितवता हुवा निरंजन पणा पावै. यह ध्यान अनुभव ज्ञानके जोरसे होता है. ज्यों ज्यों आत्मा स्व स्वरूपमै लीन होता जावै त्यों त्यों विशेष विशुद्धिसे अपूर्वज्ञान प्राप्त होनेसे विशेष अनुभव होवै. ये ध्यान कृत्रिम नहीं है इससे इसका विस्तार

अल्पतासं बतलाया गया है.

८७ प्रश्न:—जैनमै समाधि चढानेका मार्ग है या नहीं ?

उत्तर:—योगशास्त्रमै बहुत विस्तारसँ समाधि चढानेका लेख है और कपुरचदजीके स्वरोदयमैभी समाधि संबधी बहुत रचनायें कही गई हैं. तथा दूसरे ग्रंथों-मैभी बहुतसी जगहपर इसका बयान है. आजकलभी इसके अभ्यासी हैं.

८८ प्रश्न:—कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापंथी श्वेतांवरी कहते हैं कि-भगवतीजीमै पत्र ६१३ की अंदर असंजमीको दान देनेसँ केवल पाप होतका कहा है, वास्ते दान न देना वो दुरुस्त है या नहीं ?

उत्तर:—जैनमार्गकी शैली स्याद्वाद है, उस शैलीके ज्ञानकी ठीक-ठीक माहेती मिलाये बिना जो सखस एकांतमार्ग ग्रहण करता है उसके हाथमै सूत्रका परमार्थ नहीं आता है. सूत्रमै जितने वचन हैं वै अपेक्षित हैं, वो अपेक्षा गुरुद्वारा ज्ञान लेनेसँ होती है; लेकिन गुरुके सिवा अपनी स्वच्छंदतासँ अर्थ करे उसके हाथमै परमार्थ किस प्रकार आ सकै ? सूत्रके अर्थ निर्युक्तिकारने-भाष्यकारने-टीकाकारने कहे है, उसपरसें या वै अर्थ मुरु-मुरतसें धारण करै तब प्रभुके अभिप्रायका ज्ञान होवै. मगर पुर्वधर पुरुष अर्थ कर गये हैं उनसें विपरीत-दूसराही अर्थ स्वयंपठितशेखर बनके करलेवै और वैसे मंडुकबुद्धिवाले (अल्पमति) पंथ चलावै और उस कुपंथको प्रमाण कर लेवै तब तौ उनकी अज्ञानताके आगे लाजवावी हैं-निरुपाय है. प्रभुजीने वर्षादान दीये हैं वै दानके लेनेवाले असंयमी थे, यदि दानमार्गका निषेधही होता तो प्रभुजी क्यों दान देते ? प्रभुजी सम्यक् दृष्टिंत और तीन ज्ञानके ज्ञाताथे उन्होने जो जानवृत्तकर-गुण समझकर-कार्य किया है वो कार्य (दानधर्म) सवी गृहस्थोंको करनाही मुनासिब है. ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ८५४ मै मल्लिनाथजीने दान दिया था उसका अधिकार है. और उन्हीके पिता कुंभराजानेमी चारों प्रकारके आहारका दान दिया है उसकाभी वर्णन पत्र ८५५ मै है. जो दान देनेसँ केवल नुकसानही होता तौ मल्लिनाथजीहीं निषेध करते; मगर निषेध नहीं किया है. पुनः कृष्ण वासुदेवनें थावचाकुमार दीक्षित

लेनेको तैयार हुवे तब सारी द्वारिकावासी प्रजामें उद्योषणा कराइ-
याली पिटवाइयी कि—“ जो कोइ जन दीसा लेवेगा उसके पिछले कुटुं-
बकी में प्रतिपालना करुंगा. ” अैसे आशयका अधिकार ज्ञाताजीके पत्र
५४६ में है. उससे विचार करो कि पिछले लोक संयमी नहीं ये मगर
असंयमी ही थे, तौभी उन्होंके संरक्षणमें लाभ समझ कर वो काम किया
या: वास्ते वो काम दूसरोंकोभी हितकारक है. फिर तीर्थंकर महाराजभी
जहां पारणा करते है. वहांभी साठे वारह करोड सोनैयों—अशरफियोंकी
वृष्टि होती है—जैसे कि पूरणेशेठके वहां श्री वीरस्वामिने पारणा किया
तो वो कुछ समकिति न था तौभी वहां सोनैयोंकी वृष्टि हुईयी और वो
लेनेहारा असंयमी ही था. और इसी तरह मुनियोंकाभी महिमा करनेके
लिये सम्यक्वृष्टि देवेता अैसीही भक्ति करते हैं; मगर ये सम्यक्वृष्टिके
किये हुवे अैसे कृत्य प्रभुने निषेधे नहीं, तो उससे सजुत होता है कि ये
कृत्य गृहस्थोंके आचरणे योग्यही है. पुनः रायपसेणी सूत्रमें परदेसी
राजाको केशि गणधर महाराजाने धर्म पाये पीछे कहा है कि—‘हे परदेसी!
तुं रमणिक होकर पीछे अरमणिक मत होना.’ उस वक्त परदेसी राजाने
कहा कि—‘मैं भेरी ऋद्धिके चार हिस्से करुंगा उनमेंसे एक हिस्सा दान-
शालामै दउंगा.’ यह अधिकार रायपसेणी सूत्रकी छपी हुई प्रतके मूल
पाठ पत्र २८० में है. इसमेंभी खुल्ला मालूम होता है कि दान देना ये
मुझेकी बात है. हां, दानका निषेध है वो मात्र कुपात्रको सुपात्र बुद्धिसे
देना उसकाही है. बाकी अनुकंपासे दुःखी जानकर दैना तथा शासन
प्रभावनासे दैना उनका किसी ठोर निषेध—मना नहीं है. आगमकी पर-
पणा गुरु मुखसे धारण करके करनेसेही बरोबर समुझा जावे. पुनः आ-
त्याका दानगुण तो स्वाभाविक है; मगर जहां तक दानांतराय होवे वहां
तक वस्तु बराबर नही समुझी जाती है—दान नहीं दैना अैसाही दिलमें
विचार आवे. पुनः जहां जहां तीर्थंकर महाराज वा आचार्य महाराज
समोसरे हैं अैसी वधाइ देनेवालोंको बहुत प्रकारसे प्रीतिदान दीए है
उनमेंसे एक अधिकार लिखता हुं:—चित्रसारयाने केशि महाराज समोसरे

तब बधाइ ल्यानेवाले बनपालक (जंगल खातेका अमलदार) को दान दिया था, ये अधिकार रायपसेणीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र २३२ में है वहांसे दरकार हो तो देख लीजिये, यदि दानमें लाभ न होता तो सम्यक्दृष्टि क्यों दान देवै? उसमें प्रभु भक्तिके भावका उत्साह है वास्ते भारी लाभ है उससे दान दीये है, 'ये दानमें धर्म नहीं'—असा कथन करै उसको शोचना चाहिये कि—भगवतको वंदन करनेके लिये जानेके वक्त काममें लिय जाता रथका नाम मूल पाठमें बहुतसी जगोपर 'धर्म-रथ' असा कहा गया है और ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १४९ में वही वार्ता है, वास्ते हरएक वस्तु सब शास्त्रोंका विचार करके ग्रहण करनी चाहिये, दानके बारेमें असा कहते है कि—'असंयमीको दान देवै उससे वो पुष्ट हंवे और आरंभ करै उसकी हिंसा लगे वास्ते नहीं देना,' असा कहनेवालेको समझना चाहिये कि—तेरापंथी अपने गुरुको दान देते हैं, और चलकर जायेंगे उसमें पांडके नीचे कितनेक ब्रसजीव तथा पेटमें आहारके योगसे कृमि आदि पैदा होंगे और निहार-दस्त करेगे उस वक्त वै नाश होंगे तो ये सब हिंसा लगेगी, तथा बड़ीनीत करेगे उस विष्टामै जीवोत्पत्ति होगी और फिर नाश हो जायगी उसकीभी हिंसा लगेगी; वास्ते तुमारे गुरुकोभी आहार नहीं देना चाहिये, लेकिन जरा गौरसे शोचो कि शुद्ध संयमी मुनिमहाराज अपना आत्मसाधन करते हैं वही अपने देखनेका है पर दूसरा विचार लेनेकी कुछ जरूरत नहीं, मात्र आहार पाणीके आधारसे सुखपूर्वक धर्मसाधन होगा, उसी तरह दुःखी जीवको दान देनेसे आहार संबंधीके संकल्प विकल्परूप उसका दुःख दूर होगा और उसको संतोष होगा वही लाभ शोच कर दान देनेका है, अपन कुछ दुष्ट काम करनेके वास्ते आहार नहीं देते हैं, उससे वो दूषण अपनको नहीं लगता है, फिर तेरापंथी लोगोंको धर्मोपदेश करते हैं और वो उपदेश सुनकर अज्ञानपणेसे तपस्या करता है सो तपस्या करनेसे देवलोकमें वा मनुष्यमें उत्पन्न हो पुद्गलिक सुख भुक्तेगा वो पापभी धर्मोपदेशकोही लगना चाहिये, वो कभी असा कहै कि

उन्हें तो धर्मोपदेश देना है उससे वो पाप नहीं लगता है, तो हम कहते हैं कि दान देनेवालेको भी स्हामनेवालेकी भूखका दुःख दूर करना है—दूसरा विचार नहीं जीव छुटानेवालेको जीवको मरता हुवा बचानेकी चाहत है—अभयदान करनेका भाव है, दूसरा भाव नहीं है; वास्ते करुणाभावका लाभ है. वो पीछेसे क्या करेगा? उसका दोष अभयदान देनेवालेको नहीं लगता है. हर एक वस्तुमें भाव बलवान् है. गुरुवन्दन करते हैं. वन्दन करनेको जाते हैं उनमें भी मार्गमें—उठने बैठनेमें हिंसा होभी जावै; मगर वन्दनके लाभार्थ करते हैं उस लिये वो शोचना युक्त नहीं. तैसेही दान देनेमें भाव बलवान् है. पुनः भगवन्तजीनें सब दानोंमें अभयदान बलवन्त कहा है. ये अधिकार सूयगडांगजीकी प्रतके पत्र २१८ में मूल पाठकी अंदर है और उसका अर्थ टीकाकारने पत्र ३२० में विस्तारसे किया है, उसमें बसंतपुरके राजाकी कथाभी है, उनका सार यही है कि—राजाकी रानीने चोरको गर्दन मारनेसे देहांत शिखासें छुड़ाया है और चोर बच गया है. इसपरसें शोचो कि जीव बच जाय और पीछे वो जीव हिंसा करै उनका पाप यदि आता होता तो अभयदानकी भगवन्त प्रशंसाही नहीं करते. जीवको कोइ मारता होवै तो बचाना, और कोइ भूखसें मरता हो तो उसको खाना खिलाकर तृप्त करना वो अभयदान है. इस लिये शोचना चाहिये; सबव कि स्याद्वाद मार्ग ध्यानमें लैना. सूयगडांगजीके दूसरे श्रुत स्कंध—पंचम अध्यायमें छपी हुई प्रतके पत्र ८७२ वे आलावेमें कहा है कि—'कोइ खुदग औसा कहे कि एकेंद्रियसें लगाकर पंचेंद्रिय तकके जीवका विनास होनेका समान पाप है, या एकांत समान पाप नहीं है. औसा कहवै तो अनाचार. (ये दोनू बोल एकांतसें बोलनेमें. अनाचार कहा है). अब इसके शब्दका कुछ दूसरा अर्थ निकलनेका नहीं; मगर प्रभुजीने गणधर महाराजकी परमार्थ दर्शाया है वही पाठ परंपरासें चला आया है उसी आधारसें पूर्व पुरुषोंनेंभी अर्थ भरे हुवे होवै उससें अर्थ पाते हैं—इसका खुलासा टीकाकारने किया है. वहां देखनेसें मालूम हो जायगा. फिर पत्र ८७३ की अंदर आलावा है उसमें कहा है कि:—

आधाकर्मी आहार करनेसे कर्मसें करके लिप्त हो जाय ऐसा एकांतसें कहना, अगर तो आधाकर्मी आहार करनेसें अलिप्त रहता है इसामी न कहना चाहिये—ये याते एकांतसें बोले उससें अनाचार कहा जाता है. इसपर शोचेनाकि जो भगवतीजीके पाठके आधारसें दानका निषेध है; मगर टीकाकारने पाठके अर्थमें साफ साफ लिखा है और दूसरे स्थानकी गाथा रखती है कि—अनुकंपा दान जिनेश्वरजीने नहि निषेध किया है—ऐसा स्पष्टार्थ है. उसी मुजब पूर्व पुरुषके अभिप्रायसें तो दानका निषेध किसी जगहपर नहीं है. सूर्यगडांगजीके शिरोलिखित पत्रका अर्थभी टीकाकारके खुलासेसें आ जायगा. वैसाही अर्थ अपनकोभी ग्रहण करना चाहिये. जो अर्थ, सूर्यगडांगजीके पाठका मुँहसेंही प्रमाण सिवा कहा करै तो वो सच्चा क्यों माना जाय ? आधार क्या है ? और जिस जीवका मिथ्यात्व दूर न हुवा हो वो कल्पित अर्थ मान लेगा; मगर जिस जीवका थोडा थोडा भयाउपशम हुवा होगा वो तो महा पुरुषके किये हुवे अर्थ मुजबही प्रमाण करेगा. वास्ते आत्मार्थिकों रीतसर कहना और वो न समझ सकै तो कंठशोप न करना वही श्रेष्ठ है. पुनः वै लोग आचारांगजीमें हिंसी निषेधका पाठ बताते हैं; लेकिन वो पाठ सत्र मुनिमहाराज सर्वथा हिंसा त्यागीका है. आचारांगजीमेंभी पत्र २२४ में (छपी हुइ प्रतमें) जो आश्रवके सवव वही संवरके होते हैं. और जो संवरके सवव हैं वही आश्रवके होते हैं. इसमें परिणाम विशेषकी मुख्यता दर्शाई है. वैसें हरकिसीमें परिणाम विशेष विचार लेना. फिर ठाणांगजीके पत्र ५९१ की अंदर (छपी हुइ में) दशम स्थानांगमें दश प्रकारके दान बतलाये हैं, उसमें अनुकंपादान अभयदान कहा है, और अधर्मदान अलग बतलाया है.

फिर केवल अधर्ममें तुमारे विचार मुजब अनुकंपादान होता तो अधर्मदानमेंही उसका समास होजाता, अलग बतलानेकी फिर जरूरतही क्याथी ? परंतु अनुकंपादान और अभयदान अधर्ममें न होनेसें अलग दर्शाया गया है वास्ते जिस मुजब भगवंत आप खुद दान देते हैं उसी मुजब श्रावकके अमंगद्वार कहे हैं कि श्रावक शक्ति मुन्नाफिक दान देवै सम्यक्त्वदृष्टिके सबसठ बोल कहै है—उसीके भीतर चोधा अनुकंपा लक्षण-कहा गया है, द्रव्यसें दुःखीको दान देकर सुखी करै, और भावसें धर्म प्राप्त करवा कै धर्मसें सुखी करै. ये लक्षण होनेपरभी क्यों दान नहीं देवै ? अवश्य समकित द्रष्टिवाला दान देवेही देवै. सुपात्रको कुपात्र

बुद्धिसँ देना वो महान् दोषरूप है और वैसेही कृपात्रकों सुपात्र बुद्धिसँ देना वोभी महान् दोष है. जिस सबबके लिये देना वो भाव विचार कर देना उसमें दोष नहीं है. उपाग्रकदशांगजीमें सगदाल पुत्रने गोशालेकों दीया हैं वहां कहा है—तेरे तप संयमसँ करके नहीं देता हूं; लेकिन वीरप्रभुके गुणग्राम करता है वास्ते देता हूं. अब गोशाला मिथ्याद्रष्टी था तोभी प्रभुगुणग्रामका पक्षकारक समझकर दीया सो लाभही है. फिर वंदितुं सूत्रकी गाथा २३ में अंतपदके भीतर कहा है कि 'असइपोसं च वज्जां' पापीकों पोषन करनेमें अतिचार है; मगर इसका अर्थ किया है कि व्यापारके निमित्त जैसे जीवोंका पोषन करै—वंचै—पैसा कमा लंबै उस बाबतका अतिचार है. अनुकंपासँ करके पोषन करनेका अतिचार नहीं है. हेमाचार्यजीनेभी इसी मुजब अर्थ किया है. इन सब बोताका सारांश इतनाही है कि बहुतसँ ग्रंथोंमें ये बात है; वास्ते जैसे मनुष्यकी वार्त्ता कर्मशक्तिवालोंकों नहीं सुनी चाहिये. महान् आचार्य हो गये हैं उनके वचनोपर लक्ष देना जिससँ आत्माका हित होवै, और शक्त्यानुसार दानभी देना यही उत्तम मार्ग है.

८९ प्रश्न:—जैसे जैनमें बहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंकों आत्माका डर नहीं होगा ?

उत्तर:—कितनेक जीव डर रखनेवाले होवै; मगर पूर्वकर्मकी प्रेरणासँ उलटा अर्थही सच्चा मालूम पड़े इस्से विचारे क्या करै ? फिर कितनेक लोगोंकी बुद्धिही मंद होती है उससँ जो मतमें पड़े हैं उसी मुजब चलते है—या बातें करते हैं—ये सब कर्मकी गति है. अपनभी जैनी नाम कहेलाकर जैनमार्ग क्या है उसकाभी चाहिये उतना ज्ञान नहीं मिला लेते हैं. फिर संसारकों असार जानते हैं; तदपि उसका त्याग नहीं करते हैं, वोभी अपने कर्मकीही गति है. और तमाम जीव कर्मकेही आधीन हैं. वास्ते जीवके उपर द्वेष न रखकर केवल अपने आत्माकी परिणती सुधर जाय वैसा उद्यम करना. ज्यों वन सके त्यों संसारकी उपाधी कम करनी. अपनी आजीविका थोड़े विकल्पसँ चलती होवै; तथापि जियादे धन मिला लेनेकी—स्वर्च करनेकी लालचके लिये उपाधी करनी वो लायक नहीं है. उपाधी ज्यों वने त्यों छोडकर रातदिन ज्ञानाभ्यास करना और उस ज्ञानसँ आत्माका स्वरूप देखना. दो घड़ी एकांतमें बैठकर आत्माका

विचार करना यही श्रेयकर्ता है. आत्माकी परिणती विगढ़ बैठे जैसे वादविवादमें व्यर्थ समय न व्यतीत करना, यही हमारी शिक्षा है.

९० प्रश्न:—आत्म प्रदेश दिलेहुवे रहनेका अधिकार आचारांगजीमें छपी हुई टीकाके पत्र १०३ में है उसका सचव क्या है ?

उत्तर:—आ चारांगजीमें उष्णोदकवत् उदवर्तना कर रहे हैं ये बात सत्य प्रत्यक्ष समी जाती है कि शरीरके सब भागोंमें नसें हिल रही हैं वै पीछी जीव रहित शरीर हो जाय तब कुछभी नहीं हिलती, उससे समझा जाता है कि आत्म प्रदेशके चलायमानपणेसेही हिलती हैं. इस मृजव लोकप्रकाशमेंभी अधिकार है.

९१ प्रश्न:—मुनी कंखामोहनी कर्म बांधे यह अधिकार कहां-किस ग्रन्थमें है ?

उत्तर:—श्री भगवतीजीकी छपी हुई टीकाके भीतर और बालाबोधमेंभी पत्र ७० में है. तेरह प्रकारके अंतर कहे हैं. उस सचवके लिये मुनी शंका करै तो कंखामोहनी बांधे; वास्तेजिन वचनोंमें शंका नहीं करनी. कंखा शब्दसें मिथ्यातमोहिनी कही है, ईस लिये ज्यों बन सकै त्यों परमात्माके वचन पर दृढ विश्वास रखना.

९२ प्रश्न:—भुवनपति वगैर: नीचेके देवता देवलोकमें जावें या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी छपी हुई पत्रके पाने २५६ में चमरेंद्र गया था असा अधिकार है; लेकिन उसमें इतना विशेष है कि अरिहंतजीका, अरिहंतजीकी मूर्तिका या साधुजीका शरण लेकर जाय तो जा सकता है, उस विगर नहीं जा सकता.

९३ प्रश्न:—तामली तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो मुफतमें गइ कहते हैं उसका क्या मायना है ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र २३२ में तामली तापसका अधिकार है वहां अल्प फल कहा है; मगर कुछभी न मिला असा नही कहा है. फिर इवानेंद्र हुआ तोभी अल्प फल कहा है वो मुनीकी अपेक्षासें कहा है. सबन्न कि औसी तपस्या समकित युक्त की होती-तो बहुतही निर्जरा होती; लेकिन वो न हुइ, उस अपेक्षासें अल्प फल कहा है. श्रद्धि तो बहुतसी पाया

है, फिर स्थानकभी ऐसा पाया है कि समकित प्राप्त किया।

९४ प्रश्न:—तुंगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहां है ?

उत्तर:—भगवतीजीकी प्रतके पत्र १९१ में अधिकार श्रवन प्रमुखके फलका अधिकार है वहां तुंगीया नगरीके श्रावकका स्वरूप है।

९५ प्रश्न:—अमबी कहाँ तक पढ़ सकें ?

उत्तर:—नंदीसूत्रकी छपी हुई प्रतमें पत्र ३९९ में साढ़े नौ पूर्व तक पढ़ सकें, ऐसा कहा है; मगर श्रद्धा न होनेके सबबसे आत्माका कार्य सिद्ध नहीं होवे।

९६ प्रश्न:—श्रावकके व्रत लिये बिगर दूसरे फूटकर नियम करनेकी मर्यादा है या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी अंदर पत्र ४६१ में अधिकार है। वहां कहा है कि मूल गुण पञ्चखानीसे उत्तरगुण पञ्चखानी असंख्याते हैं; मगर तीर्थचर्मी श्रावकके व्रत लेते हैं, उससे असंख्यात गुणे कहे हैं। टीकाकारने विशेषतासे कहा है कि सहत, मखन, मांस, मदिराका नियम करै बोधी उत्तरगुण पञ्चखानी कहा जाता है, इस तरह वहां अधिकार है।

९७ प्रश्न:—छठे आरेमें जो जीव होवेंगे उन्हांका कितना आयुष्य ? और वैं सम-कित्ती या मिथ्यात्वी ?

उत्तर:—छठे आरेके जीवोंका आयुष्य १६ से २० वर्ष तकका कहा है। बहुत करके समकित रहित वहां रहवेंगे वमैरः सब अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ४७९ में है सो वहांसे देख लना।

९८ प्रश्न:—पांच इंद्रियोंमें कामी इंद्रि कौनसी और भोगी कौनसी ?

उत्तर:—श्रोत्र, चक्षु ये दो इंद्रियें कामी और स्पर्श, रसेंद्री तथा घ्राण ये भोग इंद्रियें हैं; सब किं ये इंद्रिसँ भोगनेसे सुख है—इसका सविस्तर अधिकार भगवतीजीकी प्रतके ४८७ पत्रमें है।

९९ प्रश्न:—श्रावक संथारा करै तब सर्वथा पांचों व्रत अंगीकार करै ?

उत्तर:—वरुननाथ नदुबने सर्वथा प्राणातिपात प्रमुखका त्याग किया है, ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५६० में है, वास्ते कर सके ऐसा मालूम होता है।

१०० प्रश्न:—श्रावक रात्रिपोषह करै तब दिया रखले या नहीं ?

उत्तर:—श्रावक पोषधर्म दिया न रखते; सब कि. श्रावक प्रतिक्रमण करता है तब दो घडीको सामायिक है, उसमें काउस्सग करता है तबभी आगार रखवा गया है कि दिया-विजलीकी उजेड़ आ जाय तो वह ओढ़ लैना तो कायोत्सर्ग भंग न होवै, इस लिये आगार है, अब श्लेषो कि अकस्मात् कोइ दिया बगैरः ल्यावै तो कपडा ओढ़ लैना, तब रखवा क्युं जाय? यहांपर शंका होगा कि उजेड़ यानी उजाला उसमें किस वास्ते वह ओढ़ना ? उसका औसा समझना कि उजेड़ है, सो अग्रिकायके जीव हैं, उनका अपना स्पर्श लगनेसे वै जीव विनाश पाते हैं ये अधिकार समयः सुंदरजीके प्रश्नमें हैं. फिर महानिसिय. सूत्रजीमें चौथे अध्यायकी अंदर पत्र पांचवेंमें सुयतिनागीलका अधिकार चला है, उसमेंभी एक मुनिराजने विजलीका प्रकाश हुवा तब वह न. ओढ़ा, उसीसे वहां कहा है कि अग्रिकायके जीवोंकी विराधना हुइ, उसमेंभी अग्रिकाय सिद्ध होते हैं. फिर भगवतीजीकी छपी हुइ प्रतके पत्र ५१८ में अग्रि सुलगनेहारा महा आरंभी यों बुझानेवाला महा आरंभी ? वहां आग सुलगनेवाला महा आरंभी कहा है-कौरः अधिकार चला है, उस पीछे प्रश्न हुवा कि जैसे अचेतन अग्रिकाय प्रकाश करता है वैसे अचित्त पुद्गलकी औसी प्रभा होवै या नहीं ? तब भगवंतजीने फुरमाया कि-जब मुनि तेजोलेखा किसीके पीछे छोडता है तब वै अचित्त पुद्गलका प्रकाश होता है इसमेंभी समझा जाता है कि अग्रिकी प्रभा सचित्त कही. फिर मुनि पख्खी अतिचारमें तथा श्रावक पख्खी अतिचारमें उजेड़ आलोयते हैं. पुनः श्राद्धजितकल्पमें उजेड़का प्रायश्चित कहा है. वृद्धकल्पमेंभी जहां दिएका उद्योत हो वहां किसी सबके मारे एक दो रोज रहै; मगर विशेष रहै तो प्रायश्चित लगे औसा कहा है. पुनः टीकामें सविस्तर अधिकार है कि अणसण क्रिया हो तो दीपक रखवै. औसे सबके वास्ते दीपक रखनेकी मर्यादा है; लेकिन सबके सिवा निषेध है. तौ फिर पोषधर्म श्रावक पढनेके वास्ते रखवै वो तो असंभव है; सब कि 'समणोइव सावओ' औसा पाठ है; वास्ते ज्यों रात्रिकों साधु दीपक नहीं रखवै त्यों श्रावकभी रात्रामें

दीपक न रखवै, अैसी हमारी समझ है. उजेइके वास्ते कपडा ओढनेका अधिकार वृंदाखट्टिमें पत्र २८ के भीतर है, फिर सेनप्रश्नके अंदर प्रश्न १८ में पत्र ६४ के अंदरभी दीपककी उजेइका प्रश्न है, उसमेंभी काउस्स-गनिर्युक्तिकी गवाह है. ये कुछ हकीकत देखनेसे दिया रखना बेमुना-सीब मालूम होता है.

१०१ प्रश्नः—श्रावक जिनमंदिरका द्रव्य ब्याजु रख सकता है? और पूजनके कार्यमें उनका व्यय करै तो कुछ हर्ज है?

उत्तरः—अभिके वक्तमें श्रावकोंको जिनमंदिरके कर्मचारी जबरदस्तीसे ब्याजु देते हैं; मगर श्राद्धविधिमें पत्र १०१ के अंदर श्रावकोंके जेवर रखकरभी धीरघार करनेकी मना फुरमाइ गइ है; सबव कि श्रावक कम ब्याजसे लेवै और जियादे ब्याज पैदा कर लेवै, वो फायदा देवद्रव्यके अंदरसे हांसिल किया. फिर श्राद्धविधिमें सागर श्रेठकी कथा है, उसमेंभी फक्त जिनमंदिरके मनुष्यको पैसेके बदलेमें अनाज दीआ था. उसमें एक रुपैकी ८० कांगुनी होवै उनमेंसे फक्त १००० कांगुनीका लाभ हांसिल हुवा था उसमें कितना संसारमें भ्रमण किया? वो कथा जब पढोगे तो बेशक हृदय भेदा जायगा; क्यों कि उतने लाभकी एवजीमें क्या क्या दुःख उठाने पड़े हैं! वास्ते श्रावकोंके संकटमें डालनेवाले रुपै देनेवालेही हैं. फिर जिस वक्त श्रावक पैसा लेता है उस वक्त तो अच्छी हालत होती है, लेकिन जब मुश्कीन हालत हो जाय तब बड़ी फजीती होती है सबके सब दिन एक समान नहीं रहते हैं जब दिन पलट जाय और खानेकेभी फाके पडनेका वक्त आ जाय तब श्रेठीयोका लहेना यदि होवै, तो अब्बलमें आपका लहेना बसूल करले ने हैं. यदि आपका लहेना न होवै तोभी आपसे एकधर्मी होनेके सबवसे शरमके मारे उसपर जियादे तकाजा नही किया जाता है. उससे दूसरेका कर्जह बसूल हो जाता है; मगर जिनमंदिरका कर्जह युंही रह जाता है. इसमें मंदिरका द्रव्य जावै और लेने वालेको बहुत भवभ्रमण करना पड़े. देवद्रव्य भक्षणके फल बहुतसे शास्त्रोंमें लिखा है. उपदेशपदमें हरिभद्रसूरीजीने

कोई देवद्रव्य खाता हो उसकी संमाल न रखवे, तो उस श्रावकके लिये कितने कटुफल बतलाये हैं और खानेवालेके भवभ्रमणका तो पारही नहीं. पुनः श्रावककोँ जैसे धीरनेका रिवाज होवै तो खुद श्रेष्ठियेभी जैसे उठा जाते हैं. और अभीके वक्तमें तो इसी तरह होनेसे जगे जगे ओं स्वाहा कर जानेके बनाव बनते हुवे मालूम होते हैं. इससे बहुतही देवद्रव्यका नाश हुवा है, वो सब भाइयोंके जानमेंही है. फिर षष्ठीशतककी टीकामें इतने तक कहा है कि देवद्रव्य बढ़ानेके वास्ते बहुत मूल्य देकरके भी मंदिरकी चीज लेते हैं और खुद बापरते हैं उस्कोँ नरकगामी जीव कहें हैं; वास्ते देवद्रव्यसे तो ज्यों वन शके त्यों दूरही रहना.

फिर जिनपूजन करनेमेंभी सब उपकरण शक्तिवालेकोँ तो अपने घरसेही ल्यानेका फरमान है. ओरसिया वगेरः पदार्थभी श्रावक खुद अपनी पदरका धन देके बना लेवै. जो जियादे धनगात्र है वो ऐसी वस्तुअें बना रखवावै. साधारन धनपात्र ऐसी चीजें न बना सकै तोभी केसर-चंदन-पुष्प वगैरः तो हगीज वपरासमें न लेवै. वो चीजें तो घरके पैसोंकीही लेवै; क्यों कि मंदिरके द्रव्यमेंसे ल्याइ हुइ ऐसी चीजें काममें लेनेसे लाभ नहीं होता है. आत्म प्रबोधमें कथा है कि—' एक समाकितिकों पीछले जन्ममें देवद्रव्यसे नुकसान हुवा है, उससे ये जन्ममें ऐसा नियम किया है कि में मंदिरमें लाये जलसेभी हाथ न धोउंगा.' फिर श्राद्धविधिमेंभी कथा है कि—' एक लक्ष्मीवाइने देवद्रव्य बढ़ानेके लिये बहुतसे उत्सव कियेथे, उसमें मंदिरके उपकरण वपरासमें लिये, यदि उसका नकरामी दिया, तौभी कुछ नकरा कम पढनेके सबवसे भोगांतराय बांधा जिस्से दूसरे जन्ममें जन्म लिया जबसेही पियरमें शोक पढने लगे, और सादी हुवे पीछे ससरेके घरमें शोक पढने लगे. पीछे मुनि मिले तव पुंछा कि—' महाराज ! मेरे जन्म भरसेही शोक पढताही मालूम होता है उसका सबव क्या ?' पीछे गुरुजीने कहा—' पूर्व जन्ममें मंदिरके उपकरण कम नकरा देकर वपरासमें लियेथे उसका ये फल है.' श्रावो कि कम नकरेके लिये असा हुवा तौ मुफतमें मंदिरकी चीजें घर काममें ल्याकर वपरासमें लेवै तव तो फिर नुकसानीका कहनाही क्या ? वास्ते मंदिरकी या साधारनकी, ज्ञानद्रव्यकी चीजोंसे बहुत दूर रहना और कोइभी अंशमें अपने घर कार्यमें न आवे ऐसा खूब खियाल रखना, ये द्रव्यकी न्यायसे दृष्टि करनेमें

तत्पर रहना, और पूजन सेवनमें पदरके पैसोंसेही चित्त प्रफुल्लित रहता है वास्ते सुंदर शुद्ध द्रव्य घरसेही लेकर वापरना.

साकेतपुर नगरमें सागरशेठ नामक श्रावक रहताथा उसकों धर्मा जानकर दूसरे श्रावकोंमें मंदिरका द्रव्य सुंपरद किया और कहा कि—' इन द्रव्यमेंसे मंदिरके काम करनेवाले शिलवट, सूत्रधार, मजुदूरकों उनकी मिहनतके पैसे चुकाते रहना.' वो द्रव्य सागरशेठके हाथ आनेसे लोभमें पडा, उससे वो सुतार वगैरः कों नकद पैसे न देते उसकी एवजीमें अनाज गुड कपडा वगैरः देने लगा. उनमेंसे एक रुपैकी ८० कांगुनी होती है इस तरह १००० कांगुनी उनने पैदा की और वो पैदास अपने घरमें रखली. उससे महा पाप उपार्जन किया और बिगर आलोचे भरकर वो समुद्रमें जलमनुष्य हुवा. वो जलमनुष्यकों इंदगोली होती है. वो इंदगोली जो मनुष्य पास रखकर समुद्रमेंसे रत्न निकालनेकों जावे तो वो नही ह्वता है. उससे समुद्रके उपकंठनिवासि वनियोंने सागरशेठके जीव जलमनुष्यकों पकडकर चक्कीके नीचे दवा रखा. छः घंहीने बाद चक्कीके नीचे दवाकर मर गया और तीसरी नरककों गया. वहां नारकीके दुःख भुक्तकर आयुष्य पूर्ण हुवे बाद पांचसो धनुषके शरीरका मच्छ हुवा. वहां मलेच्छोंने पकडकर अंगोपांग काट डाले उससे भरकर चौथी नरकमें गया. वहांसे निकलकर एक एक भवके अंतरसे पांचवी, छठवी, सातवी नरकमें दो दो बन्त जा आया. अैसे नरकके परमाधामीकी वेदना क्षेत्रवदना सहन कर पीछे फिर तीर्थचके भव करके एक हजार कूतके भव भुक्ते, और दूसरेभी एक हजार भव नीचे मृजव लेते पडे.

सूवरके, वकरके, घेंटेके, सम्सेके, हिरनके, साबरके, शियालके, वील्लीके, चूहेके, घूसके, छिपकलीके, पटलागोहके, सांपके, विच्छके, विष्टाकेकीडेके, शंखके, सीपके, जोकके, कीडेके, पतंगीएके, मच्छरके, कछुआके, गदहेके, भेंसके, बहेलके, जंटके, खबरके, घोडेके, और हथ्यीके अैसे एक एक जातीमें १०००, हजार भव किये. फिर पृथिवीकाय, अपकाय, तेउ, वाउ, वनस्पतीकाय वगैरःमें लाखों भव भ्रमणकर किसी ठौर शंख अस्त्रके प्रहार सहन किये, बडी बडी पीढायें श्रुक्ति, और बहुत हैरान हुवा. बाद देवद्रव्य भक्षणका पाप बहुत क्षय होनेसे वसंतपुर नगरमें कोटीद्वज वसु-दत्तशेठकी वसुमतिके कुस्वमें पुत्रपणेसे उत्पन्न हुवा. वो सागरशेठका जीव गर्भमें

आया जबसँही वसुदेवशेठका द्रव्य नाश होने लगा, जिसदिन जन्म हुआ उस वसुदेव मर गया। पांचवे वर्ष उसकी मा मर गई, लोगोंने उसका निपुत्रिया नाम रख दरिद्रि रंकनी तरहसँ बड़ा हुआ, एक वक्त उसको बुरी हालतमें उसके मामुने दे तो वो अपने घर ले गया, उससँ उसी रातमें उन् निपुत्रियेके पाँउके सबबसँ चो घर लूट लिया, वहाँसँ वो दूसरी जगहपर गया, वो जहाँ जावै वहाँ उसको चोर लेवै या आग लगै और आपत्ति पावै, हरकोइ विपत्ति उसको आ भेटै, अँसी हि देखकर कोइ उसको खड़ा नहीं रहने देवै, और लोग निंदै कि ये तो जलती उप है, अँसी अनेक तरहकी लोगनिंदा होने लगी, वो सुनकर उसका मन उद्वेगता हुआ, उस सबबके मारे वो परदेशको चला गया, तामलिष नगरमें रहने लगा, विनयधरशेठ रहता था उसके घर चाकर बन कर रहा, मंगरँ रहा उसी रोज शेठके घरमें आग लगी, उसके लिये उसको वाबले कुत्तेकी तरह हकाल दिया, पश्चाताप करता-शोचने लगा और पुर्वका किया हुआ निदनीय कर्मको निंदने लगा, जो कर्म स्ववशपणेसँ करता है वो कर्म उदय आवै तब परवशपणेसँ भुक्तने पडते अँसँ निंदा करता हुआ वहाँसँ दूसरी जगहपर गया, और चलता चलता दरिया किनारेपर पहुँचा, उसरोज धनवान नामक शेठ जहाजपर सवार होकर धन उपार्जन विदेशको जानेवालाथा, उसीका नौकर बनकर उनके साथ जहाजमें बैठ गया, जहाज रबने होकर कुशलता पूर्वक दूसरे द्वीपको पहुँच चुका, तब निपुत्रिया शो लगा कि-यह बड़ी आश्चर्यकी बात है कि मैं जहाजमें सवार हुआ तौभी जहाज भागा ! न डूब गया ! ! अँसा शोचता है उतनेमें तो दुष्ट देवने दंडसँ करके जहाज भग्न कर डाला, निपुत्रिया समुद्रमें डूबा किंतु वहाँ पाटीआ हाथ आ जानेसँ उ सहारे सहारे किनारे पहुँचा और बच गया, वहार निकलकर नजदीकके गाँ वहाँके ठाकुरके वहाँ नौकर बन रहा, तो उस जगे धाड पडी, निपुत्रीएको ठाकुर लडका समझकर चोर-धाडुलोग पकडके ले गये और उसको अपने रहनेकी जगह रखवा, वहाँ दूसरे पल्लीपतीने चडाइकर उन धाडपाडुओंकी पल्लीका नाश कर डार अँसा होनेसँ धाडपाडुओंने निपुत्रियेको वहाँसे मार हकाल दिया, तो बेलके नीचे जा बैठा और बेलका फल गिरनेसँ सिरमें चोट लगी, तो वहाँसँ भाग हजारँह जगहपर भटका, जहाँ जावै वहाँ चोरका, पानीका, आगका, परसैन्य

और मरनका असे असे उपद्रव होतेही रहे. उसी सबबसे कही ठहरने न पाया. सभीने मार हकाल दिया. अैसे कष्ट उठाते उठाते एक अठवीमे जा पहुँचा. वहाँ सेलक नामक यज्ञ कि जोर बढा प्रयाविक था, उसका उसने एकाग्रचित्तसे आराधन कर. अपना समस्त दुःखभी निवेदन किया, और एकीश रोजका छल्ला पूरा हुवा तो यज्ञ भसन्न हो कहेने लगा—अय भोले आदमी! दर सायंकालके वक्त मेरे अगाडी सुबके हजार चंद्रयुक्त वढा गुणोभित मोर नाच करेगा, उन मोरके निरंतर पर खीरते रहेंगे, वै पर लेकर मौज करना. ' अैसा सुनकर निपुत्रिया हर्षवंत हुआ, और हरहमेशां सुबकेपर लेकर मौजमें रहने लगा. जब नौसो पर इकठेहुए तब वो शोचने लगा—'इस घोर जंगलमें कहां तक पढा रहूं! मोरकेपर मुठ्ठीये भर भरके नौच लुं के वेढा पार हो जाय और चलेजानेकाभी मोका हाथ आ जाय. ' दुष्टदेवकी प्रेरणासे उसने गुंही किया, तो मोर उडकर सारे इकठे किये पर लेकर चलता हुवा. निपुत्रिया बहुत शोचने लगी—' धिःकार है मेरे वदनशीबकों, जो मूर्खता करके सतावी की तो मिलाइ हुइ चीजभी चली गई. ' सच है कि देवकी आज्ञा उल्लंघन करनेसे बेशक निष्फलता प्राप्त होती है. निपुत्रिया आया था वैसाका वैसाही चला और जंगलमें भटकने लगा. वहाँ एक नपकारी मुनीराजका मिलाप हुवा तो नमस्कार कर उसने महाराजके आगे सारा हाल कहकर पिछले जन्मका वृत्तान्त पूछा. मुनीमहाराजने कहा—' हजार कांगुनी देवद्रव्यमेंसे खाइ है उसी पापके मारे तूने यह जन्ममें और दूसरे जन्मोंमें दुःख पाया है. ' अैसा कहकर सारा पूर्वके जन्मोंका हाल सुनाया. और पीछे देवद्रव्य भक्षणके पापसे निवृत्त होनेका उपायभी कहा कि—' हजार कांगुनी खाइ है, उससे जियादा धन दे देना, देवद्रव्यका रक्षण करना, और देवद्रव्यकी वृद्धि करनी, उससे दुष्टकर्म दूर हो जायगा. सब जीवोंको भोगलक्ष्मीसुखका लाभ होवै. ' अैसा सुनकर उसने नियम लिया कि उससे हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यमें दउंगा. और वल्ल आहारदिमेंसे जो धन वचेगा वोभी देवद्रव्यमें दे दुंगा. थोडाभी द्रव्य में पास न रखुंगा. अैसा मुनीराजके पाससे नियम लिया और शुद्ध श्रावकधर्म अंगीकार किया. उस पीछे जो जो व्यापार किया उसमें द्रव्य पैदा किया. उससे गत जन्ममें हजार कांगुनी खाइयी उसके वदलेमें दस लाख कांगुनी देवद्रव्यमें दी. तब देवद्रव्यके ऋणसे मुक्त हुवा और उसीसे बहुत उसने धन पैदा किया. पीछे अपना व्याज बढाने लगा और

.द्रुतसा धन पैदा किया सो खोराकी पोषाकी करतें बचा सो कुल्ल देवद्रव्यमेंही दे दिया. इसमुजब बहुत देवद्रव्यकी वृद्धि की. इन वृद्धि करनेके पुन्यसें तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया. समय हाथ आनेसें दीक्षा अंगीकार करके गीतारथ हुवे. धर्मदेशनादिकसें, देवभक्तिके अतिशयसें करके जिनभक्तिका पहिला स्थानक आराध कर तीर्थंकर नामकर्म निकाचित करके कालधर्म पा सवार्थसिद्धिमें पहुंचे, वहांसें चवीके महाविदेहक्षेत्रमें तीर्थंकर पदवी भुक्तकर सिद्धि पावेंगे. इस तरहकी कथा श्राद्धविधियें पत्र १०१ से १०३ तक है.

अब साधारण द्रव्य और ज्ञानद्रव्यपर क्या कहते हैं. भोगपुर नगरके अंदर धनवा नामक श्रेष्ठ था वो चोबीस कोड़ी सोनेके मालिक था. उसकी धनवती स्त्रीने पुत्रकी जोड़ीको जन्म दिया. एकका नाम कर्मसार और दूसरेका नाम पुन्यसार था. एक वक्त पिताने निमित्तियेसें पूछा कि-‘ये पुत्र कैसे निकलेंगे?’ निमित्तिया कहने लगा-कर्मसार जडप्रकृतिवाला निर्बुद्धि होगा, और विपरीत बुद्धिसें करके घरका सब धन गुमा बैठेगा. नया धन पैदा न कर सकेगा. बहुत काल तक बड़ी दरिद्रतासें चाकरी कर दुःख उठायगा. और पुन्यसारभी है उसीके जैसाही, मगर व्यौपारमें विचक्षण निकलेगा. दोनूनों वृद्धावस्थामें धन पुत्रादिकका सुख मिलेगा.’ तदनंतर दस पिताने उन दोनूनों चतुर उपाध्यायके पास विद्याध्ययनके लिये रखले. पुन्यसार सुखपूर्वक सब विद्या पढा; लेकिन कर्मसार बहुत मिहनत करनेपरभी एक अक्षर नहीं सीख सका. विलकुल पशुतुल्यही रहा, उससें उपाध्यायनेभी पढाना मोक्षूफ किया. जब दोनू उमर लायक हुवे तब धनवानोंकी लडकियोंके साथ उसीके पिताने सादी करवादी और दोनूनों वारह वारह कोड़ी सोनेके बांटकर अलग कर दिये. उस पीछे मात तात दीक्षा लेकर देवलोकवासि हुवे.

अब कर्मसारने सज्जन लोगोंकी मना तरफ बेदरकारी बतलाते हुवे व्यौपार किया, अपनी बुद्धिके मारे धनकी हानी हुई और थोड़ेही दिनोंमें पिताकी दी हुई दौलत बरबाद कर डाली.

पुन्यसारको जो दौलत मिलीथी उसको चोर लूट ले गये. दोनू दरिद्री बन बैठे. स्वजनोंने उन दरिद्रीओंको छोड़ दिये औरतेभी भूखे मरती हुई उनको छोड़ छोड़कर पियरमें जा रही. धनके सिवा गुणिजनभी निर्गुणि हो जाता है. अपने सं-

बंधीजनभी चाकरके मिसालभी निर्धन संबंधीको नहीं गिनते हैं, और धनवंतमें
 थोड़ीसी चतुराई होवै तो उसमें चतुर कहते हैं, मगर वै दोनू भाइ तो निर्धन होनेसे उन्हांको
 विनिवृद्धि निर्मागी कहकर बुलाने लगे, तब उन्होंने लाजकेमारे विदेशका रस्ता पकड़ा
 और वहां जाकर अलग अलग रहना दुरुस्त मान लिया, कर्मसार किसी धनवानके
 चहां और उपायके अभावसे नौर बन रहा, वो श्रेष्ठ झूठा बोलनेहारा, अदत्तका
 लेनेहारा और चाकरोंके पगारभी वक्तसर न देनेहारा होनेसे कर्मसारको खानेपी-
 नेकी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, पुण्यसारने तकलीफ उठाकरकैभी कुछ धन पैदा
 किया पर लुपा रख्वा तो धूनोंने छल करके, धन उड़ा लिया इसतरह बहुत जगहपर
 चाकरी करके, धातुवादीसे खान खोदकर रसायन सिद्ध किये, रोहणाचलपर रत्न
 खनेकोभी गया, मंत्रसाधना कर रूद्रवती वधैर जड़ी लेनेका महा पराक्रमभी ११-१२
 दफैं करके धन प्राप्त किया; मगर वो हाथ न रहा, कर्मसारकोभी धन मिलकर फिर
 चला गया देव विपरीत होनेसे मिहनत व्यर्थ जाती है, उस पीछे दोनू भाइ उदास-
 अनिरास हो जहाजपर स्वारी कर रत्नद्वीपमें जा पहुंचे, दोनूने सांप्रत्य रत्नद्वीपकी देवी
 जानकर मरण अंगीकार करकेभी उन देवीका आराधन करना शुरू किया, जब
 आठ उपवास हुवे तब देवी प्रकट होकर कर्मसारसे कहने लगी—'तेरे भाग्यमें धन
 नहीं है; वारने ये काम छोड़दौ, ' असा सुनकर कर्मसारने आराधना बंध की, पुण्य-
 सारने एकीस रोज तक आराधना शुरूही रख्वी उससे देवीने प्रसन्न हो उसको एक
 चिंतामणि रत्न वसा, वो देखकर कर्मसार पश्चाताप करने लगा, तब पुण्यसारने
 कहा—'खेद मत कर, इस रत्नसे तेराभी काम फतेह होगा, ' असा सुनेसे कर्मसार
 खुश हुवा और दोनू भाइ प्रीतिपूर्वक जहाजपर स्वार हुवे, पूर्णमासी रात्री होनेसे
 पूर्णचंद्र उदय हुवाया, तब कर्मसार बोला—'भाइ! तेरे पास रत्न है उसका तेज
 विशेष है या चंद्रका? वो अपन देख लेवै, ' असा सुन पुण्यसारनेभी पूर्वकर्मकी प्रेर-
 णासे रत्न निकालकर हाथमें रख्वा जहाजके किनारेपर बैठ चंद्र, चिंतामणीक तेजका
 मुकाबला करने लगा, अभाग्यवत्तसे रत्न समुद्रमें गिर पड़ा, मनोरथ निष्फल हुवे,
 दोनू भाइ जैसी हालतसे विदेश गयेथे वैसीही हालतसे दुःख पाते हुवे अपने बतन
 जा पहुंचे, वहां ज्ञानी गुरुका मिलाप हुवा, उन्हीके चरणमें गिर झुकाकर पीछे पूर्वभव
 वृत्तान्त पूछने लगे, ज्ञानी महाराजने कहा—'चंद्रपुर नगरमें जिनदत्त और जिनदास

ऐसे दो श्रावक परमअरिहंतजीके भक्त थे. एक वक्त सब श्रावकोंने मिलकर बहुतसा ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य उन दोनु श्रावकोंको एक एक द्रव्य संमालनेके वास्ते दिया. और वै दोनु अच्छी तरहसे संमाल रखने लगे. जिनदासने अपने लिये पोथी-पुस्तक लिखायाना और अपने पास दूसरे द्रव्यका अभाव था जिस्से शोचा कि-मेरी पोथी लीखी गइ है वोभी ज्ञानकाही ठिकाना है. ऐसा शोचकर ज्ञानद्रव्यमेंसे बारह दाम लेखकों दिये. जिनदत्तने साधारण द्रव्यमेंसे अपने घर बहुतसे प्रयोजनके कार्यनिमित्त दूसरे द्रव्यके अभावसे अपने काममें व्यय कर डाला. यों दोनु श्रावक द्रव्यका विपरीततासे व्यय कानेके सबबसे मर कर पहेली नरकमें गये. नरकमेंसे निकलकर सर्प हुवे. वहांसे मरकर दूसरी नरकमें गये. वहांसे निकलकर गीधपंखी हुवे. वहांसे मरकर तीसरी नरकमें गये. एक एक दो भक्के अंतर सातों नरककी सफर की. एकेंद्रि, बेरेंद्री, तेरेंद्री, चौरेंद्रि, पंचेंद्री, तीर्यंचके बारह बारह हजार भक् करके वारंवार दुःख भुक्तकर बहुतसे कर्म क्षीण हुवे वाद वा दुष्टकर्मके लियेसे उन दोनुको वारह हजार भव बासह दामकी एवजीमें दुःखपूर्वक भुक्तने पडे. फिर इस भवमें वारह क्रोड सोनेये गुमा दिये. हर वक्त बहुतसी तदवीरसे धन पैदा किया मगर वो नाश हो गया. दूसरेके घरकी चाकरी कर दुःख भुक्तना पडा. कर्मसारके जीवने ज्ञानद्रव्यका भक्षण किया उससे निर्बुद्धि हुवा—बुद्धिभ्रष्ट हुआ और बहुसा दुःख उठाया. पुण्यसारने साधारण द्रव्यके भक्षणसे बेर बेर धन गुमाया. इस तरह मुनीमहाराजके मुँहसे पूर्वभवका चरित्र सुनकर दोनु भाइने श्रावकधर्म अंगीकार किया. और प्रायश्चितके बदलेमें बारह हजार दाम ज्ञानद्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें देअंगे असा नियम ग्रहण कर लिया. तत्पश्चात् दोनु भाइयोंने पूर्वकर्म क्षय हो जानेसे बहुतसा धन पैदा किया. साधारण द्रव्य तथा ज्ञानद्रव्य बारह गुना दिया. और बारह बारह क्रोड सोनेयेके मालिक होकर अच्छे श्रावक हुवे. अच्छी तरहसे ज्ञानद्रव्य और साधारण द्रव्यका रक्षण किया. और इच्छा युक्त ज्ञानद्रव्य, साधारण द्रव्यकी वृद्धि की. श्रावकका धर्म प्रशंसनीय पनेसे आराधकर दीक्षा ले मुक्तिमें पहुंचे. यह कथा सुनकर ज्ञानद्रव्य, देवद्रव्यकी तरह श्रावकों नहीं कल्पे असा खास ध्यानमें रखना. साधारण द्रव्यभी संघका दिया हुवा काम आसक्ता है. आपके हाथसे न ले लैना. संघकोंभी सात क्षेत्रके कार्यमें व्यय करना दुरुस्त है; लेकिन याचकोंको दैना नादुरुस्त है.

ज्ञान संबंधी द्रव्य या कागज वगैरः साधुकों दिया हो उनको श्रावक अपने काममें न लेवै, अपने घरका पुस्तकभी उस द्रव्यमेंसे न लिखवावै, गुरुकी आज्ञा विगर गुरुके लाहियेके पाससेभी न लिखवा लेना चाहिये, थोडासा जीनेके खातिर प्रमाणसे अधिक कठोर पाप नानकर विवेकीजनको थोडासाभी देवद्रव्य किंवा ज्ञानद्रव्य व्यय नहीं करना, वो ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य या देवद्रव्य देनेका कहा हो तो देनेमें विलंब न करना, तुरत देनेसें जियादा लाभ होवै और विलंब करनेसें कदाचित् दुष्ट भाग्योदयसें सब धन नाश हो जाय या मरण हो जाय और दैना रह जाय तो भला श्रावकभी दुर्गतिको पावै, उसपर कथा कहने हैं—

महापुर नगरके अंदर धनवान् ऋषभदत्त श्रेष्ठ था, और वो परम अर्हत्का भक्त था, वो पर्वके दिन जिनालयमें गया, मंगर उस वक्त उसके पास नकद पैसे न थे उस सबवसें उधारसें मंदिरका द्रव्य लेकर प्रभुको चढाया, लेकिन वो द्रव्य तुरंत वापिस न दे दिया; क्यों कि दूसरे कार्यमें व्यग्रचित्त था उससें दैना रह गया, कितनेक दिन घीत चुके बाद धाडपाडुओंने धाड पाडकर उसका कुछ धन लूट ले उस श्रेष्ठको जानसें मार चल दिया, श्रेष्ठ मर कर उसी नगरमें निर्दय दरिद्री भैसेवाले वीहीस्तीके वहां भैसा हुवा, वो हमेशा पानीकी पत्ताले उठाया फिरताथा, नंदी नीची जमीनमें थी और शहर बड़ी उंची जमीनमें था, उससें उतना ढाल चढकर रातदिन मार उठाया करताथा, वीहीस्ती निर्दयतासें चमढेकी साटका मार देताथा वो और भूख प्यासभी सहन करताथा, इस तरह रातदिन अैसा दुःख उठाया करताथा, उस अरसेमें जिनमंदिरका कोट नया बनताथा उसमें चुना, वगैरःमें पानी ढालनेके वास्ते वही भैसा मारफत पानी लाया जाताथा, उस मंदिरमें श्रावकलोग पूजा करतेथे, उसें देखकर उन भैसेको जातिस्मरण ज्ञान हुवा, उससें पिछले जन्मका स्वरूप समझनेमें आया, मंदिरका द्रव्य दैना रह जानेसें मैं भैसा हुवा हुं, अैसा समयमें आनेसें वो भैसेने वहांसें एक कदमभी न उठाया, दरम्यान एक ज्ञानी गुरु आ पहुंचे, उन्होंने उन भैसेका पूर्वजन्म वृत्तान्त जाहिर किया, उससें उन श्रेष्ठके पुत्रने एक हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यके देवेमें वसूल करवा दिया, भैसेके मालिकको पैसे देकर भैसेको छुडा लिया, पीछेसें उन भैसेने अनशन किया और अनशन आराध कर देवलोकमें देवपना प्राप्त किया, और क्रमसें मोक्षमें जायगा, यह कथा सुनकर

मंदिरके, साधारणके अंदर जो देनेका कहा हों वो तुरंत दे देना. मंदिरके उपगरण उजमणेमें या उत्सवादिकमें उपयोगमें ले उसका पूरापूरा भाड़ा-किराया-नकरा न देनेसें लक्ष्मीवतीकी तरह महा हानि होती है. वो कथा इसतरह है कि:—

लक्ष्मीवती वाइ महान् ऋद्धिवंत थी और धर्मवतीभी थी. वो वाइ देवद्रव्य घटानेके लिये उद्यापनादिक पुण्यकार्यके बहुत आडंबर किया करतीथी. लेकिन जो मंदिरके उपगरण लेतीथी उसका नकरा कुछ कम देकर उन उपगरणोंका उपयोग करतीथी. और जन्मभर असाही श्रावकधर्म उत्साहपूर्वक आगधन करके आयु क्षय होनेसें देवलोफमें गइ. मगर हीनबुद्धिसें करके नकरा कम दियाथा उससें हीनजातीकी देवांगना हुइ. अनुक्रमसें वहांसें देवायु पूर्ण कर घनवंत अपुत्रिये शेटके वहां पुत्रीपणेसें उत्पन्न हुइ. जबसें वो माताके गर्भमें आइ तबसें यानी श्रीमंतोत्सवमें परचक्रका भय उत्पन्न हुवा उससें उत्सव बराबर न हो सका. फिर जन्मोत्सवादिकके अंदरभी राजाके वहां शोक पडा उससें उसके पिताने भारी भारी आडंबर कियाथा सब निष्फल हुवा. फिर मणि रत्न सुवर्णादिकके दागीने करवाये, मगर चोरोंका भय बढ जानेसें उनका वो उपभोग न कर सकी. पुनः भोजन वस्त्रादिकका उपयोग करनेकाभी वक्त न आ सका; क्यों कि पूर्वकर्मके संयोगसें शोक आ पडा. इस तरह कोईभी कार्यमें उत्सव पूरा न हो सका. तब उसके पिताने पुत्रीके विवाहके वक्त बडा भारी ठठारा किया; मगर जब लग्नका दिन नजदीक आ पहुंचा तब उसकी मा, मर गइ, उसीसें लग्नभी उत्साह रहित हुवा. वाद सासरेमें गइ, वहांभी पूर्वकी माफिक नये नये भय शोक उत्पन्न हुवे, उससें सासरेमेंभी मनोवांछित भोगसुख प्राप्त न हुवा. तो वाइने बडी उदासी युक्त स्वेग पाकर केवलज्ञानी महाराजसें पूँछा, तबज्ञानी फुरमाये कि—'तूने पिछले जन्ममें उद्यापनके अंदर मंदिरके लिये हुवे उपगरणोंका नकरा कम दिया और बहुतसा आडंबर दिखलाया; उससें ये दुष्ट कर्म भोग अंतराय उपार्जन किया.' असा उपदेश सुनकर उन्हे दीक्षा ली और क्रमवतः मुक्तिपहेलमे पहुंचकर शाश्वतसुख प्राप्त किये. इस मुजबकी कथा श्राद्ध विधिके पत्र ११० में है. वास्ते हरएक उपगरण अपने घरके रखने चाहिये, और कदाचित् मंदिरके लेने पडे तो उन्होंका पूरापूरा नकरा देकर उपयोगमें लेवे.

मंदिरमें दीपक कर वो दीपक घरपर लाकर घरके काममें उसका उपयोग न

करना. अगर मंदिरके दीपकसें कागजभी न पढना. रुपैभी न परख लैना. और मंदिरमें धूप कर उस क्रिये हुवे अंगारेकोंभी घरपर लाकर उपयोगमें न लैना. उसपर श्राद्धविधिमें कथा नीचे म्मजव है:—

इंद्रपुर नगरमें देवसेन नामक व्यापारी था, उसके वहां धनसेन नामका जंट-वाला चाकर था. उस चाकरके वहांसें हरहमेगा एक सांढनी देवसेनके मकानपर आया करती थी. धनसेन बहुतभी मारपीट कर घर पर छोड आता था तौभी वो पीछी आये विगरे नहीं रहती थी. सांढनी पर देवसेनका, और देवसेनपर सांढनीका बहुत प्यार मालूम होताथा. दरम्यान कोइ ज्ञानी महाराज आकर समोसरे तो उमें देवसेनने सांढनी और आपके बीच प्यार था उसका खुलासा पूँछा. ज्ञानीने फुरमाया कि, वो सांढनी तेरी पूर्वभवकी माता है. उनने गतजन्ममें प्रभुके अगाडी दीपक कर पीछे वो दीपक घरकाममें लियाथा, और फिर प्रभुके आगे धूप क्रिये तुवे धूपधानेमेंसें अंगारे लेकर घरपर ला चूल्हेमें आग मुलगाइथी. उस कर्मसें सांढनी हुइ है. और पूर्वके स्नेह संबंधसें तुम दोनूके बीच स्नेहभाव बना रहता है. इस मुजव कहकर फिर कहा कि—मंदिरके चंदनसें तिलकभी अपने भालमें न करना. और मंदिर तरफसें लाये गये जलसें हाथभी न धोना. देव संबंधी श्रेषभी (प्रसाद) न लैना. देवकी झालरभी !गुरुके आगे न बजानी चाहियें.' इस तरह श्राद्धविधि पत्र १०८ में लेख है. और पत्र ८० में लेख है कि कच्ची पुष्पकली न छेदनी चाहियें. मालीभी कच्ची कली नहीं नौच लेता है, तो अपनकों कच्ची कली तोडकर चडानी वो कैसें योग्य होय ? वास्ते कच्ची कलीयें चडानी उचित नहीं.

१०२ प्रश्न:—गृहमंदिरमें नैवेद्य-फल-अक्षत वगैर: रखते है उसका क्या करना ?

उत्तर:—गृहमंदिरमें जो चीज भगवानके आगे रख्खी जावै वो बडे मंदिरमें भेजवा देनी चाहियें. फिर नैवेद्य माली वगैर:कों दिया जाता है उसके बदलेमें माली फूल देवें तो दूसरेकों कहकर वडे मंदिरमें चडावै और कह दंवे कि ये मेरे पैसेके फूल नहीं है. नैवेद्यके बदलेमें आये हैं वही हैं. गृहमंदिरमें अपने पदरके पैसेसें भक्ति करनी, ये अधिकार श्राद्धविधिमें पत्र ११२ में है और वहां उसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या है.

१०३ प्रश्न:—सचित्त, अचित्त, मिश्र क्या क्या समझना ?

है. किरायता, हर्, छांहारा, छोटी द्राक्ष, बडी द्राक्ष, खजूर, मिरी, पीपर, जायफल, बादाम, अखरोट, नीमजे, जरगो, पिस्ते, कवाबचीनी ये अचित्त हैं. फिटकरी जैसा सुफेद सिंघानोन, सज्जी, भट्टीमें पकाया गया नॉन वगैरः बनावटी क्षार, शोषी हुइ मीट्टी, इलायची, लॉग, जायपत्री, सूकी मोथ, कोकन वगैरः पके हुवे केले, उवाले गये शिंघोडे, सोपारी वगैरः ये अचित्त होते हैं. और आदि शब्दसँ हरताल, मन-शिल, पीपर, खजूर, द्राक्ष, हर् येभी सो सो योजन जलमार्ग बहन किये वाद अचित्त हो जाते हैं; लेकिन उपयोगमें लेने लायक नहीं होते हैं. इस मुजब श्राद्धविधिमें है. फिर दूसरे काल, पत्र ५५ में हैं वो निम्न लेख मुजब हैं:—

साँवन और भादो मासमें चार दिन मिश्र.

फाती, मिगशर और पोषमें तीन दिन मिश्र.

अश्वहन और फागुनमें चार पहेर मिश्र.

चेत, वैशाख, जेठ मासमें तीन पहेर मिश्र.

इतना काल व्यतीत हुवे वाद अचित्त होते हैं. छाना हुवा आटा दो घडी वाद अचित्त होता है. छाना हुवा आटाभी वर्ण, गंध, रस बदल देवै तो अमक्ष होता है. चातुर्मास [वर्षाकाल] में पंद्रह दिन, और श्रियालमें एक महिना आटा रखनेकी मर्यादा है. वाद ग्रहण करने लायक नहीं रहता है. पक्कान वगैरःका काल वर्षाकालमें पंद्रह दिन, उन्हालेमें बीस दिन, और श्रियालेमें एक महिना काम लगें, पीछे ग्रहण करना बेमुनासिब है. तौभी ये कालके पेस्तर कभी वर्ण-गंध-रस-स्पर्श बदला हुवा मालूम पड़े तो ग्रहण करना अयोग्य है. दहीं दो दिनके उपरांतका न खाना, कच्चा दूध या दहीं या छांसके साथ द्विदल खानेसँ बेरेंद्रीय जीव पैदा होते हैं; वास्ते वो न खाना. गइ रातका बचा हुवा भोज्य पदार्थ, गीला हो गया हुवा पदार्थ वगैरः चीज दूसरे दिन खाने लायक नहीं रहै, अैसा प्रभुका फरमान है. ३ तीन दफै उ-छाला देने तकका उवाला गया पानी वर्षाकालमें तीन पहेर, और उन्हालेमें पांच पहेर तक अचित्त रहवै, पीछे सचित्त होता है. वास्ते पीछे पीने योग्य नहीं रहता है. अैसा श्राद्धविधिमें लेख है.

१०४ प्रश्नः—बकुल कुशील दो नियंठे—ये कालमें कहे है. उसमें कुशील तो भगवतीजीके पचीशवे शतकमें मूल गुणस्थानकके अंदर प्रतिसेवी कहे हैं. जब मूल गुणमें दूषण लगै तब संयम गुणठाणा कैसे रह सकै ?

उत्तर:—हरीभद्रसूरी महाराजने आवश्यककी टीका की है उसमें कहा है कि—मूल गुण प्रतिसेवीकों संजलके कपायसें होवे और वो अतिक्रम व्यतीक्रम, अतिचार ये तीनों भांगे तक होवै. अनाचार नहीं होवै, उससें समझा जाता है कि ओलोयकर पढीकमीकें शुद्ध होवै. अनाचार सेवीकों संजलके कषाय शिवा दूसरे कपाय वर्तते हैं, तव गुणस्थान जावै.

१०५ प्रश्न:—अठारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ?

उत्तर:—आचारांगजीमें पत्र ९ के अंदर [छपी हुई प्रतमें] है. १ समुच्छीम मनुष्य, २ कर्मभूमिके मनुष्य, ३ अकर्मभूमिके मनुष्य, ४ अंतरद्वीपके मनुष्य, ५ वेइंद्री, ६ तेरेंद्री, ७ चौरेंद्री, ८ पंचेंद्री, ९ पृथिवकाय, १० अपकाय, ११ तेजकाय, १२ वायुकाय, १३ वनस्पतिकाय सो मूलबीज, १४ स्कंध बीज, १५ पर्वबीज, १६ अग्रबीज, १७ देवता और नारकी ये अठारह भावदिशा कही, उसका सयव कि जीव उत्तनी (१८) जगहमें संसारमें भ्रमण करता है; वास्ते आप शोचै कि—में कौनती दिशासें आया ? यानी फौनसी गतिमेंसें आया हुं ? आदि शोचे और संसारसें विमुक्त होवै.

१०६ प्रश्न:—नौ प्रकारसे पुण्य बांधे वो किस ग्रंथमें लेख है.

उत्तर:—ठाणांगजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ९१४ में नौ प्रकारसें पुण्य बांधनेके कहे हैं:—

- १ अन्नपुण्य यानी अन्न देनेसें होता है.
- २ पाणपुण्य यानी पानी देनेसें होता है.
- ३ वस्त्रपुण्य यानी वस्त्र देनेसें होता है.
- ४ शयनपुण्य यानी मुनिकों संथारा देनेसें होवै.
- ५ लेणपुण्य यानी मुनिकों उतरनेका स्थल देनेसें होवै.
- ६ मनपुण्य यानी मन शुभ प्रवर्त्तनेसें होवै.
- ७ वचनपुण्य यानी गुणी पुरुषके गुण गानेसें होवै.
- ८ कायपुण्य यानी कायासें देवगुरुकी भक्ति करनेसें पुण्य बांधा जाता है.
- ९ नमस्कारपुण्य यानी देवगुरु स्वामी भाइकों नमस्कार करनेसें होता है.

इस तरह नौ प्रकार हैं. यहाँपर किसीको शंका हो आयगी कि—'जिन-प्रतिमाकी पूजा कौनसे प्रकारमें आ समा गई?' उसका खुलासा यह है कि—मनवचन क्यासे करके भक्ति करनी उसीमेंही जिनपूजाका समावेश हो गया है; क्यों कि किसी जीवकों दुःख न देना और सर्व जीवोंको सुख करना या देवगुरु उपकारीकी भक्ति करनी इसमें त्रिकरणकी शुद्धतासे पुण्य बंधाता है. इसीसेही जिनपूजा बगैरका समावेश होई जाता है.

१०७ प्रश्न:—व्याख्यान करनेके योग्य कौन है ?

उत्तर:—आचारांगजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १९५ में सोलह बचन समझनेवाला हो वही उपदेश देनेके योग्य होता है. वे सोलह बचन नीचे मिले हैं:—

१ एक वचन:—वृक्ष, घट, पट, नर, सुर, ये संस्कृत है, रुख्तो, घटो, पटो, नरो, सुरो ये प्राकृत है. जो जो एक वचन हो सो उसको ध्यानमें रखवै.

२ द्वी वचन:—वृक्षौ, घटौ, पटौ, सुरौ ये संस्कृतमें है और रुख्त्वा, श्रदा, पडा, वरा, सुरा ये प्राकृतमें है—उसको जाने.

३ बहु वचन:—वृक्षा घटा, पटा, नरा, सुरा ये संस्कृत भाषामें और रुख्त्वा, घटा, पटा, नरा, सुरा, ये प्राकृतभाषामें हैं बोभी समझै.

४ स्त्री लिङ्ग शब्द.

५ पुरुष लिङ्ग शब्द.

६ चपुंसक लिङ्ग के शब्द.

७ अध्यात्म वचन सो अंतरंग वचन.

८ उपनीत वचन सो प्रशंसाकारी वचन.

९ अपनीत वचन सो परनिंदाके वचन.

१० उपनीत अपनीत वचन सो पहली प्रशंसा और पीछे निंदा होवै.

११ अपनीत उपनीत वचन सो पहली निंदा और पीछे प्रशंसा करनी.

१२ अतित वचन सो गुजरे हुवे समयका वचन जैसे गतकालमें अनंत तीर्थकर हुबंये.

१३ वर्तमान वचन सो चलते हुवे समयकी व्याख्या.

१४ अनागत वचन सो भविष्यकाल वचन, जैसे फल जैसा करंगे-आते कालमें तीर्थकर होवेंगे.

१५ प्रत्यक्षवचन सो इसने मुझको कहा है.

१६ परोक्षवचन सो भगवंतजी कह गये हैं.

यहरूपके सोला वचन सप्रश्ने वो शुद्ध उपदेश दे सकै. ये ज्ञान-विगर शुद्ध परुषणा नष्टी दत्त सफती है.

१०८ प्रश्न:—सिद्ध भगवान् अनन्तमें हैं ?

उत्तर:—सयकितविचार गर्धित महावीररामाकी स्तवन [छपे हुवे दूसरे भागमें पत्र ७४९] के अंदर दूसरे शास्त्रकी गाथा रखी है, उसमें अमबी चौथे अनंतमें, पठवाइ पांचवे अनंतमें और सिद्धादि आठवे अनंतमें कहे हैं. यतांतरमें सिद्ध पांचवे अनंतमें हैं असां कहा है. मगर विज्यातंदसूरी-महाराजके कहनेमें था कि आठवे अनंतमें समझना सुगम पढता है. दि-गंबरके शास्त्रमेंभी आठवे अनंतमें सिद्ध हैं.

१०९ प्रश्न:—पौषध कब लेना ? और उसका काल किस तरह है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें फलत दिनके चार पहरका समय-काल कहा है. और अ-होरात्रिके पौषधका आठ पहरका काल कहा है. पौषध लेनेका विधि पत्र २४५ में बतलाइ है, सो प्रथम पौषध लेकर पीछे सङ्गतिक्रमण पदि-लेहन करनी इसतरह है. और इसीतरह करनेसेही चार पहरका काल पूर्ण हो सकता है. और मौडा लेवै और मौडा पारे वो बात पाठमें नहीं है; वास्ते सूर्योदयके पेस्तर पौषध लेना बही योग्य है. और पंचाशकजीमें पौषध पारकर पूजा कर पीछे पौषध लेनेकी मर्यादा बतलाइ है. मगर वो प्रतिमाधर श्रावकके संबंधमें है. सक्व कि पदिमाधरको पीछली पदिमा-सहित है. वास्ते वो पदिमा समालनी उ-से वो विधि बतलाइ है. पदिमा-धर शिवाके श्रावकके वास्ते तो श्राद्धविधिमें कहा है उसी तरहसे है.

११० प्रश्न:—पौषधकी अंदर वर्षाकालमें श्रावक जमीनपर संथारा करै या पाठके उपर ?

उत्तर:—वर्षाकालमें तो पाठ परहीं संथारा करना कहा है. विचार रत्नाकर ग्रंथ

जो कीर्तिविजयजी महाराजका बनाया हुआ है उसमें आवश्यककी चूर्णीका पाठ लिखा है. वहां काष्ठ आसनके आदेश लेनेका कहा है. उसी तरह श्राद्धविधिमेंभी कहा है. फिर श्रावकके वास्ते पाठ पटले कराकर उपाश्रयके अंदर श्रावकही कराकर तैयार रखते औसाभी अधिकार श्राद्धविधिमें है. फिर हुंडीपत्र करके प्रश्नरूप ग्रंथ है उसमें वर्षाकालमें पाठ पटले न काममें लेवै उसमें पासत्था कहा है.

१११ प्रश्न:—साधुजी-पुस्तकें रखें या नहीं ?

उत्तर:—इस कालमें साधुजी पुस्तक रखें ये अधिकार तत्त्वार्थके पत्र २८१ में है, उसमें बतलाया है कि दुष्कालमें धारणाकी खातीके लिये आज्ञा की है. वास्ते पुस्तक रखनेमें कुछ हिरकत नहीं है; लेकिन शिष्य अच्छे न हो तोभी [कु शिष्यों] वो पुस्तक देकर जाना और वो बेच देवै सो योग्य नहीं. ये पुस्तक संघके रूपसे लीया है, उससे पुस्तकपर मालिकी संघकी रखनी कि जिसे विगाढा न हो सकै. शिष्यों पढ़नेके लिये जरूरत हो तो श्रावक उसे देवै; मगर बेच खावै जैसे शिष्य हो तो श्रावक उसे पुस्तक न देवै. इस तरह साधुजीको पुस्तकके संबंध रखना चाहिये.

११२ प्रश्न:—देवता और देवीके संग काम भोग किस तरह होवै ?

उत्तर:—ध्रुवनपति-ज्यंतर-योतिषि और सुधर्म, इसान देवलोक तकके देवताको तो मनुष्यकी तरह भोग है. और सन्तकुमार, माहेंद्र देवलोकवालोंको मात्र स्पर्श करनेका है. ब्रह्म, लांतक देवलोकवालोंको रुप देखे उतनाही काम है. शुक्र, सहस्रारके देवोंको शब्द सुनेका विषय है. आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार देवलोकवालोंको एक दूसरेके मन मिलापका विषय है. दूसरे देवलोकपर स्त्री नहीं है, उससे वहांसे दिलमें चाहत करै और स्त्रीभी वैसीही चाहत करै उससे संतोष होवै; सबव कि ज्यों ज्यों दूसरे देवलोकसे उपर चढते जाय त्यों त्यों विषयकामना कमी हो जाती है और बारहवे देवलोकके पीछे नव ग्रैवेयक या पांच अनुत्तर विमानके देवोंको तो बिलकुल कामकी इच्छाही नहीं है. यह अधिकार पञ्चवणा-जीकी छपी हुई प्रतके पत्र ७७८ में है.

११३ प्रश्न:—देवता मनुष्यके साथ भोग करै और मूल स्वरूपमें आवै ?

उत्तर:—पन्नवणाजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६२५ में तेजस शरीरकी अवगाहना अंगुलके असंख्यात भागकी कही है. उसका कारण यही है कि पूर्वभव-संबंधी मनुष्यकी स्त्रीके उपर गाढ अनुराग हो तो देवता देवलोकसे आकर स्त्रीसंग करता है. और भोग करते मरजाय तो उसी स्त्रीके उदरमें तुरंत पैदा होवै. इसतरहका अधिकार है. इससे समझनेमें आता है कि मूल शरीरसे आ सकै तो तंजस शरीरकी अवगाहना अंगुलके असंख्यात भागकी हो और भोगकी बातभी उसीमेही है.

११४ प्रश्न:—चंद्रमा पूर्णिमाके बाद थोडा थोडा ढकाया हुवा चला जाता है और शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे खुलता हुवा चला आता है उसका क्या सबब ?

उत्तर:—जीवाभिगमसूत्रमें (छपी हुई प्रतके पत्र ७७५ में) यह अधिकार है और वहां कहाहै कि-नित्य राहु ओर पर्वराहु ऐसे दो प्रकारके राहुके विमान है. उसमें नित्यराहु है सो चंद्रके विमानसे नीचे है, और उसकी गति ऐसी है कि यदि १ से चंद्रविमानके नीचे थोडा थोडा आंयेजाता है और चंद्रमा उससे ढकाहुवा चलाजाता है. अमावशके रोज पूर्ण प्रकारसे नीचे आजानेसे चंद्रमा तमाम उसके नीचे ढकजाता है तो चंद्रमालूमही न हो सकता है. और श्रद्धि प्रतिपदासे हमेशां नित्य राहु दूर हठता चलाजाता है सो पूर्णिमाके दिन विलकुल हठजानेसे पूर्ण चंद्र प्रतीत होता है. पर्व राहु कोई वक्त नीचे आता है तब ग्रहण हुवा कहाजाता है. ग्रहणके वक्त भोजन नही करना. ऐसा श्राद्धविधिमें कहा है. वो निमित्त अच्छा नहीं है वास्ते भोजनकी मना की है.

११५ प्रश्न:—आचार्य पंचमहाव्रत रहित होवै तो वो आचार्य कहे जावै या नहीं ?

उत्तर:—पंचमहाव्रत रहित आचार्य होवैही नहीं. पंचमहाव्रत रहितको आचार्य पदवी देनेकी किसी जगह रजा नहीं. व्यवहारसूत्रमें मूल पत्र २७ के अंदर ऐसा कहाहै कि-जो बहु श्रुत होनेपरभी मृषा बोलै, उत्सूत्र बोलै, पापकर्म करीके आजीविका निभावै उसको आचार्यकी, उपाध्यायकी और प्रवर्तक स्थिविर-गणि आदिकी पदवी न देनी, जावजीवतक

नहीं दैनी चाहिये—ऐसी मर्यादा है. फिर पंचमहाव्रत रहितकों साधुभी न कहाजावे तो आचार्य होनेकी बातही कैसी ?

११६ प्रश्न:—ऐसे गुणवंत आचार्य न हो तो क्या करना ?

उत्तर:—बहुतसे गुणि पुरुष क्रिया उद्धार कर शुद्ध रीतिसँ आप प्रवर्तते है. जैसेकि सर्वदेवसूरिमहाराज चैत्यमार्गी थे उन्होंने क्रिया उद्धार करके शुद्ध मार्ग प्रवर्त्ताया फिर आनंदविमलसूरि महाराजके वक्तमेंभी मार्ग क्षिथिल पहाया तो उन्होंने क्रिया उद्धार करके शुद्ध मार्ग चलाया फिर व्यवहारसूत्रमें ऐसामी कहाई कि जो आचार्य पदवीके योग्य पुरुष न हो तो गच्छके साधुमेंसे जहांतक योग्य आचार्य न प्राप्त हो वहांतक उसकोही आचार्य स्थापन कर मार्ग चलाया. जब योग्य पुरुष हाथ लागे तब उसको आचार्य पदवी देवै. उस वक्त जो वो पाठधारी साधु न उठे तो उसको गच्छ बहार कर दैना. ऐसा अधिकार व्यवहारसूत्रके पत्र ३१ में है; वास्ते गुणवंतको आचार्य पदवी दैनी. अवीभी संवत् १९४२ के काती वदि पंचमीके रोज मुनिमहाराज श्री आत्मारामजी महाराजको श्री सिद्धाचलजीके उपर बहुत देशके श्रावक साधुओंने मिल एकमत करके गुणवंत जानकर उन्होंनेको सूरिपद दिया गयाथा. (मेंमी दस हाजिर था.) पचीस हजार जैनी इकठे हुकेये और मुख्य मुख्य धरोंके विद्वान् श्रावकवर्गभी हंजिर था. उस वक्त आत्मारामजीको दिव्यानंदसूरि महाराज जैसे नामसे आचार्य पदपर नियत किये गयेथे. इसतरह लायक पुरुष मिल जावै तो आचार्यपद देकर पीछे साधुमंडल विहार करै—असा; व्यवहारसूत्रका फरमान है. वास्ते समस्त साधुसमुदायमेंसे जो पुरुष उत्तम—त्यागी, विरागी, ज्ञानवान् हो उनको आचार्य बनाकर उनके हुकम मुवाफिक चलना चाहिये. इस पंचमकालमें शुद्ध परंपरा चल सके वो तो दुष्कर है. श्री महानित्रीयसूत्रमें युगप्रधान स्वामी होनेका अधिकार चला है वहांभी कहा है कि युगप्रधानस्वामी शुद्ध मार्ग चलावेंगे—और मेरी आज्ञाका हायमानपणा टाल देंगे फिर युगप्रधान स्वामी निर्वाण पहुंचे बाद मेरी आज्ञाका हायमानपणा होयगा. इस मुत्रक

कहा है. वास्ते जिस वक्त जो उत्तम पुरुष विद्यमान हो उन्को आचार्य पदवी देकर मार्ग चलाया रखलै. क्यों कि इकीश हजार वर्ष तक शासन जयवंत रहेवैया असा मेरा समझना है.

११७ प्रश्न:—एक परमाणुमें कितने वर्ण होवै ?

उत्तर:—एक परमाणुमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं. असा कथन अनुयोगद्वारसूत्रकी छपी हुई प्रतके पत्र २७० में है. पर्यायके पलटनेसे पांच वर्णका होता है; क्यों कि सत्ताके विमें पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, और आठ स्पर्श रहे हैं. ये द्वादशनायरनयचक्रमे कहा है. वास्ते सचामें हांवे उससे पुनरावृत्तिमें पांचों वर्णमेंसे एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श हांवे सो पर्यायके पलटनेसे होते हैं.

११८ प्रश्न:—गौतमपद्धथा तप करते हैं और चंदनबालाका अहम करते हैं और जती-जीकों व्होराते है सो क्या करना ?

उत्तर:—गच्छाचारं पयन्नाके बालावबोधमें कुगच्छके लक्षणमें कहा है कि विप्र तारनेके लिये लोगोंके पाससे इसतरहके तप करवाकर पैसा लेते हैं वो कुगच्छ है.

११९ प्रश्न:—एक स्थितिस्थानक्रमें अध्यवसाय स्थानक कितने होवै ?

उत्तर:—कम्मपयडीमें ५२ गाथेकी टीकामें असंख्यात अध्यवसाय कहे हुवे हैं—तीव्र-तीव्रतर-मंद-मंदतर आदि होवै.

१२० प्रश्न:—जो गतिका आयुष बांधा हो वो कायम रहेवे कि फार फार हो सकै ?

उत्तर:—भगवतीजीकी टीकामें अपवर्त्तनका अधिकार चला है वहां कहा है कि सातवी नरकका आयु बांधा है; मगर अध्यवसायके फेरफारसे छठ नरक कमी जास्ती हो सकती है. जैसे कृष्णमहाराज-वासुदेवने सातवी नरकका आयु बांधाया, वो अठारह हजार मुनिके पद वंदनसे तीसरी नरकका हौ गया. इसी तरह चारों गतिमें फेरफार होवै; मगर इतना विशेष है कि देवलोकका बदलकर मनुष्यका न होसकै, और नरकका बदलकर दूसरी गतिकामी न होसकै. जो गतिहो उसीमेंही फेरफार हो सकता है.

१२१ प्रश्न:—वर्त्तमानकालमें आयुष कितना होवै ?

उत्तर:—जंबुद्वीप पत्रातिमें तो मुख्य वृत्तिसें १२० वर्षका कहा है, और बहुतसे जीवोंका इतनाही आयु होता है, और नजरभी आता है, क्वचित इस मर्यादासे विशेष आयुभी सुनेमें आता है ते इस उदयके यंत्रमें पहले उदयमें अंतिम युगप्रधान स्वामीका १२८ वर्षका आयु कहा है, उससे मालूम होता है कि किसि किसि पुरुषका आयु १२० सेंभी विशेष वर्षका होता है, यह बात शताविधानी शा. रायचंद रवजीभाइए भद्रवाहु संहिता देखीथी उसमें उन्होंके कथनसे ऐसा था कि धन लग्नमें जिसका जन्म हो और उसमें चौथे मिनराशिका गुरु हो, ग्यारहवें तुलका शनि हो शुक्र हो और वो अपने योग्य अंशोंसे करके बलवान् हो, और आठवेंमें कोई ग्रह न हो, शनी और शुक्रकी दशममें जन्म हो तो २१० वर्षका उस जन्मकुंडलीवालेका आयु होवे, इससे साबित होता है कि कोई जीवका विशेष आयुभी होता है और शास्त्रभी साक्षी देते हैं, फिर आवश्यकी-वाइस हजारी टीकामें आर्यराक्षितसूरि महाराजने इंद्रका हाथ देखा, उसमें दोसो तीनसो वर्षतकका हाल देखकर-कहकर कहा कि 'यह तो इंद्र है,' वास्ते विशेष आयु हो तो कुछ विरुद्ध नहीं है, परमात्माके वचन कितनेक बहुत जीव आश्रित हैं, कितनेक जीव अपेक्षित हैं, वो गुरु परंपरासे परंपरागत ज्ञानवाले पुरुष जानते हैं, सो वर्त्तमानकालमें परंपराका यथार्थ ज्ञान नहीं रहा है, आत्मारथी पुरुषकों परंपरागत ज्ञान जाननेवाले गुरुका योग नहीं मिलता है, शास्त्रमें जो टीकाकारोंने ज्ञान दर्शायाहो वही जान सकते हैं, दूसरा क्या इलाज है ? ये पंचमका लका प्रभाव है, वास्ते दो शास्त्रमें भिन्न भिन्न अधिकार देखर श्रद्धाभ्रष्ट न होजाना, उन दोनुंके आशय खोजनेकी मिहनत करनी योग्य है, यों करनेसे किसी शास्त्रके अंदरसे या किसी पांडित द्वारा खुलासा मिल जायगा.

१२२ प्रश्न:—शुद्ध अशुद्ध क्षायक समकितके भेद किस ग्रंथमें किस जगह बतलाये है ?

उत्तर:—तत्त्वार्थकी टीकामें पत्र २० के अंदर या नवपद प्रकरणकी टीकामें केवल ज्ञानी महाराजका शुद्ध क्षायक समकित कहा है, और छदमस्थका-श्रेणिकादिकका अशुद्ध कहा है.

१२३ प्रश्न:—चार अनुयोग हैं उन्हें निश्चय कौनसा और व्यवहार कौनसा ?

उत्तर:—आगमसार और नयचक्र तथा द्रव्यगुणपर्यायके रासमें चरणकरण अनुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथा अनुयोग ये तीन व्यवहारमें कहे हैं. और फकत द्रव्यानुयोग सो निश्चयमें कहा है और आचारांगजीकी शिलांगा-चार्यकृत टीकामें तो चरणकरण अनुयोगको निश्चयमें कहा है. और दूसरे तीन योग व्यवहारमें गिने हैं. अब इन दोनुकी मतलब अपेक्षित समझी जा सकती है. आचारांगजीका कहना है कि द्रव्यानुयोगसे स्वपरका ज्ञान हुवा; मगर परका त्यागना वो चरणकरण अनुयोगसे है. वो पर-वृत्ति छांड देवै तभीही आत्म प्रवृत्ति होवै, और वही आत्मधर्म है वास्ते ये सिद्ध निश्चय है. फिर आगमसार, त्रैलोक्यका कथन है कि द्रव्यानुयोगका जानपना नहीं किया है और द्रव्य चारित्र पालता है, तो वो स्वपरका ज्ञान नहीं उससे आत्मा निर्मल क्यों कर होगा ? वास्ते द्रव्यानुयोगका ज्ञान होनेसे स्वपरका धर्म जान सकता है उसीसे वो निश्चय है, असा अपेक्षासे है. बाकी वस्तुपनेसे तो अंध पंगू अलग अलग काम करनेकी इच्छा करै वो सफल नहीं हो सकै. जैसे कि पंगू आंखसे देखता है कि आग लगती है; मगर पाँव नहीं उससे वो चल सकता नहीं उसलिये बोभी आगमें जलबलके खाक हो जाता है. और अंधा आग लगी देख नहीं सकता है उससे उसके पाँव तो हैं मगर चलनेका उसके दिलमें नहीं आसकता उसीसे बोभी जलबलके भस्म हो जाता है, वैसे अकेला ज्ञानवाला पंगू जैसा है. जैसे पंगू, अंधको कहेवै कि आग लगी है वास्ते तूं मुझे यहांसे उठा लै तो मैं तुझे भागनेका रस्ता बताऊं कि जिसे अपन दोनु वच जावै. असा करै तो दोनु वचै. इसतरह द्रव्यानुयोग और चरणकरण अनुयोग इन दोनुका योग मिल जानेसे शिघ्र मुक्ति फल मिल जाय.

१२४ प्रश्न:—नौकारशुकी काल सूर्योदयसे दो घडी ? या हथेलीकी रेखा मालूम हुवे चाद दो घडी ?

उत्तर:—धर्मसंग्रहग्रंथ कि जो मानविजयजीका बनाया हुआ है, और यज्ञविजयजी

उपाध्यायजीने उसका संशोधन किया है, उसमें कहा है कि चौविहारवा-
ला शायके वक्त जब पिछला दो घड़ी दिन होवे तब चौविहार कर लेवै
और प्रातःकालमें नौकारसी सूर्योदयसे दो घड़ी वाद करे, कदाचित्
ऐसा योग न बनसके तो नौकारसी न करै; लेकिन सूर्यका धूप देखे विगर
दंतघावन करै तो रात्रिभोजनके नियम भंग होनेका दोष लगै, इसपरसे
समझ लेनेका है कि सूर्यका धूप मालूम होवै वहांतक तो नौकारसीका काल
होताही नहीं, तो फिर सूर्योदयसेही दो घड़ी सावित होचुकी, फिर श्रेण
प्रश्नमें पत्र ५६ के अंदर प्रश्न ९१ वेमें लेख है कि सूर्योदयसे दो घड़ी
कही है, और उसपर योगशास्त्रकी गवाह दी है, फिर उसी मूजव प्रवचन
सारोद्धारकी टीकामें और पंचाशकजीकी टीकामें तथा श्राद्धविधिमेंभी
सूर्योदयसे दो घड़ी पूर्ण हुये वाद नौकारसी व्रत पूर्ण होवै, ऐसा अर्थ
मालूम होता है; वास्ते नौकारसी करके जल्दी दतवन करना सो दु-
रस्त नहां.

१२५ प्रश्न:—प्रभुजीकों वस्त्र पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है और नहीं पहनाते हैं
उसका क्या सबब है ?

उत्तर:—श्रेण प्रश्नमें इस विषयका प्रश्न २४ पत्र १७ में है कि जिनविषकों वस्त्र
पहनाना; परंतु प्रधान वस्त्र-आंगी प्रमुख आभरणकी तरह उचित करना
दुरस्त है; मगर मस्तकपर रखना योग्य नहीं—इस मूजवका खुलासा है,
इससे समझाजाता है कि कितनेक वर्षोंसे प्रवृत्ति बंध होगइ है; लेकिन
आंगी प्रमुखमें वपरास होती है, फिर शास्त्रमें किरी आचार्यने बंध किये
एसा अधिकार मालूम नहीं होता है.

१२६ प्रश्न:—देवताकों अवधिज्ञान कहांतकका होवै ?

उत्तर:—सौधर्म और इज्ञान देवलोकके देवताओंको नीचा-पहेली रत्नप्रभा नरक-
तक होता है, सनत्कुमार और माहेद्रके देवताओंको दूसरी शक्रप्रभा न-
रकतक होता है, ब्रह्म और लांतकके देवोंको (नीचा) तीसरी बालुप्रभा
नरकतक होता है, शुक्र और सहस्रारके देवोंको नीचा-चौथी पंकप्रभा
नरकतक होता है, आणत और प्राणत देवलोकके देवोंको पांचवी धूम-

प्रभातकका अधिज्ञान होता है, आरण और अच्युत देवलोकके देवोंको ६ तमप्रभा नरकतक होता है, और पहलेसे लेकर छठे ग्रैवेयकके देवोंको भी धूमप्रभातकका ज्ञान होता है; लेकिन वो बारहमे देवलोकके देवोंसे विशुद्ध विशुद्ध देखै, ७-८-९ ग्रैवेयकके देव सातवी तमतमा नरकतक देखें, अनुत्तर विमानके देव भिन्न चौद राजलोक देखें यानी चौद राजलोकमें कुछ न्यून देखें, वै देव तीछी असंख्यात द्वीप समुद्रतक देखै; मगर उंचा अपने विमानकी ध्वजा तलक देखे, भुवनपति व्यंतरदेवोंमें अर्द्ध सागरोपममें कुछ कम आयुवालेको तीछी संख्यात योजनका ज्ञान होयै, अर्द्ध सागरोपमसे उपरके आयुवालेको तीछी असंख्यात योजनका ज्ञान होयै दस हजार वर्षका आयु होयै उसमें पचीस योजनका ज्ञान होय, असंख्यात वर्षके आयुवालोंको असंख्यात योजनका तीछी ज्ञान होता है, इस मुजव नदीसूत्रजीकी टीकामें पत्र १७८ (छपी हुई प्रतके अंदर) में और आवश्यकजी प्रतमें कहा है,

१२७ प्रश्नः—तीर्थकरजी कौनसे आरमें होयै ? और कौनसे आरमें सिद्धि वरें ?

उत्तरः—छपीहुइ नदीसूत्रजीकी प्रतके पत्र २०८ में कहाहै कि ऋषभदेवजी अवः सर्पिणी कालके तीसरे आरमें तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी थे उस वक्त मोक्ष पधारथे, और दूसरे समी तीर्थकरजी चौथे आरमें हुवे, अंतिम प्रभु महावीरस्वामीजी चाँथे आरके तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी थे उस वक्त निर्वाणपद पा चुकथे, त्यौही आती चौबीसमें तीसरे आरके तीन वर्ष साढेआठ महीने व्यतीत हुवे बाद तीर्थकरजीका जन्म होगा और तीसरे आरमें तेइस तीर्थकरजी होवेंगे, चौथे आरमें चौइसवें तीर्थकरजीका जन्म होगा और निर्वाणभी होगा, और दूसरे सामान्य केवली दूसरे आरके जन्मे हुवे तीसरे आरमें केवलज्ञान पावें सो वर्त्तमानकालमें चौथे आरके जन्मे हुवे पांचवे आरमें केवलज्ञान पाये यह मर्यादा है,

१२८ प्रश्नः—मनुष्य गर्भजकी संख्या कितनी कही है ? और सामान्य मनुष्यकी कितनी ?

उत्तरः—अनुयोगद्वार सूत्रजीकी टीकाके पत्र ४८८ में मनुष्य गर्भजकी संख्या छः

वर्गसे जितनी रकम होवै उतनी कही है, उस वर्गकी समझ औसी है कि एकका वर्ग होता नहीं, उससे दोका वर्ग चार होवै ये पहिला वर्ग, चारका वर्ग सोला होवै ये दूसरा वर्ग, सोलाका वर्ग २५६ होवै ये तीसरा वर्ग, २५६ का वर्ग ६५५३६ होवै ये चोथा वर्ग, इसका पांचवा वर्ग करनेसे ४२९४९६७२९६ होवै, ये पांचवा बैका वर्ग करनेसे १८४४६७४४०७३७० ९५५१६१६ होवै ये छठा वर्ग, इसके साथ पांचवे वर्गकी अंदरका वर्ग करनेसे ७९२२८१६२५१४२६४३१७५९३५४३९५०३३६ संख्या होवै, इतनी संख्यासे उत्कृष्टपदसे गर्भज मनुष्य कहे हैं, और उत्कृष्टपदसे समू छिम गर्भज एकत्र गिननेसे असंख्यात कहे हैं, ये मनुष्य अढाइ द्वीपमें मिलकर होवै.

१२९ प्रश्नः— अढाइ द्वीप किसतरह कहे है ?

उत्तरः—अपने निवास करते है सो जंबूद्वीप है, उनको बीचसे नापो तो लाख योजनका होवै, ये गोलाकार है, इसके चोगिर्द लवण समुद्र है वो दो लाख योजनका है, उसके पीछे धातकी खंड नामक द्वीप है वो चार लाख योजनके विस्तारका है, उसमें मनुष्य हैं, उसके चोगिर्द आठ लाख योजनका कालोदधि समुद्र है, उस पीछे सोला लाख योजनका पुष्करावर्त द्वीप है—उसमें अर्द्ध विभाग मनुष्यकी वस्तीवाला है, इस सबवसे अढाइ द्वीप है, अढाइ द्वीपके सिवा मानवकी वस्तीही नहीं, उससे दूसरेकी गिनती लक्षमें लेने योग्य नहीं—आगे असंख्यात द्वीप समुद्र मनुष्यकी वस्ती विगरके है.

१३० प्रश्नः—जिन मंदिरमें दीपक खुल्ले रखेजाते हैं सो योग्य है या नहीं ?

उत्तरः—इकीस प्रकारकी पूजामें सकलचंद्रजी उपाध्यायजीने लालटेनमें दीपक रखनेका कहा है फिर भद्रवाहुकृत पूजाभकरणमेंभी कहा है कि दीपक इस तरकीबसे रखना कि प्रभुजीको गरमी न लगे, जैसे अपनको गरमी लगती है वैसाही समझकर प्रभुजीको दीपककी गरमी न लगे उस तरह रखकर दीपक पूजा करनी, गृहस्थ अपने मकानमेंभी खुल्ले दीपक नहीं रखते है और जिनमंदिरमें खुल्ले रखवै तो अन्यदर्शनीभी कहने लगे कि—

‘श्रावकलोग देवके आगे तो दीपक खुला रखते हैं और मकानमें बके-हुचे रखते हैं ये क्या ? यहभी लघुताका कारण है फिर पंचाशकजीमें कहाँ है कि जिनपूजनमें जितनी यतना होवे उतनी करनी-उसमें प्रमाद नहीं करना. इसपरसे किसीके दिलमें आयगा कि क्या बिल्कुल दीपक करनाही नहीं ? पानी पुष्प नही चडाना ये समझना भूलभरित है. सबब कि स्थावरकी हिंसाका कुछ श्रावकके त्याग नहीं-त्रसकी हिंसाका त्याग है. पुनः प्रमाद करै तो त्रसकी हिंसा होवे. और प्रमाद छोड़द्वै तो प्रभु भक्तिमें त्रसजीवकी हिंसा नही होवे. स्थावर विगर तो भक्तिही नहीं बन सकती. फिर श्रावकों अष्टद्रव्यसँ भक्ति करनी महा निश्चित्यजीमें और आवश्यकमूत्रजी वर्गमें योग्य कही है; वास्ते विस्तारयुक्त भक्ति करै तो बहुत लाभ उपार्जन करै-जिस्सँ प्रमाद छोडकर भक्ति करनी.

१३१ प्रश्नः—मंदिरके खात मुहूर्त्त करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोंकी और अन्य दर्शनियोंकी समान है या अलग है ?

उत्तरः—विक्रम राजाके वक्तमें कालीदास पंडित हुवाथा उसने ज्योतिर्विदाभरण नामके ज्योतिपशास्त्रका ग्रंथ बनाया है ओर उसकी टीका जैनाचार्यने कि है उसमें जैनकी रीति अलग बतलाइ है. उसी मुजव आरंभसिद्धिनामक जैन ग्रंथभी है. पुनः ज्योतिर्विदाभरणमें प्रतिष्ठाके नक्षत्रोंमेंभी जैनोंके नक्षत्र अलग बतलाये है. (इसपरसे हुंटीए लांगोंकोंभी खियाल करना चाहिये कि अन्यदर्शनीभी दो हजार वर्ष करीव पर जैन चैत्य सिद्ध करते है.)

१३२ प्रश्नः—सामायिकमें घडी रखते हैं वो आज्ञा है ?

उत्तरः—दृंदारवृत्तिमें घडी रखनेकी कही है और उसमें नीशीथजीकी चूर्णीकी गवाह दी है.

१३३ प्रश्नः—श्रावकों चरबला और मृहपत्ती रखनेकी मर्यादा शास्त्रसंमत है ?

उत्तरः—यशविजयजीकृत आवश्यकका बालावबोध है उसमें, और अनुयोगद्वारजीकी छपी हुइ टीकाके पत्र ७८ में वो संमती है. फिर श्राद्धविधि निश्चय ग्रंथमें अचलगच्छकी चर्चामेंभी अच्छीतरहसे वो बात स्थापित की है.

१३४ प्रश्न:—श्रावकको सूत्र पढ़नेकी आज्ञा है या नहीं ?

क्षपकश्रेणी मांडते हैं

उत्तर:—श्रावक अथवा साधुको हर एक चीज गुरुके पाससे प्रकट होते हैं, आपसेही नहीं पढ़नी. उसके लिये विशेषावश्यजीमें कारण श्रुतज्ञान है. अध्ययन पढ़ना बोधी गुरुके पाससे पढ़ना. नहींके ज्ञानावर्णी क-पढ़ना, तो आपही आपसे पढ़नेका-वांचनेका तो मंजूनवानका-पुस्त-गुरुके सिवा सूत्र वांचे तो उसका पूरापूरा आश्रयमी लेखवानसे या सकै, तो उत्सूत्र टोप लगै. फिर श्रावकको आवश्यकसूत्र धनकी जैसी वैकालीकके चारही अध्ययन तक, तथा आवश्यकसूत्र पढ़ने होसकै वैसी आज्ञा दी है. पुनःश्रावकको अर्थ ग्रहण करनेहारे कहे हैं-याज्ञान प्रकटै. सुनावें वो सुने इसपरसे श्रावकको सूत्र पढ़ने-वांचनेकी आज्ञाकी शरीर नहीं है. प्रकरण ग्रंथ बहुतसे हैं. उसमें पूर्वाचार्योंने सब रचजितनी वने रख दी है वो पढ़तेभी हैं. यहांपर किसीको शंका हो आवेगी किो मिहनत नंदादिक श्रावक क्या पढ़ते होंगे ? इस संबंधमें विशेषावश्यकजीसो दूस-ज्ञानके भेद चले हैं उसमें उपांगसूत्रका अधिकार पत्र १७१ में है। उद्यम प्रश्न हुआ है कि उपांगादिककी रचना किस लिये की ? उसके ई; वास्ते कहा है कि साध्वीजीको दृष्टिवाद नहीं पढ़ाना-और उस दृष्टिवादके के का-समझे पढ़े सिवा क्यौंकर बोध हो सकै ? उस वास्ते साध्वी श्रावकके लि है वै उपांगादिककी रचना की है. इस जगेपर श्रावक शब्द है; मगर उपांगछेन्होंने सूत्र वगैर; पढ़ानेके वास्ते व्यवहार सूत्रमें मुनीको कितने कितने वर्षकीपढ़ने दीक्षापर्याय होवै तब पढ़ाने कहे हैं. उससे उपांगकीभी श्रावकको आज्ञा स्वी नहीं; लेकिन श्रावकपयत्ना पढ़ते होंगे असा मालूम होता है. वर्तमान ता समयमेंभी चउसरणपयत्नादिक श्रावक पढ़ते हैं, युंही तरह वै लोगभी पढ़ते होंगे असा मालूम होता है. यहांपर कोइ सख्स मुझको पूछेगा कि जव सूत्र पढ़े विगार तुमने सूत्रकी साक्षीयें दी वो किस तरहसे तुमको समझनेमें आइ' उसका खुलासा यही है कि बालकबुद्धिके वक्तमें मेरे मनमें असा आयाथा कि अर्थके ग्रहण करनेवाले श्रावक कहे हैं वास्ते अपनको मूल सूत्र न पढ़ना; लेकिन अर्थ पढ़नेमें क्या हरकत है ? असा

का तो क
 र सूत्र पढ़े; मगर सूत्रके गहन अर्थ देखकर अब मेरे मनमें आया
 हीतरागजीके आगमकी गहन शैली मलीन आरंभी संसारमूर्छित
 क क्यौंकर समझ सकें? कुछका कुछ धारणमें आ जाय तो श्रद्धा
 हो जाय; वास्ते भगवंतजीने निशेध किया है वही योग्य है. एक
 वश्यक पढ़ै तो उसमें बहुत प्रहारका ज्ञान हो जाय. वास्ते प्रभुजीकी
 आज्ञा बहारका काम कभी नहीं करना. और मनें राधा समक्ष तो सूत्र
 पढ़कर नहीं सुनाया है. फकत ग्रंथ हो वही पढाकर सुनाता हूं और उसके
 वास्ते शास्त्रमेंभी आज्ञा है. लेकिन विरुद्धता इतनी है कि बां ग्रंथ गुरुके
 पाससें पढ़कर सुनाने चाहियें; परंतु पंचमकालके प्रभावसें वैसे गुरुओंका
 योग न मिलते थुंही वांचना पडता है बां प्रभुजी स्वीकारै तो सत्य है;
 सबव कि उद्यम छोडनेसें अज्ञानता दूर नहीं होती उससें न छूटकेसें करना
 पडता है. जो पुरुष गुरुमुखद्वारा पढ़कर उपदेश देने हैं उन्हींको धन्य है !
 मेराभी वैसा भाग्योदय होगा उस दिन धन्य मानुंगा. अश्रीभी कोइ कोइ
 उत्तम पुरुषका संयोग प्राप्त होता है तो उनकी समीपमें जो जो धारणा
 हो सकती है उन्हकों में कल्याणकारी मानता हूं और उस विगर अपने
 आपहीसें जो पढता हूं उसमें प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध होता होवै तो त्रि-
 विध त्रिविधसें मिथ्या दुष्कृत देता हूं. फिर योग शास्त्रकी टीकाके पत्र
 १०७ में सामायिकके अतिचारमें कहा है और शास्त्रकी गाथा रखी है
 उसमें कहा है कि—न करना उस करते अविधिसें करना वो श्रेष्ठ है. इस
 आधारसें गुरुके पास पठन किये विगर चूपचाप बैठकर प्रमाद कीये क-
 रते तो गुरुमहाराजके समीप पढनेकी इच्छा रखकर योग न मिले वहांतक
 प्रमादमें काल न जाय उस वास्ते वांचता हूं और उसको हितकारी मानता हूं.

१५ प्रश्न:—जैनमें लखवों रुप दूसरे शुभ मार्गमें व्यय करते हैं वैसे ज्ञानमें व्यय नहीं
 करते हैं उसका सबव क्या ?

उत्तर:—जैनधर्मका मूल स्वरूप नहींजाना वही ऐसा समझताहै. जैनमार्ग जान
 लिया या जैनधर्मका जानपना होनेका समीप होय या थोडेही भवमें
 पार जानेका होय उसको तो अवश्य ज्ञानपरही लक्ष होवै; सबव कि आ-
 त्माका केवल ज्ञान ढकागया है सो प्रकट करना, उसका मुख्य साधन

ज्ञान-श्रुतज्ञान है, क्यों कि केवलज्ञान पानेके पेंस्तर
 उसमें प्रथम श्रुतज्ञानसे चिंतन करते हैं उससे अपूर्व,
 और स्वाभाविक ज्ञान होता है; वास्ते ये सब होनेका
 और वो श्रुतज्ञान ज्ञानावर्णी कर्मके क्षयोपशमसे होता है। अपकर्षणी मांडते है
 र्मका क्षयोपशम ज्ञान पढनेसे-पढानेसे-पाठ करनेसे-इव प्रकट होते हैं,
 कका-ज्ञानके उपकरणोंका विनय करनेसे या पुस्तक धारण श्रुतज्ञान है,
 विद्याशालाओं खोलनेसे और श्रावकोंको पढानेसे तन मन ज्ञानावर्णी क-
 शक्ति हो उस मुजब खुदकों और दूसरोंको ज्ञानकी वृद्धि निवानका-पुस्त-
 भवर्तना करनी, उससे ज्ञानावर्णी कर्मका क्षयोपशम होवे और लिखवानेसे या
 जिसकी धन संबंधी ताकत हो तो धन ज्ञानमें व्यय करै, कि धनकी जैसी
 संबंधी ताकत हो तो शरीरसे ज्ञानकी संभाल रखवे, जितनी होसकै वैसी
 उतनी शरीरसे सेवा भक्ति करै, जो जो ज्ञान संबंधीके कामका ज्ञान प्रकटै,
 करनकी हो सो करै, फिर मनकी शक्तिवाले यानी पढेले होवै उसकी शरीर
 रोंको पढावे, दृष्टांत युक्तिसें करके ज्यौ समझसकै त्यों समझानेके जितनी बने
 करै; मगर स्वार्थही क्रिया न करै, ये लक्षण ज्ञान निकट होनेके है मिहनत
 नजदीकमें ज्ञान होनेवाले तो इस तरहसे वर्तन रखवै यानी ज्ञान जो दूस-
 ममें जरूर पैसा व्यय करै, लेकिन जिनको ज्ञान प्रकट होना है उद्यम
 जीव तो विचित्र काम करते है, कितनोंको तो मैने समझाये है वास्ते
 मुझको जवाब दिया कि शास्त्र तो बहुत है, उन्हको इस दुनियामें का-
 -वांचनेवालाभी कौन है? बहुतभी पुस्तकें सड़ फट पसारीके दुकानें हैं वै
 पुढियां होनेका संस्कार पाते हैं, फिर कोइ कहते है कि हमको कुछ पढते आने
 नहीं तो पुस्तकोंको हम क्या करे? ऐसे अज्ञानताके जोरसे अनेक तरहसे
 जवाब देते हैं, फिर शासनमें किननेक कारभारी होते हैं उनके तादीभी
 पैसे होते हैं, वो पैसे इकठ्ठे कर बढ़ायेजाते हैं; मगर उन पैसेके अंदरसा
 ज्ञानके काममें खर्चते नहीं, व्याज उपार्जन कर रकम बढ़ायेजाते हैं, कोइ
 ज्ञानमें खर्चनेकी प्रेरणा करै तौभी आपको ज्ञानावर्णी कर्मका उदय है उ-
 सके प्रभावसे उत्साहयुक्त पिराये पैसेभी ज्ञानमें नहीं खर्चते हैं और

कारण सिवा जीव ज्ञानावर्णी कर्म बांधता है. उस जीवपरमी तो करुणा ल्यानी चाहिये; मगर द्वेष नही ल्याना; क्योंकि वो करै? कर्मराजा मार्ग देवै नहीं और इस भवमें तो समकित विग गिनाये हैं; लेकिन उसकी भवितव्यता ऐसीही है कि आते भ विशेष आच्छादन होजानेका है उसें उन विचारेकी बुद्धि ऐसी फिर ज्ञानवंतोने ऐसोंकों समझाने चाहिये. मगर प्रायः कितनेक का धनवान होवै उसें उनको कहनेकों जाय तो उलटा ज्यादे द्वेष प्राप्त. इससं ज्ञानवानकोंगी मौन होकर बैठना पडता है. अब पैसेके देनेवाले नुप्य तो ज्ञानमें खर्चनेकों देते हैं; तथापि वो पैसे न खर्चनेसं उन्हका विश्वास उठजाता है. फिर ऐसी खबर पडनेसे जो पैसेके खर्चनेवाले होते हैं वैभी ज्ञानके काममें खर्चते नहीं-और कहते है कि ज्ञानके पैसे हम देते हैं सो गोलकमें गुम होजाते हैं. ऐसे अनेक कारण मिलजानेसं ज्ञानमें पैसे खर्चनेके वंध होगये हैं; मगर लाइलाज हैं. तथापि आत्मार्थी-ओंकों तो सातों क्षेत्र हैं उनमें छठं क्षेत्रकों पहिचान करानेवाला ज्ञान है वास्ते ज्ञान जैसा कोइभी क्षेत्र नहीं है. धरणके समयभी जीव लखसो रूप मान प्रतिष्ठाके मारे शुभ काममें व्यय करते हैं; मगर ज्ञानमें व्यय नहीं करते हैं, युं आत्मार्थीकों न करना. आत्मार्थीयोंकों तो ज्यादे भाग ज्ञानमें व्यय करना, सबवाकि दूसरे क्षेत्रमें कितनेक आत्मार्थ और कितनेक मानके खातिरभी खर्चते हैं; उससे वै काम तो चलतेही रहते हैं, उसमें हरकत नहीं और ये ज्ञानक्षेत्रमें तो बडी अदृचण है कि ज्ञानके पुराने भंडार है, उसमेंसं कितनेक भंडार ऐसे शोठिये या साधुवोंके अख्यारमें हैं कि कोइ कुछ बाचनेकेलिये प्रत मंगै तो एक पत्रभी नहीं देते हैं. पुस्तक सडजाते हैं; मगर उस पुस्तकसं किसीका उपकार होनेवाला नहीं. फिर कितनेक भाग्यशालीओंके हाथोंमें भंडार हैं तो वो पुस्तक आत्मार्थीओंके उपयोगमें आता है; लेकिन कुल चीजकी कालस्थिति है वास्ते पुस्तकों-कोंभी विशेष वक्त होनेके सबवसं उन्हका नाश होनेका संभव है. तब जो नये लिखाये जाते होवै तो अगाडी पिछाडी तैयार होतेही रहें. और ऐसा

न होवै तो अवी जो शास्त्रोंके नाम कायम हैं; लेकिन वो पुस्तक मिलतेही नहीं, या तो कितनेक अपूर्ण पुस्तक हैं, और कितनेक पुस्तकोंको दीमग लग जानेसे निकम्मे होपडे हैं अगर जीर्ण होगये हैं ऐसा हुवा है. फिर वैसा जास्ती जास्ती हुवा करै, तो अखीरमें क्या हाल होय सो आपही शोच लीजिये. फिर ऐसाभी कोई स्थल नहीं है कि सवी पुस्तक एकही जगह मिलजावै, ऐसी पुस्तकोंकी दशा हुइ है; वास्ते आत्मार्थीओंको तो ज्यों बचसके त्यों ज्ञानमें खर्चकर सवी पुस्तक एकही जगहसे प्राप्त होय ऐसा करना चाहिये. ये काम बडे धनवानोंका है, अगर तो विशेष मनुष्य मिलकर करै, या तो ज्ञानद्रव्य होय उनमेंसे करै. लेकिन यह विचार भिनकों निकट ज्ञान होगा उनकोही मालूम होयगा, दूसरोंका तो उधर ध्या-नही नहीं जायगा. मुझको तो मेरे भाग्योदयसे में दस वर्षका हुवा जवही से ज्ञानमें पैसा व्यय करनेकी बुद्धि ऐसी हुइ कि जितने पैसे ज्ञानमें खर्चु उतने दूसरे काममें खर्चनेका चितही न होवै; मगर ऐसी बुद्धि होनेसे मेरे गांवमें कोई पढानेवालेका योगही नहीं. मुनिमहाराजका आगमनभी नहीं और पढेहुवे श्रावक प्रेरणा करनेवालेभी मिले नहीं; तोभी नाम मात्र कुछ जैनधर्मका ज्ञान प्राप्त हुवा, वो सवी, फल ज्ञान पर प्रेम होनेकाही है.

फिर इंग्रेजलोग परदेशी हैं, धर्मभी भिन्न है तोभी इस देशके लोगोंको कला-हुनर शिखलानेके वास्ते हजारों रुपै खर्चत है तो उससे उन्ह लोगोंको कितना क्षयोपशम हुवा है कि अनेक प्रकारकी विगर देखी हुइ कलाओं हुंड निकालकर नइ वस्तु अनेक हाथ हुइ है-होती जाती है और जिसका कृत्य समझमेंभी नहीं आ सकता है. इतनी बुद्धि मिलनेका कारण यंही है कि ज्ञानका उत्तेजन करनेमें अत्युत्साह है. इसपरसे शोचनेका है कि संसारी ज्ञानके उत्साहसे इतना लाभ मिलता है तो वीतरागके ज्ञानकी दृष्टि करनेसे कितना लाभ होवै? वास्ते आत्माका हित करनेके लिये, अपने लडकेको और दूसरेको हित होय उस वास्ते जैनशास्त्र पढाना. जैनशास्त्र पढनेसे सब काममें बुद्धि बढ़ेगी और पढानेवालेको लाभ

होगा. फिर पुस्तक विगडते होवें तो उसकी संभाल रखनी. जैनके तमाम शास्त्र अमरपद पावै ऐसा करना चाहिये. पंजावसें आत्मारामजी महाराज गुजरातमें आये और शास्त्र थे सो देखे और वो देखकरके ज्ञान मिलाकर समस्त देशोंका उन्होंने उपकार किया. यवनके मुल्कमेंभी उन साहबने जैनधर्म प्रसिद्ध किया और जैनका बहुत मान्य करवाया. उसमें निमित्त कारण शास्त्र थे तो ऐसा हुआ. न होते तो वैसा न हो सकता. अपनकों पढने-वांचते न आता होवै तो कुछ हर्ज नहीं. पुस्तक होगा तो वांचनेसें बहुतसे पुरुषोंको लाभ होगा.

१३६ प्रश्न:—नातरे-गांधर्वविवाह करनेका रीवाज हिंदुओंमें न होनेसें स्त्रीए वालहत्या करती हैं तो वैधव्य हुवे पीछे दूसरा पती करनेका रीवाज हो तो अच्छा कि नहीं ?

उत्तर:—दूसरा पती करना सो तदन शास्त्र विरुद्ध है. फिर तुम वालहत्या होती है उसलिये विधवाविवाह शुरु होनेसें वो हत्या रुकजाना मानतेहो; लेकिन मेरे एक शोसनज्जके साथ गुफतगो हुईथी जब मेंने पुंडाया कि— 'आपके हजूर खूनके मुकदमे आते हैं उसमें स्त्रीओंकी खटपटके खून बावत जियादे मुकदमे आते हैं ? या उस सिवाके जियादा आते है ? ' उन्होंने जवाब दियाथा कि— 'स्त्रीओंकी खटपटके खून संबंधी जियादे मुकदमे आते हैं. ' फिर मेंने दूसरा सवाल किया कि— 'जिसकी ज्ञातीमें, नातरे होते है उसमें स्त्रीओंकेलिये विशेष खून होते हैं या नातरे विगरकी ज्ञातीमें विशेष खून होते हैं ? ' जवाब मिला कि— 'नातरेवाली ज्ञातीमें स्त्रीके संबंधी विशेष खून होते हैं. ' अब इसपरसें शोचनेका है कि—स्त्रीओं जैसी निर्दय जाति दूसरी नहीं है. शास्त्रमें एक कथा वांचीथी जिसमें—एक राजा दशहरेके दिन माताको नमन करनेकेलिये गयाथा, वहां माताने आशिर्वाद दिया कि ' स्त्री जैसी छात्री (कठोर) होना. ' राजाको वो वचन नापसंद होनेसें राजाने मातासें पूछा कि— 'ऐसी आशीष क्यों दी ? ' माताने कहा— 'स्त्री जैसी कठोर छात्री पुरुषकी नहीं होती है उससें ऐसी कठोर छात्री होनेका आशिर्वाद दिया—उसका मतलब—यही है कि—तुं हुकम

कर कि जो अपनी औरतका शिर काटकर ल्यावै उसकों में आधा राज्य दुंगा, पीछे आशीषका मायना पूरा पूरा मिलजायगा, राजानें वैसाही किया; मगर किसी पुरुषने अपनी स्त्रीका शिर काटकर हाजिर न किया, दूसरी दफ़ै दबेरा फिराया कि—' जो औरत अपने स्वाविंदका शिर काट लावै उसकों आधा राज्य दियाजायगा, ' वो सुनकर बहुतसी स्त्रियों अपने स्वाविंदके शिर काटकाटकर लेआइ, राजाके दिलमें खियाल हुवा कि स्त्रीके समान कोइ क्रूर नहीं, इस कथापरसें समझनेका है कि स्त्रीकों नातरेकी छुट्टी दीजावै तो ऐसी क्रूरता अमलमें लेवै, पुरुषकों पाणीग्रहण करनेकी (दूसरी दफ़ै) छुट्टी है, तोभी क्रूरता अमलमें नहीं लेवै और स्त्री निर्दयता तुरत अमलमें लेवै; वास्ते नातरेकी छुट्टी नहीं दी है, क्यों कि आपके स्वाविंदका खून करनेमें या करानेमें अपना लाभ तपासती है कि जन्मभर पढ़ने-ओढ़नेका और नानेपीनेका सुख चलाजायगा और वैधव्यपना भुक्तना पड़ेगा उससे वने वहांतक खून न करै, और नातरेकी छुट्टी होवै तो स्वाविंद मरजायगा तो में नातरा करलुंगी—दूसरा खसम कर बैठुंगी—यानी आपके सौभाग्य सुखमें न्यूनता होनेकी नहीं उससे धणीकों मारडालनेमें नहीं दरै—और बड़े लोगोंकाभी खून करै, फिर बालहत्या तो कमती होती नहीं; क्यों कि अभी नातरे नहीं करते हैं तोभी वर न मिलनेसें कितनीक ज्ञातीमें कन्याओं बड़ी उमरतक कुंवारीही रहती हैं और नातरे होवै तो उसकी एबजीमें उतनी कन्याका विशेषपणा होवै, वै बड़ी होवै तब बढचलनवालीही होवै—उससे गर्भपात करै, मेरे सुक्नेमें आयाहै कि अभी इंग्लैंडमें कुंवारी कन्याये बहुत हैं और वै बालहत्याओं करती हैं, त्यौही यहांपरभी इज्जतदार उच्चकोमके अंदर नातरे न होनेसें अच्छा है, नहींतो बाल-हत्या और बडोंके खून ये दोनुं जारी रहै; वास्ते पूर्व पुरुषोंने जो रीवाज रखवा है वोही अच्छा-बहेतरी है, कोइ ऐसा सवाल करेगा कि ब्राह्मणोंमें पेस्तर नातरे होतेये, तो उस विषयमें समझना कि जैसें अभी कितनेक मनुष्य नातरे—पुनर्लग्नमें फायदा मानते हैं वैसें उसी दकतमेंभी माननेवाले होंगे उन्होंने वैसा किया होगा, और

बालहत्या, जुवानहत्या इन दोनुका शोच करनेवाले सुन्न जनोने यह बात अंगीकार न की उससे वही रीवाज चालू रहा सो अद्यापि चलता है, वो फिरानेमें कुछ फायदा नहीं मगर नुकसान है. पुनः अपन जैनधर्मी-ओंकों तो ज्यों बनसकै त्यों विषयवासना कपती हो कामसे मुक्त हुवा जाय वैसा करना योग्य है, और वो प्रत्यक्ष देखतेही हैं कि-जितनी वि-धवाअें धर्मसाधन करती हैं और संसार छोडकर दीक्षा लेती हैं उतनी सौभाग्यवती स्त्रीए नहीं करसकती है, जवराइसे शील-कुलकी मर्यादासे पालन कियाजाय तोभी महा नीशीथजीमें धन्य कृतार्थ कहगये हैं; वास्ते शील पालनेमें बडा फायदा है-वो नातरेकी छूट मिलनेसे बंध होजाता है, बहुतसी विधवाअें तो चिंतन करती है कि मेरे जहांतक स्वाविदका योग था वहांतक तो मेरा चित्त विषयसे विरक्त न हो सकताथा; मगर अब आपही आप स्वामी न होनेसे शील पालन किया जायगा ऐसी सुंदर भावनाका चिंतन करती है और आत्माकों निर्मल करती हैं वो नजरसे देखतेही हैं, फिर जिसकी न्यातमें नातरे होते है उनमें ऐसी उत्तम भावना आनेकीही नहीं, और उन्होंभी जो विशेष खानदान होती हैं, वो दूसरा धर नहीं करती हैं वोभी देखते है; वास्ते नातरेमें लाभ दर्शाते है सो वेमुनासीव है.

१३७ प्रश्न:—आत्मा निर्विकल्प है कि सविकल्प है ?

उत्तर:—आत्मा निर्विकल्प है. विकल्प करना सो जडकी सोवतसे आत्माका उप-योग विगडनेसे होना है.

१३८ प्रश्न—बारह भावना और चार भगवताका चिंतन उपयोगमें लैना उसमेंभी वि-कल्प करनेमें आता है ?

उत्तर:—वै विकल्प है सो निर्विकल्पदशाकों लयानेवाले हैं, वै प्रथम अवस्थाम आदर्शने योग्य है. जब शुक्लध्यानका दूसरा पद ध्यावै उस वक्त अ-भेदज्ञान होता है, तब विकल्प दूर हो जाते हैं. मगर शुक्लध्यानका प्रथम पद ध्यानेके अन्वल श्रुतज्ञानका चिंतन होता है उससे असंग अनुष्ठान रूप यानी कुम्हार जैसे चक्र हिलाने और उससे वो प्रीछे. आपहीआप

फिरने लगता है, वैसे श्रुतज्ञानसे शोचे वाद सहज दशा प्रकट होती है तब स्वाभाविक ध्यान होनेसे अमेद ज्ञान प्रकट होवे, वहांसे निर्विकल्प दशाके अंश प्रकट होते जाते हैं; लेकिन जब दूसरा पद ध्याये तब विशेष निर्विकल्पदशा प्रकटती है और जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब पूर्ण निर्विकल्प दशा प्रकटती है.

१३९ प्रश्न:—केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा वो करनेसे क्या लाभ ?

उत्तर:—भावना वगैरे: जो जो करणी है उसमेंही अंश अंशसे निर्विकल्पदशा होती है. पूजनसामग्री लानेमें द्रव्य व्यय किया जाय वो द्रव्यपरसे मूर्छा उत्तरती है और निर्विकल्प दशाके अंश प्रकटते हैं. फिर संसारका राग छूट जावे तब प्रभुपर राग होता है. तब संसारके उपरसे जितना जितना राग कमती होवे वो निर्विकल्प अंश है. पुनः देह पूजनमें काम आती है वो वक्त विषयमें नहीं काम आती है तो विषयमें काम लगानेकी इच्छा दूर हुई वो निर्विकल्प अंश है. वैसेही पढिक्रमणमेंही संसारपरसे चित्त हठाकरके पुद्गल दशासे भाव उतारकर ब्रत अंगीकार किये हैं तथापि चित्तके पलटनेसे कुछ परभावकी श्रुति करनेके सबब दूषण लगता है वो चित्त स्वात्म दशाका होनेसे अरुचि मालूम होती है उससे परभाव श्रुतिकी निंदा करता है. तब वो निंदा करनेमें पुद्गल दशाका अरुचकपना बनता है और निजस्वभाव सन्मुख होता है वोही निर्विकल्पदशाके अंश है. तैसेही पौषधमें और भावना भावे उन भावनाओंमें भावनेका सबब इतनाही है कि पुद्गलदशा जो विभावदशा विकल्पमय है उसमें अनादिके अभ्याससे भेरापना मान लिया है वो हठ जाय, तब विभाव-वस्तु आत्माको अच्छी न लगे, और अनादिकी अच्छी लगतीथी वो कुछ मिथ्यात्व पुद्गल हठ जानेसे होता है. जितने मिथ्यात्वके पुद्गल हठ गये वो स्वात्मभावमें वर्त्तनेका भाव है उतने निर्विकल्प अंश प्राप्त होते हैं; वास्ते जां जो जीव धर्मसाधन आत्म सन्मुख होकर करते हैं

उनमें अंश अंशसें निर्विकल्पदशा प्राप्त होती है. वैसेही ज्ञान जो शास्त्र वांचना येभी आत्माकी स्वदशाका शोच करै तो निश्चय नयसें आत्मा केवलज्ञानमय है उनको पढनाही क्या ? मगर आत्मा केवलज्ञानमय है वो शास्त्र सुनेसें-वांचनेसें जानता है याने ज्ञानद्वारा वो बात समझनेमें आती है. अब यहांभी अनादिकालका जीवका उपयोग शास्त्र सुने वांचनेका आत्माकी पहिचान होनेके लिये नहि था; मगर जब आत्माकी साथ आवरण करनेवारे मिथ्यात्वके पुद्गल थे वो हठ गये तब आत्म-धर्म जानेके लिये शास्त्र सुनने वांचनेकी रुचि हुई. तब यहांभी आत्मा निर्विकल्पमय था उसके अंश खुल्ले हुवे बाद अनुक्रमसें ज्यों ज्यों शास्त्र सुने-वांचने-मनन करनेका विशेष दिल हुवा, त्यों त्यों आत्माके आवरण हठते चले और जीव निर्विकल्प हुवा. लेकिन जीवको प्रथमसेंही निर्विकल्पदशा नहीं होती है; वास्ते निर्विकल्पी पुरुषोंने ज्यों अनुक्रमसें गुणस्थानक वतलाये है उस मुजब क्रमसें गुणस्थानक चढकर निर्विकल्पी पुरुष जो भगवन् उन्होंने व्यवहाररूप चढनेकी रीति दर्शाई है. उसके अर्थी जीव वर्त्तते हैं उसको उसीमें जितनी जितनी निर्विकल्प अंशकी दशा प्रकटती है उससें वो आनंदमान होते हैं. और देवपूजा श्रावकके व्रत-मुनिके व्रत-प्रतिक्रमण-भावना-ध्यानादिक तमाम करणी अपनी निर्विकल्पदशाके लियेही करते हैं. अैसा करते करतेही अनुक्रमसें निर्विकल्पदशा पूर्ण होती है.

१४० प्रश्नः—आत्मा परभावका अकर्त्ता कहा है और ये प्रवृत्ति तो कर्त्ता पनेसें होती है वो कैसा ?

उत्तरः—तुम्हारी बात सच्ची है. निश्चयनयसें आत्मा परभावका अकर्त्ता है. और व्यवहारनयसें कर्त्ताभी कहा है. व्यवहारनयसें कर्त्ता मान्य न करै तो आत्माको आवरणभी न लगै. और आवरण न लगै तो उसको मुक्त होनेकाभी नहीं. जब मुक्त होनेका बाकीमें रहा नहीं तब तो सब जीव सर्वज्ञ जैसे होने चाहियें, वो तो मालूम नहीं होते ! तब प्रभुजीने व्यवहार नयसें कर्त्ता कहा है सो सिद्ध होता है. आत्मा व्यवहारनयसें कर्मके

योगसें कर्ममय परिणत हो विभावमय पुढगलकी करणी विषयकपायकी कर रहा है. अथ. व्यवहारनयसें कर्मबंधके कारण सेवन करता है; मगर उससें भवितव्यताके योगसें कलुक स्वाभाविक कर्मसें हलका हुवा और जैसें कोठारमें अनाज कम भरै और ज्यादा निकाला करै तो सहजही कोठारमें अनाज कमती होजावै वैसेंही जीव विशेष कर्म भुक्ते और अकाम निर्जरा करै—उससे नये कर्म थोड़े बांधै उससें हलका होवै. वीतराग सर्वज्ञ पुरुषपर प्रीति जाग्रत होवै और सत्संग करै, सत्संगसें अपने आपका स्वरूप सुने कि निश्चयनयसें तो मेरा आत्मा सर्वज्ञतुल्य है. जो ऐसा आत्मा न रदा होवै तो आत्मा कोइ दिन शुद्ध न होवै. आत्मा आच्छादित होता है वो जैसें स्फटिकके नीचे जैसा डांख रखवाजाय वैसे रंगका वो मालूम होता है; मगर वो डांख निकलजावै तो जैसा निर्मल है वैसेही मालूम होवै. लेकिन ऐसा डांख एक रूप न हुवा है कि पुनः स्फटिकका रूप प्रकटही न होसकै. उसी तरह आत्माको ऐसे कर्म नहीं लगे है कि कभी विशुद्धि होवेही नहीं. कर्मके आवरण ज्यों ज्यों दूर हठते जाय त्यों त्यों विशुद्ध होवै और वो प्रत्यक्ष अनुमान होता है कि जैसें कोइ जीव ज्ञानका विशेष अभ्यास करता है तो विशेष विद्वान होता है तो यदि अभ्याससें आवरण दूर नहीं हठते होवै तो बुद्धिमान क्योंकर होय ? मगर ऐसे आवरण है कि आत्मतत्त्व प्रकट करनेका अभ्यास करै तो आवरण नाश होवै; वास्ते आत्माकी स्वाभाविक दशा कायम है, जाती नहीं रही वो प्रकट करनेकेलिये व्यवहारनयसें गुणस्थानका व्यवहार प्रभुजीने बतलाया है त्यों करना, और वैसे अभ्यास करनेसें आत्मा शुद्ध होवैगा. और निश्चयनयसें अकर्त्ता कहा है वोभी है. यदि अकर्त्तापनेका निज स्वरूप न जाने तो शुद्ध करनेकी बुद्धि होवैही नहीं. और जो विभाविक करणी है वो तो मेरे कर्त्तापनेसें करने योग्य नहीं ऐसा समझै. वास्ते निश्चयनयकी तर्फदारी हृदयमें अच्छी तरहसें रखवै; मगर निश्चयनयसें आत्माविभावका कर्त्ता है ऐसा जब तलक जीव जाने तब तलक आत्मा शुद्ध करनेकी बुद्धि होवैही नहीं. जहांतक आत्मा पुद्गल भावका समझै वहांतक शरीरको दुःख होवै तो सुखको दुःख

हुवा है, धन गया तो मेरा धन गया है, स्वजनका वियोग हुआ तो मेरे सगे परगये हैं अब क्या करूंगा ? मेरा घर जातारहा, मेरा वस्त्र बिगड़ गया, मुझको मारा, मुझे गालियां देता है, ऐसे परवस्तुमें मेरापना मनमें मानरहा है वो जड़ पदार्थमें मेरापना मानता है—उसका कर्त्तापना मानता है. मैंने सुखी किया—करवाया, मैंने दुःखी किया, ऐसा मानता है उसका त्याग करके निज स्वभावमें रहना. निश्चयनयसें स्वभावका कर्त्ता जानकर विभावका कर्त्तापना छोड़ देना.

१४१ प्रश्नः—आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होनेपरमी कर्त्तापनेसें व्रत, पञ्चखलान, प्रतिक्रमण करै, शास्त्र वाचं और उससें अकर्त्ता निर्विकल्पता होवै वो क्यों घटना हो सकै ?

उत्तरः—कर्म है सो परवस्तु है. जैसें कोई मनुष्यको कांटा लगा है, वो कांटा परवस्तु है, फिर नाखुन उतारनेके ओजारसें कांटा निकालता है वो ओजारभी परवस्तु है, तो परवरतुसें परवस्तु निकलती है, वैसें आत्माको जो कर्म लगे ह वो परवरतु परवस्तुके योगसें निकलजावै और हरएक वस्तु अनुक्रमसें शुद्ध होती है. वस्त्रको मैल लगा है वो परवस्तु है उसको क्षारादिक परवस्तुके योगसें शुद्ध—साफ करै तो शुद्ध होवै. हीरे वगैरः रत्न पदार्थ है वो खानमेंसें निकालेजाते है तब मैले होते हैं, उनको घिसकर साफ करनेके ओजार लगे तब वो मैल दूर होजाता है और शुद्ध रत्न प्रकट होते हैं. उसमेंभी तमाम मैल पहेला नहीं चलाजाता है, पहेलें तो अल्प अंश जाता हैं, मगर घिसनेका अभ्यास करनेसें क्रमसें करके सब मैल चलाजाता है; लेकिन मैल दूर करनेमें परवस्तुका योग चाहिये, वैसें आत्माभी कर्मसें आच्छादित हुआ है उससें आत्माकी निर्विकल्प दशाभी मालूम नहीं होती, अकर्त्तापनाभी मालूम नहीं होता वो आच्छादित हुवेका प्रभाव है. वो ढक्कन दूर हठानेके वास्ते जिस तरह कपडा धोनेमें पहेले क्षार लगाते हैं, उससें ज्यादा मैला मालूम होता है; मगर वस्तुपनेसें वो क्षार मैलको निकालनेवाला है, उसतरह व्यवहारकरणी देखनेमें तो परभावकी मालूम होती है, किंतु वस्तुपनेसें अंश अंशसें आत्माको

शुद्ध करती है, ज्यों ज्यों अंशसें शुद्धता होतीजाती है त्यों त्यों व्यवहारकी करणीअं छूटतीजाती हैं, जैसेकि श्रावक पौषध करता है तब पौषधमें पूजा प्रमुख नहीं करता है, मुनीकों पूजा, श्रावककों स्वामीभक्ति ये सभी छूटजाती हैं, इसतरह क्रमसेंकरके समस्त करणीयें छूटजावै और आत्माका अकर्त्ता गुण निर्विकल्प गुण प्रकट होता है, वास्ते छुड़ करणी निर्विकल्प दशा लानेके वास्ते करनी योग्य हैं, पेस्तर अशुभ क्रियाका त्याग कर शुभ क्रिया करती है, पीछे ज्यों शुद्ध दशा प्रकट होती जाय त्यों शुद्ध क्रियाका त्यागकर अक्रियपद प्रकट होता जाता है.

१४२ प्रश्न:—ज्ञानीने तो पुण्य पाप दोनु त्याग करने योग्य बतलाये हैं और तुम तो एकको छोडकर एकको आदरनेका बतलाते हो वो किस तरह समझवा ?

उत्तर:—ज्ञानी जीने कहा सो सत्य है, जैसें कोलीकी कोम चोरी करनेका बंदा करती है, उससें सामान्य बचनसें कोलीकी सोवत करनेका त्याग कहाजाता है; मगर चोरके डरसें रक्षण करनेके वास्ते यदि कोलीको रक्षक करके रखलेवै तो अपना रक्षण होता है, और रक्षकनें जब चोरको मार हकाला तब निर्भय हुवे, पीछे चौकीदारकी जरूरत नहीं तब चोर और चौकीदार दोनुका त्याग होवै, उसतरह अशुभ प्रवृत्तिकों दूर करनेकेलिये शुभ करणीरूप चौकीदार है वो सब अशुभ प्रवृत्ति दूर हुवे बाद शुभ करणीकामी त्याग होवै; वास्ते ज्ञानीने दोनुका त्याग कहा है सो सब है, सर्व कार्यमें आत्मा अज्ञानपनेसें अनादि कालका कर्त्तापना मानरहा है, और उसीसेंही आत्माके ज्ञानको आवरण होते जाते हैं, जब जीव प्रभुके आगम सुनता है और स्पर्शज्ञानरूप ज्ञान जीवको परिणमता है तब आत्माको आत्माका स्वरूप अनुभवगम्य होता है तो जानताहै कि—अहा ! मेरा आत्मा अरुपी, अनंतज्ञानमय, सर्व भावका जाननेहारा, निर्विकल्प ज्ञानी है, जड भावका जो जो कर्त्तव्य कियाहुवा है, वो मेरा स्वभाव नहीं, जब मेरा कर्त्तव्य नहीं तब उनका मैं कर्त्ता बनताहुं वोभी अज्ञानता है, ये वस्तु अनुकूल प्रतिकूल जिसको मिलै उसमें मैं सुख दुःख मानता हुं वोभी

अज्ञान है, मेरा स्वभाव तो समझने देखनेका है, वो स्वभावका मैं कर्त्ता हूँ और वो करने योग्य है ऐसा ज्ञान होता है, वास्ते निश्चयनसे आत्मा स्वभावका कर्त्ता है, व्यवहारसे विभावका कर्त्ता है, ज्यों ज्यों निश्चयगुण प्रकट होता है त्यों त्यों अशुद्ध व्यवहार त्याग हुआजाता है और परभावका कर्त्तापना दूर हुआजाता है, और जैसे आत्माका स्वरूप है, वैसा प्रकट होता है.

१४३ प्रश्न:—सुम जो जो भावना करनेकी कहते हों वो आत्म-घरकी है कि पर-घरकी ?

उत्तर:—जितना व्यवहार वर्त्ता है उतना पुद्गलसे करके वर्त्तना करनेकी है और उसी वास्ते भावना चितनेकी है, वो सब व्यवहार परघरका है यानी पुद्गल मिश्रित है; सबव कि आत्माके स्वाभाविक गुण तो समझने देखनेके हैं; मगर विचार करना सो आत्माका धर्म नहीं है, जहांतक संपूर्ण केवलज्ञान प्रकट नहीं हुआ वहांतक पुद्गल करके सहित विचार है, क्योंकि मति श्रुतज्ञान हैं वो इंद्रियजनित ज्ञान हैं, इंद्रियोंका बल है, अबोध होवै सो पांच इंद्रि और छद्म मन उन्हांके संयोगसे ज्ञान होता है, वो ज्ञान आत्मा और परके संयोगसे होता है, वोभी जीवका आत्मा आच्छादित होजानेसे मति श्रुतज्ञानका जितना बोध है उतना नहीं होता है, ज्ञानकी भक्ति-ज्ञानवानकी भक्ति-ज्ञान प्रकट करनेकी, अतिशय उत्कंठा और पदाने बंचानेके काममें अतिशय अभ्यास, जिस जगह ज्ञान मिलनेका हो, या दूर हो, या नजदीक हो और उसका वक्त समालना पड़े, वो सहन करना पड़ताहो, किंवा जो हुकम फरमावै वो अमलमें लैनापड़ताहो, वो कुछ हुकम और दुःख सहन करके-ज्ञान मिलानेमें आलस छोडकरके रात दिन उद्यम करता है, तब ज्ञानावर्णी कर्म थोडे थोडे ज्यों ज्यों क्षय होते जाँय त्यों त्यों मति श्रुतज्ञानका बोध बढ़ताजाता है, तब जीव मेरा स्वरूप और पराया यानी, जडका स्वरूप पहिचानता है, शास्त्रमें जडकी संगति छोडनेके जो जो उपाय बतलाये हैं वो जानता है उससे उसकी विचारणा करता है, वो विचारणा ऐसी है कि जिसे आत्मा अपने

स्वरूपकी सन्मुख होताजाता है, और परभावसे चित्त हटाता जाता है। जितना परभावसे चित्त हठगया उतना आत्मा शुद्ध होताजाता है, जैसे कि अपने कुटुंबके मनुष्य सिवाके मनुष्यों घरमें मुनीम काके रखवै तो उसको द्रव्य व्यवहारसे तो कृपती हुवा लगता है; मगर दूसरी तर्फ शोच करै तो अपना जो धन है उसका रक्षण करता है और नया व्याज वगैरः पैदा करके धन बढ़ादेता है। उसी तरह ज्ञान और भावनाओं जो पुद्गलमें मिलकर करनी सो आत्मरूपसे पररूप देखनेमें बहारसेही है, मगर वस्तुतासे आत्माको आत्मस्वरूपसे जानै, जडको जड स्वरूपसे जानै, आत्माका निरावरण करनेका उद्यम कर रहा है, विषयकषायके काम कपती होतेजाते है और पूर्वके कर्म क्षय होतेजाते हैं। ये सब काम परवस्तुसे होता है। वास्ते जहांतक केवलज्ञान प्रकट नहीं हुवा वहांतक भावनाओं आदि बहुतही उपकार करती हैं। लेकिन जैसे लडके और मुनीमको वस्तुपनेसे बाप अलग जानता है, वैसेही वस्तु धर्म पहिचानसे जो ज्ञान आत्म उपयोगके है वो अवधि, मनपर्यव, केवलज्ञान या मति श्रुतज्ञान इंद्रियजनित है उसको वो स्वरूपसे जानलेवै; मगर आत्मजनित ज्ञान प्रकट न हुवा वहांतक ये ज्ञानका अभ्यास छोडदेवै तो उसके आवरण किसतरह नाश होसके ? ऐसे जिस जिस तरह सर्वज्ञ महाराजने बतलाया है उस तरह सेवन करके आत्माका आत्मभाव प्रकट करना, ज्यों ज्यों आत्म विशुद्ध होवै त्यों त्यों नीचेकी प्रवृत्ति छोडते हुवे जाना है और समभाव बढ़ातेजाना है। जो जो परभावके संयोगसे सुख दुःख अनुकूल प्रतिकूल शरीरमें होता है उसमें अपना समभाव नहीं छोडदेता है, कोई मार मार जाता है, कोई पूजन करजाता है, कोई गालिये देजाता है और कोई गुण ग्राम करता है वो सबमें समवृत्ति है। ऐसे गुण ज्यों ज्यों बढ़ें त्यों त्यों समझना कि मैं चढती पायरीपिं हूं, उससे गुणस्थानपर चढाभी समझाजाय और ज्यों ज्यों गुणस्थानपर चढताजाय, त्यों त्यों ज्ञानीने नीचेकी प्रवृत्ति छोडदेनेकी बतलाइ है वैसेही छोडदेवै। ऐसे पुरुष तो पर्यादा मुजबही चलेगे और बीतरांगीके ज्ञानसे स्वचेतनको चेतनरूपसे जानेंगे, परपुद्गल-

कों पुद्गलरूप जानेंगे, आत्मा अक्रियपनेसें जानेंगे, और क्रिया पुद्गलके संगसें होती है वोभी जानेंगे. जहांतक आत्माका अक्रिय गुण प्रकट नहीं हुवा, वहांतक नीचेसें ज्यों ज्यों उंचे चढता है और जितना जितना शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, उतनी उतनी क्रिया छोडता जाता है. दशा तो अक्रियपदकी भावता है, स्वधर्म तो जितना आत्मधर्म प्रकट होता है उसमें स्थापन किया है. साधनरूप धर्मकों साधनरूप मानता है. जैसें कोई मनुष्यके घरमें लाख रुपैकी दौलत है; मगर वो जीव नहीं जानता है. उसकों किसी दूसरे पुरुषने उस दौलतके गुणोंकी माहेती दी कि तेरे घरमें ये बड़ी दौलत है, उसकेपर सब फूस-धूल-मिट्टी-पत्थर वगैरःका थर चढगया है उससें वेमालूम है; वास्ते उद्यम कर, उद्यम करनेसें तेरी सब दौलत तेरे हाथ आवैगी. अब जिस पुरुषकों माहेतगारी देनेवाले पुरुषकी प्रतीति है उसने तो, वो दौलत तो जमीनमें रहीं है, उससें और द्रव्य विगार कुछ काम होसकता नहीं. और आपके पदरमें पैसा नहीं था, उसलिये कर्जा करके खर्च किया-मजदूर बुलवाये-खोदनेकी मिहनतकी और अखिर द्रव्य हाथ किया. उसीतरह सर्वज्ञ महाराजने आत्मद्रव्यका स्वरूप दर्शाया है उससें आत्माका स्वरूप समझलिया; मगर अभी तो जडकी संगतिमें है वास्ते वो स्वरूप मालूम नहीं होता है. 'उसकों प्रकट करनेमें जिस तरह धन निकालने वालेने कर्जा किया और फतोह मिलाइ, उसी तरह आत्माकों अज्ञान संगतिमेंसें मुक्त करनेके उपाय जो जो ज्ञानीने बतलाये हैं वो अमलमें लेवै तो वेशक आत्मधर्मरूप धन प्रकट होवै पुनः एक पुरुषकों एक दौलतकी माहेती वालेने दौलत बतलाइ; मगर उस पुरुषके वचनकी प्रतीति न की उससें उसकों दौलत हाथ न लगी. एक पुरुषने कहा कि- 'दौलत है तोभी में दूसरेकी-पराये मनुष्यकी मदद न लुंगा. दूसरेका कर्जा कौन करै ? आपही आपसें दौलत निकलैगी तो लुंगा.' उन दोनु पुरुषोंकों द्रव्यकी प्राप्ती नहीं हुइ. उसीतरह सर्वज्ञके वचनसें श्रद्धा नहीं करते हैं उनकों आत्मधर्मका ज्ञान नहीं होता है. आत्मधर्म है ऐसा नाम मात्र जानलिया; मगर उसके साधनकी श्रद्धा सर्वज्ञ-

के बचनसें विपरीत करके निरुद्यमी हुवे. आत्माकी बातें करनी; लेकिन काम-क्रोध-विषय-कषाय नहीं छाँडते है-किंतु विषय कषायकी वृद्धि करते है वैसे जीवकों धर्म कहाँसे होगा ? कितनेक जीव अकेले व्यवहार मार्गकोंही सत्य मानते हैं. कितनेक जीव अकेले निश्चय मार्गकों सत्य जानते हैं; मगर प्रभुका मार्ग तो निश्चय और व्यवहार सहित है. उससे स्याद्वादमार्ग कहाजाता है. दूसरे धर्ममें जैसा स्याद्वाद धर्म नहीं है उसी-सेही मिथ्यात्व कहा है. उतनेपरभी जैनधर्ममें रहकर स्याद्वाद मार्गका ज्ञान न हुआ तो आत्माका कार्य कैसे होसके ? वास्ते ज्यों वनसके ल्यों सर्वज्ञजीने दोनु (निश्चय व्यवहार) मार्ग कहे हैं उसी मुजब प्रवृत्ति करनेसे निकटमें आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति होवै. इसलिये अन्वलयमें अशुभ प्रवृत्ति छोडकर शुभ प्रवृत्ति करनी. पीछे ज्यों ज्यों आत्मा शुद्ध होवै त्यों त्यों शुभ क्रिया छूट जावै.

१४४ प्रश्न:—आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किस तरह हो सकै ?

उत्तर:—सर्वज्ञजीने आत्माका स्वरूप बतलाया है वो जान सकै; मगर आत्माके अनंत गुण हैं वो सब छद्मस्वपनेसें नहीं जान सकता है. कितनेक सर्वज्ञके मुख्य गुण सिद्धांतसें जान लेवै कि आत्मा अरुपी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अब्याबाध, अगुरु छधु, असय ये गुण आत्माके हैं. इनसें विपरीत वो जडके गुण हैं. रूप, गंध, रस और स्पर्श ये चार मुख्य गुण जडके हैं. तीक्ष्ण बुद्धिवालेने ये दोनु स्वरूप चेतन और जडके जान लिये, उससेंही विचार करता है कि-वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित सो चेतन है, ज्ञानशक्तिवान है उससे समझे सो चेतन है, तब मैं अभी मेरे गुणमें वर्त्तता हूं कि परगुणमें वर्त्तता हूं ? उसका शोच करै. प्रथम यह मेरा शरीर देखनेमें आता है उससें रूपी है. आसोआस लेता हूं उसका स्पर्श-उष्ण वा शीतल होता है तो वोभी रूपी है. शब्द बोलता हूं वोभी कानोंमें शब्दके बुद्बुल स्पर्श करते हैं वोभी रूपी हैं. इस शरीरमें छोडी मांस है वोभी रूपी है; वास्ते ये कुछ शरीर जड है. इस लिये मेरा नहीं है. लडकेका स्वरूपभी दिखता है उससें

बोभी मेरा नहीं है, स्त्रीभी मेरी नहीं है, ये मकानभी मेरा नहीं है, बैठ-
 ताहुं बोभी मैं नहीं हूँ, चलताहुं वोभी मैं नहीं हूँ, आहारके पुद्गलभी
 रूपी हैं और मेरा गुण अरूपी है तो बोभी मेरे ग्रहण करने लायक क्यों
 हो सकें ? भूख लगी कहताहुं बोभी मैं नहीं, मुझको खट्टा लगा, कषा-
 यला लगा, खारा-तीखा लगा, बोभी मेरे करने योग्य नहीं है. उसमे
 जो मोहवन्त होताहुं-धमडाताहुं वो अज्ञानता है, मुझको सुगंध, दुर्गंध
 आती है, मुझको ये राग अच्छा मालूम होता है या बुरा मालूम होता
 है, ये स्पर्श सुकोमल या कठोर लगता है-ये सब पुद्गलको होता है;
 तथापि मुझको होता है ऐसा मान लेता हुं वो मेरी अज्ञानता है. मेरा
 स्वरूप मैंने न जाना, उससे मैं मानता हुं. मुझको मारता है वो मैं नहीं
 हूँ. मुझको गालिये देता है ऐसा मानता हुं सो मेरी अज्ञानता है, मेरा
 धन चला गया, मैं धन पैदा करता हुं, मैं कपडे पहनता हुं, मैंने कपडे
 ओढे हैं, मैंने विछाये हैं, मैं सोता हुं, मैं वैठा हुं, ये मैं करता हुं, वो
 अज्ञान है. मैं सुखी करता हुं, मैं दुःखी करता हुं, मैं धनवान हुं, मैं ऋद्धिवन्त
 हुं, मैं परिवारवाला हुं, मेरा सब कहा मानते हैं, मैं सबको शिक्षा करता
 हुं, मैं सबके ऊपर हुकम चलाता हुं, मैं प्रधान हुं, मैं राजा हुं. ऐसे जो
 जो गर्व करता हुं वो मेरी अज्ञानदशाके प्रभावसेही करता हुं. मैंने मकान
 बनवाये, मेरा मकान गिर गया, लेकिन वस्तुतामैं वो वस्तुही मेरी नहीं
 है तोभी मेरी मानकर वैठा हुं, वो अज्ञानता है. मैंने धन दिया, मैंने धन
 लिया, मैंने शास्त्र वांचे, मैंने पढाये, मैंने चेल किये, मैंने व्रत दिये, मैंने
 गृहस्थ किये, मैंने समझाये, ये सब विकल्प अज्ञानतासे करताहुं. अज्ञा-
 नताके योगसे अहंकारदशा प्रकट होनेसे होती है. परवस्तु मेरी नहीं.
 पर जो पुद्गल है उसको मैं क्या करूं ? और वो अहंकारके मदसें करके
 जहकचंचलको मेरा या मैं शब्दसें बुलाता हुं; मगर बोलना वो मेरा धर्म
 नहीं है. रोग आनेसें मुझको बीमारी आइ-दर्द हुआ कहता हुं; लेकिन
 अरूपी आत्माको रोग होता है ? नहीं नहीं कबी नहीं होता ! जो रोग
 होता है वो तो इस उदारिक शरीरको होता है. वो उदारिक शरीर मेरा

नहीं और मेरा मानलिया उससे मुझको रोग हुआ ऐसा मानता हुं सो
 अज्ञानता है. मुझको जगतजन नमन करते हैं--सत्कार करते हैं. महत्त्वता
 करते हैं; मगर जो मेरा नाम है सो तो पुद्गलका है वो पुद्गल सो मे
 नहीं; तो नमन करते हैं, ऐसा मानना सो अज्ञानता है. अनेक प्रकारके
 आभूषण धारण कर मनमें मानता हुं कि मैंने दागीने पहने हैं. वो पहनने-
 वाला तो शरीर है, मैं तो अरूपी हुं वो ज्ञान नहीं हुआ उससे मैं मान रहा
 हुं. स्त्रीओंके मुख देखकर मानता हुं कि-अहा! क्या सुंदर स्वरूप है?
 इसके संग कब सोवत करूं? कितनीक वक्त योग बनता है तो उसमें
 आनंदित होता हुं-ये मेरी कैसी मूढता है? जो शरीर जडपदार्थ है वो
 मैं नहीं. फिर स्त्रीओंका शरीर बोभी जड है, इन दोनु जडपदार्थके संयो-
 गमें मेरे क्या आनंद करना? उसका कुछ शोच न करते मेरी मूढता
 छा रही है वो कैसी धिःकारने लायक है? कोइभी परसुखमें लीन होना
 वो मेरा धर्म कैसे होवै? अहा! ऐसा स्वरूप जानता हुं तोभी अनादि-
 के अभ्याससे वो विषयादिकमेंसे मूर्छितपना नहीं जाता है. पूर्वसमयमें
 अनेक महापुरुष हो गये उन्होंने अपने आत्माको जडसे मुक्त करके निज
 रूपमेंही आनंदितपना अंगीकार कियाया. अहा! तरेमें कर्मके आवरण
 कैसा जोर करते हैं कि वीतरागजीकी बानी स्वपर स्वरूपकी सुन ली
 तोभी उसकी असर होतीही नहीं? और अब तकमी आत्मा ढकाया
 जाय अंसी प्रवृत्ति किये करता हुं; मगर अब तो मेरे अरूपी
 स्वरूपमें रहना वही उत्तम है. जैसे कोइ दीवाना मनुष्य चाहे
 वैसा बकवाद करे, चेष्टाओं करे; मगर सच्च रीतिसं वो नहीं जानता
 है कि मुझको क्या करना लाजिम है? उसी तरह मैंभी कर्मके संयोगसे
 मूढ हो मेरे आत्मस्वरूपको भूल कर जड पुद्गलकी प्रवृत्ति रात दिन
 दीवानेकी तरह कर रहा हुं. संसारमें अनेक प्रकारके कर्त्तव्य होते हैं, वो
 सब मेरेही समझके किये करताहुं और जडके कर्त्तव्य करके अहंकारमें
 मशगुल बन हिंरताफिरताहु-अहा! क्या अज्ञानता है? अनेक जीवोंको
 अनेक प्रकारके दुःख देताहुं. धिःकार है अज्ञान दशकों!! ये मैं जड

संगतिसें क्या कृत्य करताहुं ? स्त्रीओंके महा दुर्गंधमय स्थानक जिसकी विभाविक जीवभी दुगंडा करते हैं ऐसे स्थानकोंको जीव चुंबनादि अनेक चेष्टा करता है ! ये सब कृत्य आत्माके स्वरूपसें भिन्न हैं. व्यापारादिकमें लुचाइ-ठगाइ-चोरी आदि अनेक प्रकारके कृत्य जडकी सोवतसें करताहुं ऐसी जड प्रवृत्ति अनादि कालकी पढ रही है, वो मेरे स्वरूपसें भिन्नपना है. और ये नजरके आगे बड़ी बड़ी रौनकदार हबेलीअं देखताहुं-नइ नइ रचनाकी उसमें कारीगिरी देखकर आनांदित होताहुं वो मेरे करने लायक है ? नहीं ! नहीं ! ये सब जडसंगतका प्रभाव है. मेरे मकानमें क्या उमदा रंग कियागया है ? कैसी सुंदर विजयत या विछोने विछाये है ? ऐसी वस्तु देखकर मुझको जो आनंद होता है वो कैसा आश्चर्य है ! जो वस्तु जड सो मेरा धर्म नहीं, विनाशी है वोभी नहीं शोचताहुं, जडकी संगतमेंभी वो चीज स्थिर रहनेकी नहीं, तुं उसको छोडकर जायगा या तो वो तुझको छोडकर चली जायगी उसकाभी तुझे ज्ञान नहीं होता, और आसक्तता होता है-निज स्वरूपसें भूला पडता है. अब मैंने मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया; वास्ते अब तो उससें मैं न्याराहुं. ऐसा चोक्स होता है तोभी ज्ञानीके कथन मुजब अबतक स्पष्ट ज्ञान नहीं हुवा है-उसलिये अद्यापि पर्यंत उसपरसें विचार बंध नहीं पडता है; वास्ते अब मेरे क्या करना, सो चेतन ! तुं विचार कर. वीतरागदेवका उपदेश सुना, मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया, जडका स्वरूपभी जाना; तोभी जडसें चिच हठता नहीं; उसके वास्ते भगवंतजीने उपाय वताये हैं वो मेरे करना योग्य है. जैसें ये सब विचार होते हैं, वैसें वोभी विचार होने चाहिये यानी आत्माके स्वाभाविक धर्ममें निश्चयनयसें स्वरूप प्रकट हुवा नहीं वहांतक अनुभवसें विचार करना योग्य लगता है. और आत्माका हरहमेशां विचार करना-रोज शास्त्रकाभी अभ्यास करना. जैसें कूपके उपर पत्थर या लकड़े गड़े-जड़े हुवे होते हैं उसके साथ रस्सीका निरंतर घसारा लगनेसें उसमें बड़े बड़े खड्डे पडजाते हैं, उसी मुवाफिक निरंतर अभ्याससें कर्मकोभी घसारा लगेगा तो आत्मा निर्मल होवेगा. वास्ते

अहर्निश और तमाम उपाधियोंको छोड़कर ज्ञानका अभ्यास करे। मगर जहांतक संसारकी उपाधि है वहांतक एक चित्तसे ज्ञानका अभ्यास ठीक ठीक नहीं होसकता। वास्ते संसारको छोड़कर संयम लेलें तो संसारी कुटुंबकी उपाधि, व्यापारकी उपाधि छूटजाय तो पीछे निर्विघ्नपनेसे ज्ञानाभ्यास होसके लेकिन इत्ती सारी मेरी विभावदशा छूटगइ नहीं कि जिस्से मैं साधुपना पालन करसकुं। तब मेरा जो श्रावकधर्म जिस तरह वारह व्रतरूप कहा है उसतरह अंगीकार करे; उससे जितनी श्रावककी मर्यादा करंगा उतनी उतनी निरुपाधिकता होवेगी। जैसे कि श्रावक सायायिक करंगा उतनी देर ज्ञानाध्ययन करनेमें मेरा संसारी काम हरकत न करेगा। सारे दिनका या अहे रात्रिका पौष करंगा तो सब वक्त ज्ञानाभ्यास बन सकेगा। फिर जितनी जितनी चीजें ब्रत लेकर त्याग करंगा उन संबंधीकी उपाधियें मेरी हठजावेगी। और जितनी जितनी जड प्रवृत्ति कमती होवेगी उतनी उतनी निरुपाधिकताका सुख होवेगा। अनेक प्रकारकी विषयवांच्छना होती है वे सब-इच्छा तो रुकती नहीं; मगर जितनी जितनी रुकीजाय उतनी रोककर स्त्रीके विषय, खानपानके विषय, पहननेके विषय और सुगंधीके विषय रात दिन भुझकों हो रहे है वो सब छोड़दुं ऐसी विशुद्धि नहीं मालूम होती है, तो जितने जितने छूटजावै उतने छोड़करके ब्रत धारण करे। ऐसा शोच करके श्रावकके ब्रत लेवै, प्रभुभक्ति करे, प्रभुभक्ति करनेको जाय उतने वक्ततक संसारके कार्य छूट जाय। प्रभुके सहामने बैठकर भावना चिंतन करै। (भावनाका स्वरूप इस पुस्तकमें आगे आगया है उस भुजय करै।) उन भावनासे बहुत विशुद्धि होगी ऐसा शोच करके भाव। यहांपर कितनेक मनुष्योंके दिलमें आवै कि संसारपरसे राग कमती किया और प्रभुजीपर राग बढ़ाया-विषयका राग छोड़ ब्रतपर राग बढ़ाया तो वो आत्माको बंधन है-पीछा उपाधिमें पडता है। फिर ब्रतका अहंकार होवै, दूसरे नहीं करते हैं उन्होंकी निंदा होवै-चर्चै: बहुतसे कारणोंसे आत्माकी मलीनता होती है। उस विषयमें समझना कि-संसारपरसे राग उतारकर प्रभुजीपर राग कायम किया, वो राग प्रभुपर न कायम करै तो संसारका राग कायम रहजाय, तो बंधन

न छुटै-घरमें बँठाहुवा जितनी विभाविक घर्त्तणुक करेगा उतनी वर्त्तना कुछ जिनमंदिरमें जाकर करनेका नहीं-प्रभुजीके गुण वगैरः गायगा, उसे उससे विभावमेंसे चित्त हठानेका साधन हाथ रहेगा. जहांतक पूर्ण विशुद्धि न हुई है वहांतक जीवकों चढनेका मार्ग यही है. इसलिये वीतराग-जीने बताया है, तोभी ऐसी अपनी विकल्पनासे कल्पे कि येभी रागबंधन है सो कहनेरूप है. वस्तुतासे तो विभावपरसे राग दूर हुवा नहीं, उससे ऐसा धतलाकर प्रभुगुण गाने नहीं. जिनको आत्माका कार्य करना है उनको तो जितनी विशुद्धि होवै उस मुजब करनेका प्रभुजीने बतलाया है वैसेही करेगा.

पेस्तर बहुतसे दृष्टांत दियेगये हैं-जैसे कि कोई मनुष्यने विप खाया है. अब उस मनुष्यको खबर हुई कि विप मेरे खानेमें आया है वो मिट्टनेके वास्ते कुछ औपध सेवन करे. पीछे विप दूर होनेके औपध खानेसे निर्विप हुवा. एक मनुष्य कहता है कि औपध तो कटु है ये कुछ खानेका पदार्थ नहीं कि उसे मैं खाऊं. तो उस मनुष्यका विप न उतरेगा. वैसेही प्रभुभक्ति वगैरः है सो विपहर औपधरूप है. विप उतारवाले वाद औपधका काम नहीं, रागद्वेष रहित होवै उसको शुभ रागकी जरूरतभी नहीं; मगर संसारके राग नहि उतरे हैं और शुभ रागको बंधनरूप माने यह तो जैसे विपवाले कटु औपध जानकर उसका उपयोग न करै जिसेसे निर्विप न होवै, वैसे अशुभ राग छोडकर शुभ राग नहीं आदरता है उसको आत्माकी विशुद्धि होनेकी नहीं. फिर अहंकारादिक विषयमें कहना है सो अहंकार कुछ शुभ करणीसे नही आते हैं; मगर उसकी परिणती अबतक जड भावमेंसे हठगड़ नहीं वो करवाते हैं. अभी ज्ञान नहीं हुवा उससे वो खुद अहंकार करता है कि हम प्रभुजीकी भक्ति करते हैं. व्रत करते हैं. हजारह रूपै स्वर्च करते हैं-बडे बडे शासनके काम करते हैं. हमारे जैसा कौन है? ये दशाओं होती है वो महा अज्ञान दशाका जोर है उससे उन विषयमें तो जिन्होंकी समझमें आया है कि-अहा! मेरे आत्माकी स्वभावदशा तो जानना देखना है. जह प्रवृत्ति कुछभी करनी वो मेरा

आत्मधर्म नहीं. फिर यह शुभ करणीभी मात्र अभी जड़ भावपरसे चित्त नहीं हठता है वो हठानेके वास्ते करनेकी है—वस्तुतासे मेरा धर्म नहीं है. जिनको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है उनको क्यों अहंकार आयगा ? और युं करते थोड़ी विशुद्धि होगी उससे मनमां आयगा तो उसकोभी परवृत्ति जानकर उस अहंकारकी निंदा करेगा. उससे पीछे हठनेकी भावना भावेगा. अहा ! यह मेरी दशा क्या जड़ संगतीसे होती है ? जगत्में यह जड़ शरीरको मान मिलता है तो वो शरीर में नहीं. तो वो मानसे मेरे क्या ? ऐसी भावना आत्मार्थी भावता है. रात दिन कषायसे पीछे हठनेकीही दशा जिनकी बनी है और जितना जितना पीछा नहीं फिरा जाता वोभी आत्माको प्रतिकूल है ऐसा भाव रहे हैं. पुनः जड़की दशा दूर करनेकेलिये व्रत नियम धारण करते हैं. वो वस्तुओंका जहांतक खाने पीनेका अभ्यास है वहांतक वो खानेकी वस्तुओं न मीलेंगी, या प्रतिकूल मिलेंगी तो मुझको विकल्प आयगा. वास्ते जो जो वस्तु त्याग करुंगा उसका अभ्यास छूटजानेसे वो वस्तुपर चित्त न जायगा, तो उसका विकल्पभी नहीं होवेगा. ऐसा समझकर आहार—पानी—वस्त्र—आभूषण वगैरः का नियम करके धाकीको वापरनेकेलिये त्याग करता है. व्यापारभी बहुत पापके हैं वो पंद्रह कर्मादान वगैरःका त्याग करता है. दूसरेभी व्यापार विकल्पके कारण हैं वास्ते अपना निर्वाह होवे उतना व्यापार रखकर दूसरे व्यापारका त्याग करता है. स्त्रीयादिकके विषयकीभी मर्यादा कर धाकीकी त्यागके—यह प्रवृत्ति जड़ भावकीकमती होयगी तभीही मेरा आत्मा स्थिर होयेगा. जहांतक संसारके काम करनेके हैं, वहांतक वो वो काम धर्मध्यान करते वक्त याद आयगा और आत्माकी परिणती बिगाड़ेंगे; वास्ते जो जो कारण संसारके कमती होंगें उतने उतने विकल्प कमती होवेंगे. ध्यानमेंभी समाधी रहेगी. जैसे कि जो मनुष्य राजा नहीं है तो उसको लश्कर वगैरःका विचार चित्तमें नहीं आयगा, क्योंकि उस काममें उसकी प्रवृत्ति नहीं है; वास्ते जितनी जितनी प्रवृत्ति शुरु है उतनी उतनी विकल्पता आवेगी. ऐसा समझकर खाने—पीने—बैठने—सोने—फिरने

तमासे देखने व्यापार करने और स्त्रीयोंके विषय संबंधी कितने कितने कारण छुटजाय वो छोड़ दे कि जिस्से तेरा आत्मा समाधीमें रहै. न छूटे उसमें अपने आपकी अज्ञानता विचारता है कि—अबतक मेरा मन जहसे दूर नहीं हठता है; वास्ते सत्पुरुषकी सेवा करूं, और संसारसे दिल हठजाय वैसे शाल्लोंका अभ्यास (सुनने वांचनेका) करूं कि कोइ वक्त वो उपदेशरूप अमृतसें करके मेरा चित्त सुंदर होजाय, और विभावसें चित्त हठजाय—स्वभाव सन्मुख होवै. ऐसा चिंतन कर तनमन धनसें ज्ञानादिकका अभ्यास करता है, वो ज्ञानसाधनमें कोइ विघ्न न आवै उस वास्ते सामा-यिक पौषध देशावगाशिक करै. फिर विशेष सामर्थ्य जाग्रत होवै तो ध्यान करूं. ऐसा शोच कर आर्त्त रौद्र ध्यानका त्याग करके धर्मध्यान करै कि जिस्से आत्मा निर्मल होवै, और निजस्वरूप सन्मुख हो जाइ. औसा चिंतन कर ध्यामादिकका उद्यम परवस्तुसें हठनेके वास्ते करै. ऐसैं अनेक प्रकारके उद्यम आत्मारथीं कर रहे हैं. हरएक प्रकारसें आत्माकी प्र-वृत्ति विभावसें छूट जावै उस सन्मुख दंष्ट्रि बन रही है. संसारका स्वरूप विचारनेसें, जैसें कोइ पुरुष घरमें होवै और चारों ओर आग लगे तो उस घरमेंसें निकलनेका जैसा उद्यमवंत होवै, वैसें आत्मारथींको संसारदावानल जैसा लगता है. जो जडप्रवृत्ति करता है उसमें आनंदता नहीं होती है. एंके विटंबना समझकर करता हैं. वो दशामी आत्मा निर्मल होनेकी है. यह संसारमें सब चीज हैं, उसमें स्त्रीयादिकके काम सबसें जियादे दुःखदा-यक हैं; सबव कि कामदेव जिसके वश्य हो गया उसको पीछे दूसरी उपाधि छोड़ देनी कुछ मुश्किल नहीं पडती और जिसको काम न छूटे उनको कुछ उपाधि नहीं छूट सकती हैं. कामदेवके लिये स्त्री चाहियें, स्त्रीके लिये वस्त्राभूषण चाहियें, वस्त्राभूषणके लिये द्रव्य चाहियें, द्रव्यके लिये व्यापार करना चाहियें, व्यापारके लिये उलझासुलटा करना—ठगा-इ—अन्याय—अनेक आरंभ करना चाहियें, स्त्री होवै तो लडका लडकी होवै और वै होवै तो उन्होंकी सादी करवानी चाहियें. उन्होंके लिये न्यात जातसें हिलमिलके चलना चाहियें, उन्होंकी दाक्षिण्यता रखनी

दूसरेका घर जलता होवै उसमें आप फिकर नहीं करता है, वीसी तरह यह जडशरीरकों काटते हैं उसमें तुवकों विकल्प करनेका कुछ मतलबही नहीं। तुं तेरे आनंदमें रहै-अंसा शोचते हैं। फिर कपड़े फटे हुवे हैं या बँले हैं, जाड़ेकी जरूरत हो और महीन-पतले मिले हो, अगर पतलेकी जरूरतमें बोजदार मिले हो अंसा वस्त्र संबंधी कारण मिलनेसे अपने समभावसे दूर हठते नहीं और शोचै कि-वस्त्र पुद्गलकों पहननेके हैं। आत्माकों वस्त्र पहनने नहीं हैं, तो उसमें मैं किस वावतका राग द्वेष करूं ? जैसा कर्म पूर्व समयमें बांधा है उसके उदय भाफक मिलते हैं उसमें अच्छा क्या ? और बुरा क्या ? आत्माकों तो परिधान करनेही नहीं है तो आत्मा किसलिये विकल्प करै ? ऐसे भावसे समभावमें वर्चते हैं। फिर शरीरमें पीडा होनेसे किसी प्रकारकी अरति उत्पन्न होनेके कारण मिलजाय; मगर जिसने स्व परका स्वरूप जानलिया है वै पुरुष अरति चिंतवतेही नहीं; सबव किं स्वभाव वहारके काम वनै उसमें आत्माकों अरति करनेकी मतलब नहीं उसलिये अरति नहीं करते हैं। फिर खुब-सूरत अलंकारित औरत कमी इंद्रकी इंद्राणी आकर मुनीके आगे हावभाव करती है-विषयकी चेष्टा करती है-नेत्रकटाक्ष चलाती है-हास्यविनोदी शब्दप्रयोग करती है, वो सुनरु मुनी शोचते हैं कि अहा ! जीव पुद्गलके रंगमें क्या रंजित होगया है ! पुद्गलकों सुभिता करके आनंदित होता है, पुद्गलकी चेष्टा करके खुश होता है ! क्या जीवकों अज्ञान पीडता है ! मेरे तो इसके स्हामने देखनेकीभी दरकार नहीं है; क्यों कि अनादि कालका मैमी पुद्गलका रंगी था उससे औरतोंका रागी था। मैमी अज्ञानतासे इन स्त्रीकी तरह चेष्टा करताथा, वो चेष्टा शायद याद न आ जाय ! और पीछी इनके जैसी प्रवृत्ति होजाय ! वास्ते मेरे तो कामिनिके साथ बोलनाही नहीं-इसके अंगोपांग देखनेभी नहीं, मै इसकों देखुं तो मेरे आत्माका आत्मतत्त्व भूलजाचं वास्ते नहीं देखना हं। इसलिये ज्ञानी-नेमी जैसे सन्मुख दृष्टि पडगइ हो तो फौरन पीछी हठालेते है, वीसी तरह दृष्टि हठालेनेका कहा है, वोमी सत्य है। इस स्त्रीकी संगतिसें मैनेभी

पूर्व समयमें बहुतसी अज्ञानता की है; वास्ते इसके कर्मकी विचित्रता मुजब करनी है उसमें मेरे क्या ? ऐसा शोचकर स्त्रीपरिसह जीनता है. ऐसों स्त्रीयादिकके रागबंधन होंवें उसवास्तेही मुनीविहार करते हैं. एक जगहपर नहीं ठहरते. विहार करनेमें चलना पड़े उसका थक मार्गमें लगै, पांव दूखने लगै, तो उसवक्तभी मुनी शोचें कि-अहा आत्मा ! थक तो पुद्गलकों लगता है, दूखता है वोभी पुद्गलकों दुःख होता है, तुं किस-लिये विकल्प करता है ? ऐसा शोच अपने आत्मस्वभावमेंही मग्न रहते हैं मगर अपने आत्मभावसे चित्त चलायमान नहीं करते हैं. और उस संबंधी कुछभी विकल्प नहीं करते हैं. वो प्रभुजीके वचनसें और आपके अनुभवसें अपने आत्मधर्मकी श्रद्धा की है उसके फल हैं. हरकोइ मकान निरवद्यतासें मिलता है. उस मकानमें रहते हैं. वो मकान यदि प्रतिकूल हो या बहुत सुंदर होनेसें अनुकूल हो तोभी उन संबंधी राग द्वेष नहीं धरते है. प्रतिकूल करतें अनुकूल परिसह जीतना बडा कठीन है. लेकिन आत्मज्ञानी पुरुष तो चाहे वैसा हो; मगर निज स्वरूपसें दूर नही हठते हैं उससें विकल्प आताही नहीं. विछानेका संधारा अनुकूल या प्रतिकूल मिलजाय, उसमेंभी कुछ चिंतन नहीं करते हैं, और आत्माका उदासी भाव होगया है सो अनुकूल प्रतिकूलमें चित्त जाताही नहीं, उस सबबसें कोइभी विचार करना पडताही नहीं. चाहे युं होवै मगर आप अपनेही स्वरूपमें रहते हैं, और जड प्रकृतिकी और लज्ज देतही नहीं. समझ लेने-का धर्म है सो उसका स्वरूप जानलिया जाता है. आक्रोष परिसह उपजे सो कोइ आकर कदु वचन-मर्मवचन-द्वेषमय वचन-यद्वातद्वा बोलै या मकार चकार बोलै; तोभी बिलकुल निजस्वरूपसें चलित नहीं होते हैं. आप जिस आनंदमें वर्त्तते हैं, उसी आनंदमें वर्त्तते कोइ आकर वध करै तोभी समभाव नहीं छोडते हैं, जैसे कि मेतार्य गुनिवरकों चमडेकी रस्सी लपेटकर सिर चीर दिया और प्राण गये. गजसुकुमालजीकों सोमिल ससरेने अग्निके अंगारेकों सिरपर मिट्टीकी पाल बांधकर भरदिये बाद सिं चन किये तोभी बिलकुल अपने आत्मभावकों चलायमान न क्रिया;

मगर ध्यानधारा बढाकरके केवलज्ञान पाकर सिद्धिपद पाये. पांचसो मु-
नियोंको पापी पालकने घाणीमें घालकर पीलवा दिये तोभी वै समभावमें
रहै उससे केवलज्ञान पाये. इसतरह जो कोई मारकूट करे उसकी दया
शोचते हैं कि—यह विचारा अज्ञानतासे कर्मबंधन करता है; लेकिन आ-
पको दुःख होता है उस तर्फ लक्ष नहीं देता है. इसतरह मुनीमहाराज
समभावमें रहवै. मारनेवालेपर किंचित्भी द्वेषभाव नहीं ल्याते है. भगवान्
श्री वीराधीवीर महावीरस्वामीजीको संगमादेवने बहुतही कठीन और बहुत
उपसर्ग किये, तोभी भगवंतजी चलित न हुये. उसीतरह आत्मज्ञानीको
अध्यात्मज्ञान प्रकट हुवा है उसके प्रभावसे चाहेसो उपसर्ग आता है वो
समभावसे सहन करता है. लेकिन स्हामनेवालेको स्वप्नमेंभी दुःख देनेका
शोचते नहीं. आहार विगर रहा जाता नहीं उससे शरीरको आधार देनेके-
लिये आहारपानी लेनेको जाते हैं उसमें ऐसा चिंतन करते नहीं कि मैं
गृहस्थाश्रममें चक्रवर्ती—वासुदेव—मांडलिकराजा या शाहूकार था सो मैं
याचना करनेको क्यों जाऊं ? फक्त उतनाही शोचै कि यह शरीर आहा-
रके आधारसे चलता है, उससे इसको आहार न दुंगा और शरीर बीमार
पडजायगा तो मेरा समभाव कायम नहीं रहेगा; वास्ते यह शरीरको आ-
हार देनाही है उसवास्ते तीर्थकर महाराजजीने याचना करनेकी मर्यादा
बतलाइ है वो करनी उसमें मैं बडा राजाहुं ये विचार कुछ करनेका नहीं
क्यों कि राजा और रंकपना तो पुद्गलको है. आत्माको तो राजा और
रंकपना कुछभी हेही नहीं-- आपके आनंदमय है. पुद्गलको आहार पो-
षनेके लिये पुद्गल फिरते हैं याचना करते है उसमें मेरे कुछ विकल्प क-
रनेकी आवश्यकता नहीं है. पूर्वकर्मके योगसे जो जो क्रिया करनेकी है
वो हांती है. याचना करनेसेभी शायद आहार न मिला वो अलाभ प-
रिसइ उत्पन्न हुवा तोभी अलाभसे राग द्वेष नहीं करते हैं और शोचते
है कि—आहार संबंधी पूर्वसमय अंतराय बांधा है'वो उदय आया है
उससे आहार नहीं मिलता है; वास्ते उसमें कुछ विकल्प करनेका कारण
नहीं. ऐसा विचारके अपने स्वभावमें रहते हैं. फिर पूर्वकर्मके प्रभावसे

शरीरमें रोग उत्पन्न होवै तो बोधी अपनी आत्मदशामें रहकर मुक्तता है। लेकिन रोग संबंधी कुछभी चिंतन नहीं करता। जानता है कि रोगकी पीडा पैदा हुई है उसमें मैं विकल्प करूंगा तो पीछे ऐसे कर्म बंधेंगे, तो आत्माको कर्ममें मुक्त करनेको प्रवर्त्तताहूं उसके बदलेमें कर्मके बंधनमें पड जाऊंगा ऐसा उपयोग बनगया है, उसीसेही अपने समभावकी धारा-वर्त्तन कियेकरती है और जो होता है वो जानलेता है; मगर उसमें लीन नहीं होता। कदापि पाँवमें घांस वगैरःका तृण-कंकर चुभता है; क्यों किं झुनीको जूते पहननेको नहीं उससे पाँवमें चुभें, फिर आप सुकोमल भाग्यशाली होवें, तोभी किंचित् उसमें खेद नहीं धारण करते हैं। मात्र कर्म स्वरूप जानलिया है, उससे उन संबंधीका विचारही चित्तमें नहीं आता। कदाचित् थोड़ी विशुद्धिवालेको विचार आवे तो फिर विचार करता है कि पाँवको चुभता है। आत्मा अरुपीको कुछ नहीं चुभता है; वास्ते किस लिये मैं विकल्प करूं? युं करके समभावमें रहता है। शरीरमें मूत्र वगैरः होता है; तोभी शरीरकी विशुद्धा वा सुश्रुपा कुछभी न करनी, उससे शरीर पर मैल होवै तोभी शरीर सो मैं नहीं। ये भाव होनेसे विकल्प नहीं होता। सत्कारपरिसह सो बडे बडे राजालोग आकर बहुत मान करते हैं। अहा महात्मा ! आपके जैसे सत्पुरुष इस दुनियामें नहीं। पंचेद्रिय बश करली है, विलकुलभी शरीरकी मयता नहीं। केवल आत्मभाव आपने सच्चा जाना है, कोइभी वक्त आप आत्मभाव नहीं चूकतेहो। आपके जैसे ज्ञानी इस जगत्में नहीं, आपके समान उपकारीभी कोइ नहीं। आपने जो मुझको धर्म बतलाया है, और जो उपकार हुवा है वोभी मेरे शिरोधार्य है। आप साहबजीकी जितनी भक्ति करूं उतनी कमती है। ऐसी अनेक प्रकारकी स्तुति करै; मगर किंचित्भी अहंकार नहीं करते हैं। मनमें शोचते हैं कि-अभित्कमें पुद्गल दशामें तो दूर हुवा नहीं, ये लोग तो इतनी बडाइ बतलाते हैं तो मुझकोभी जोजो पुद्गल दशामें उपयोग जाते हैं वो पीछे हठाने चाहियें। ये ज्ञानदशाके महान् मान्य करते हैं वैसी ज्ञान-दशा अबतक हुई नहीं; वास्ते जो जो ज्ञान संबंधी स्वामी हैं वो प्रकट

करनेका उद्यम करना चाहिये. अहा ! सर्वज्ञके ज्ञान मुजब अवतक तो मेरे में ज्ञानकी बहुत न्यूनता है. ऐसे विचारसँ अहंकार नहीं आता है और आपके समभावमें कायम रहता है. ज्ञानपरिसह यानी दूसरोंसँ आपमें बहुत बोध हुआ होवै उससे दिलमें आवै कि मै ज्ञानी हूं वैसा कोइ जग-तमें ज्ञानवान नहीं हे. ऐसे विचार करीकें कर्म बांधकर आत्माकों मलीन करता हे; मगर ये कौन करता है ? जिसने अपना आत्मधर्म जाना नहीं है और बहारसँ ज्ञान मिलाया है वैसे जीवकों ज्ञानीपनेका अहंकार आता है और वै जीव आगाधिक भवमें अज्ञानी होवेंगे. मगर ज्ञानीजीव तो ऐसा शोचते हैं कि-मेरे आत्माका स्वभाव तो केवलज्ञानमय है, उसमेंसँ तो अवतक कुछ ज्ञान प्रकट हुआही नहीं है. फिर श्रुतज्ञानीभी पूर्वकालमें चौदह पूर्वधर हुवे हैं, उसकी अपेक्षासँ मुझकों क्या ज्ञान हुआ है कि मै अहंकार करूं ? ऐसँ आपकी अपूर्णता चिंतन कर ज्ञानका अहंकार नहीं करते हैं-आप आपकी दशांमही नियम रहते हैं.

अब अज्ञानपरिसह सो आप अपने आत्मभावकों गुरु मुखसँ जानलिया है. पुद्गुलभावकों जानता है उससे स्वपर भेदका ज्ञान हुआ है, और जैसे गुरुमहाराज करते हैं वैसे आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करके अपनी आत्मदशामें प्रवर्चता है; मगर तर्कवितर्कका बोध नहीं. पंद्शास्त्रका ज्ञान नहीं उससे किसीके साथ वाद करनेकी शक्ति नहीं, दूसरेकों बोध करनेकी शक्ति नहीं, उसलिये दूसरे जीव निंदा करते हैं. अहा मूढ ! अज्ञानी ! शिर मुंडवाया मगर कुछ ज्ञान तो है नहीं. ऐसे कठोर वचन कहते हैं, तब स-मभावी मुनी थोडा पढे हैं; लेकिन आप अपना विचार कर ऐसा शोचते हैं कि-ये जो कहते हैं सो सत्य है, मेरेमें ज्ञान नहीं और पिछले भवके आवरण हैं उससे मुझे बोध नहीं होता है तब ये कहते हैं, ये तो मेरे सद्गुरु हैं तो मै इसमें खेद किसलिये करूं ? फिर दूसरीतरह शास्त्र पढता है; मगर आवरणके लियेसँ मुखपाठ नहीं होता है तब उसकों आत्मार्थिपना प्रकट नहि होता है, वो क्या शोचता है किं मुझकों याद नहि होता तो फिर पढनेका वचन निकालके क्या करूं ? ऐसँ शोच कर

ज्ञानाभ्यास बंध करता है उसको ज्ञानावरणी कर्म बंधातेजाते है. मासतुस मुनि सरिखे आत्मार्यों है वै तो पढना याद नहीं होता तोभी उद्यम नहीं छोडते हैं और उद्यम नहीं छोडनेसे कदापि ज्ञान नही आता, तौभी समय समयसे ज्ञानावरणी कर्म क्षय होतेजाते हैं; वास्ते आत्मार्यों पुरुष तो ज्ञान नहीं आता तोभी ज्ञानका अभ्यास नहीं छोडते ओर इमे-शां ज्ञानका उद्यम-मेंही प्रवर्त्तते हैं. ऐसे पुरुष अज्ञानका परिसह जीतते है.

सम्यक्त्वपरिसह सो यह चौदह राजलोकके अंदर छःद्रव्य रहे हैं उसमें पांच द्रव्य अरूपी और पुद्गल रूपी हैं; तौभी पुद्गल परमाणु बहुतही छोटा है, दृष्टिमें नहीं आता. जैसे बहुतसे परमाणु इकठे हो वादरस्कंध होता है, वो देखनेमें आता है. मगर सूक्ष्मस्कंध देखनेमें नहीं आते. अरूपी पदार्थभी देखनेमें नहीं आते. वो पदार्थोंका वर्णन सर्वज्ञ कर गये हैं वै सर्वज्ञ तो रूपी अरूपी सर्व पदार्थ जानते हैं. उनको जानना कुछ मुश्किल नहीं. सहजसे जानलेकरके वो प्रकाशित किये हैं. अब ऐसे षट् द्रव्यके भावोंका वर्णन शास्त्रमें है, वो देखकर अज्ञानपनेसे अनेक प्रकारकी शंका होती हैं और सर्वज्ञके वचनोंपरसे आस्था उठ जाती है; लेकिन जिनको सम्यक्त्वज्ञान हुवा है उन पुरुषने अनुमानसे कितनीक वस्तुओंका निर्णय किया है उससे वो जानता है कि यह सर्वज्ञ निष्पास-पाती है जिनकी बहुतसी बातें सत्य मालूम होती हैं, और कोइ कोइ सूक्ष्म बातें नहीं समझी जाती तौभी प्रभुवचनोंके ऊपर श्रद्धा रखनी योग्य है. श्री महावीरस्वामीजीने आत्मधर्म प्रकट करनेका जो मार्ग बतलाया है उससे अधिक किसी धर्मवालेको नहीं देखते हैं, तो मैं किसवास्ते अश्रद्धा करूं? कितनीक बातें तो प्रत्यक्ष सिद्ध होती है. तो जैसे भरे हुवे वर्तनमेंसे चावल पकानेको आगपर रखवे हांवे उनमेंसे एक दाना पका हुवा देखकर सब चावल पक गये मानते है, वैसे ये पुरुषके बहुतसे वचन न्यायसे सिद्ध होते है और दूसरे कुछ नहींभी समझमें आते हैं, उसका सबब मेरा अज्ञान है. कारण कि अज्ञानके जोरसे यथार्थ न्याय

जोड़ा नहीं जावे उसमें कुछ सर्वज्ञकी भूल नहीं, ऐसा विचार करके सूक्ष्म वातेकी श्रद्धा करै, वो पुरुष सम्यक्त्वपरिसह जीता युं कहा जाता है, और कितनेक अज्ञानी जीव दूसरे जीवोंकी वाह्यकी वावत संबंधी तकरारे सुनकर उसमें घभडा जाते है-मोहवंत होते हैं, जैसे कि अभी इंग्रेजलोग पृथिवी फिरती है और सूर्य स्थिर है औसा कहते हैं और उसपर अनेक दुर्बानोंसे देखकर मनुष्यको समझाते हैं, वो समझमें लेकर मनुष्य कहते है कि शास्त्रमें तो सूर्य फिरता कहा है, वो वात मिलती नहीं आती; वास्ते जैनशास्त्रपर क्या श्रद्धा करै? औसी दशा होती है, मगर उसके अंदर विचारनेका है कि, जैसे लख्खो रुपे इंग्रेजलोग औसे काममें खर्चते हैं और वैसी मिहनत करते हैं, मिहनत करनेवालोंकोभी हजारों रुपैया पगार वा इनयाम मिलते हैं, वीसी तरह वर्त्तमान समयमें जैनमें कोइ राजा नहीं, और वैसे पैसे खर्च करना वो राजाओंका काम है, और पैसे खर्चे बिगर पृथिवीपर फिर सकै नहीं और उसका निर्णय हो सकै नहीं, और जहांतक निर्णय हो सकै नहीं वहांतक प्रभुके वचन पर प्रतीत रखनी चाहियें, अपनी शक्तिकी कपूरके बदलेमें शास्त्रपरसें आस्ता उतारनी योग्य नहीं, पुनः इंग्रेजलोके कहते हैं वो वात न्यायसेंभी जुडती नहीं; तोभी उन्हके वचनोंकी मनुष्य श्रद्धा करते हैं उस करतें प्रभुजीके वचनोंकी श्रद्धा करै वो श्रष्ट है.

इंग्रेज कहते हैं कि यहांसें सूर्य तीन करोड माइल दूर है और इस पृथिवीका व्यास-धेरावा २४ हजार माइलका है, उसकरतें सूर्य चौदहलाख गुना बडा है-इसतरह मानते हैं, अब शोचो कि-पृथिवीसें सूर्य चौदह लाख गुना बडा है तो पृथिवीमें रात पडनीही न चाहियें; क्यों कि वाजु-परसें सब जगेपर प्रकाश जाना-पडना चाहियें, जैसे एक ईचकी सुपारी एफ वाजुपर होवै, आर एक वाजुपर चौदह लाख ईचका उजाला होवै तो सुपारीकी किसी वाजुपर उजाला न होसकै ऐसा होसकताही नहीं, तैसेही पृथिवीका गोला मानते हैं, वो गोलेपर सब जगे प्रकाश होना चाहियें-रात पडनीही न चाहियें, इस विषयमें कितनेक युंभी कहते हैं, कि

तीन करोड़ माइल दूर है उससे गोलैकी एक वाजुपर उजाला न आसकै—हम कहै तहै कि वो कयन अकलसे विरुद्ध है. वो २४ हजार माइल तो गोलचक्र भरनेसे हैं; मगर एक जाडाइको लंबाई गिनलेवै तो आठ हजार माइल होवै. अब जो तीन करोड़ माइलतक प्रकाश आ सकता है उसको आठ हजार माइल आनेमें कुछ हरकत होय ये वार्ता संभवित नहीं. कदाचित वो लोग कहै कि पृथिवी श्याम है जिस्से उसका परछाया या परदा पडता है. ये वा-र्त्ताभी असंभवित है. गोल वस्तुकी चारों और प्रकाश व्याप्त होवै उसमें कुछ हरकत होसकै ये वातभी अकलसे दूर है. युं होनेपरभी कितनेक लोग इंग्रेजोंकी कलाकौशल्यता देखकर श्रद्धा करके धर्मश्रद्धा उठा डालते हैं वो अज्ञानता है ऐसा समझना चाहिये. सांसारिक कलाओं करनेका जीवकों अनादि कालका अभ्यास है वो कलाओं आवै उसमें कुछ नवाइ-ताजुबीकी वात नहीं, मगर धर्मकी कला आनी वो बहुत दुष्कर है. ह-जारों मनुष्यमेंसे धर्मप्रवर्त्तक बहुत कम होते हैं—धर्मज्ञपना बहुत मुश्कील है. इंग्रेज लोग दूर देश रहे और सर्वज्ञ इस देशमें हुवे, उससे इस देशके लोगोंको तो कुछ कुछ वासनाभी सर्वज्ञकी आइहुइयी; लेकिन दूर देश-वालोंको कुछभी वासना आइ नहीं उस सबवसे धर्मकी वातमें वो लोग कुछभी नहीं समझते हैं. व्यवहारिक कलाओं तो अपने हाथसेभी शीख ले-नेसे आ सकती हैं; मगर अरूपी पदार्थका ज्ञान सर्वज्ञके वचनसेही हो सकता है. वास्ते सर्वज्ञके वचनपर जिनकी श्रद्धा कायम रहती है उनने सम्यक्त्व परिसह जीतलिया है युं कहेना योग्य है. यहांपर कोइ शंका उठावेगा कि—भगवंतजीने फरमाया वही कबूल करना और कुछ विचारही नहीं करना. उसके बारेमें ऐसा समझना कि सर्वज्ञकी पहिचान अब्बलसेही करनी, उसमें सब प्रकारसे शुद्धता देखनी, वो देखलिये बादभी किसी ठौर विरोधपना न मालूम होवै तब उन्होंके ऊपर आस्ता रखनी वही योग्य है. मनुष्य सूर्य पृथिवीकी वात प्रत्यक्ष गिनते हैं; मगर वो प्रत्यक्ष नहीं है; क्यों कि ये लोगने तीन करोड़ माइल सूर्य दूर है उसका मुकरर करना अनुमानसे किया है—सूर्यका और पृथिवीका मानभी अनुमानसे करते

हैं; वास्ते अनुमानमें बहुत फरक रह जाता है जैसे कि पहाड़ हैं सो उंचे ह; मगर 'रे' देखें तो नीचे मालूम होते हैं, एक मनुष्य नीचे खड़ा है और उसको सात मजलेकी इवेलीमेंसे देखेंगे तो वो मनुष्य छोटासा दिखाई देगा, फिर कुछ चित्र चित्रे है वो दोनु आंखें खोलकर देखेंगे तो चित्रही मालूम दंगा, सब अंग नहीं मालूम होगा, वही चित्र यदि एक आंख मुंदकरके निगाहपूर्वक एक आंखसे देखेंगे तो चित्रमें चित्रा हुआ मनुष्य साक्षात् जैसा मालूम होवेगा, सब रीतिसें देखे तो चित्र है वो कुछ वस्तुतामें मनुष्य नहीं तथापि मनुष्य मालूम होता है—असंखी दुर्वान-संभी विचित्र प्रकार मालूम होवै उसमें भ्रम रह जाय, वास्ते जहां जहां जो वस्तु है वो वस्तु उस ठिकानेपर जाकर नहीं देखी वहां तक वो बात मान लेनी वो; बाजब नहीं, किसीके कथनसे सर्वज्ञके वचनकी आस्ता छोड़ देनी नहीं, सब जगह फिरकर निर्णय करना चाहियें, वो बन सकता नहीं तब इंग्रेजोंका कथन अनुमानवाला माननेसे तो सर्वज्ञकथित मानना वही अच्छा है, ऐसे विचार करके आत्मार्थोंको तो कुछभी व्यामोह होता नहीं, दूसरी तरह तो आत्मार्थों तो संसारसे मुक्त होना है वो मुक्त होनेके उपाय जो सर्वज्ञने बतलाया है उसका अभ्यास करनेसे सर्वज्ञता प्रकट होवै, तब सब कुछ मालूम हो सकै, अभी उस तकरारमें में मेरी शक्ति थिर कहां पड़ुं ? वो तकरारमें पड़ुं तो उसमें सब तपास करनेसे मेरी उम्मीरभी खलास हो जाँय, तो फिर मेरे आत्मसाधन करना उसका वक्तभी हाथ न रहै, वास्ते अभी तो आत्मसाधन करके जडभावमें जो मेरी प्रवृत्ति है उनसे मुक्त हो जाऊं, और समभावमें रहनेका उद्यम करूं, ऐसा विचार करके दस प्रकारका यतिधर्म है वो पालन करै—उसमें प्रथम क्षमा यानी क्रोधपर जीत मिलानी, कोइ जन अनेक प्रकारका तिरस्कार करै—कठोर—पर्मवचन कहदै—कोइ चीज ले जावै—लुकसान करै; मगर क्षमागुण आया है उससे उनकोपर द्वेष नहीं होता; क्यों कि सब वस्तु बहार बनती है—तिरस्कार मेरे नामको करता है या शरीरको करता है, तो शरीर सो में नहीं, असा ज्ञान माल्यी है, कुछ चीज ले जाता है वो

शैसा जानना और जो जो बनता है वो वो कर्मके योगसे बनता है वो देखना है. उसमें कुछ रागद्वेष करनेका कारण नहीं ? ये दशा हो जानेसे क्षमागुण आता है उससे गुस्सा होताही नहा. तैसेही मानका जय करता है. मान कौनसी बातका करना ? यह शरीर, धन, स्त्री, पुत्रादि पदार्थ कुछ मेरे नहीं ऐसा निर्धार किया है उससे किस बातका मान हांवै ? फिर आप ज्ञानवान है उस विषे आपके मनमें है कि मेरे आत्माकी शक्ति तो केवलज्ञानकी है वो अभीतक प्रकट न हुई और आच्छादित हो गई है वो मेरी वस्तु होनेपरभी प्रकट न हुई तो मेरी लघुताका स्थान है, तो अब मैं किस बातका मान करूं ? ऐसी दशा बनी है उससे मार्दव गुण आया है उसीमें मानदशा सहज छूट जाती है. मान-छोडनेका विचारभी अपूर्णकों करनेका है. पूर्ण पुरुषकों तो विचार करना पडताही नहीं; क्यों कि मान आवे तो छोडनेका विचार करै; लेकिन ऐसी दशामें मान आताही नहीं. अब आर्जव सो मायाका त्याग वो कपट रचनापना सहजही छूटगया है. मुनीने आत्मपना जानलिया है. उसमें सब जड पदार्थपर जानलिये हैं उसमें कितनीक प्रवृत्ति करते हैं, सो मात्र निज स्वरूप आच्छादित हुवा है उसको प्रकट करनेके लियेही करते हैं तो अब कपट किस वास्ते करना चाहिये ? चलेकी इच्छा नहीं, श्रावककी इच्छा नहीं, धनकी इच्छा नहीं, ये मेरे और ये मेरे नहीं ऐसाभी करने का नहीं. फक्त पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहि हुवा वहांतक पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होनेका उद्यम करता है. उसमें निर्वाह करना चाहिये वो वस्तु मिलजाय तो ठीक और न मिलजाय तोभी ठीक. ये दशाके वर्त्तनेवालेकों कपट करनेकी क्या जरूरत पडे कि करै ? वास्ते निष्कपट आर्जवगुण प्रकट होनेसे सहजसे वर्त्तते हैं. निर्लोभता गुण सो अपने शरीरकों मेरा नहीं जाना है तो लोभ किस बातका रहै ? शरीर मेरा नहीं और शरीरसंरक्षणके पदार्थ मेरे नहीं, ये सब जड पदार्थोंके ऊपरसे राग उतरगया है इससे लोभ किस बातका करै ? वास्ते निर्लोभना उत्पन्न हुई है. कोइ वस्तु शरीरके निर्वाह वास्ते चाहिये वो मिलगइ तो लेवै और न मिलगइ तो उस

बाबतका विकल्प नहि करते, ऐसा विचारते हैं कि पुद्गलकों वस्तु चहीती है और पुद्गलकों मिलती नहीं—ऐसा विचारके पुद्गलिक वस्तुका लोभ चहि करते हैं, यहाँपर कोइ प्रश्न करेगा कि—ज्ञान पढनेका लोभ होवै कि नहीं ? उसके जवाबमें ज्ञान पढने—बांचनेका लोभभी निश्चय दासमें जाता है, और जब ध्यानी पुरुष होते है और आठवे गुणस्थानकमें क्षपकश्रेणी भांडते हैं तब ज्ञानका लोभभी नहीं रहता है, मेरे आत्मामें अनंत शक्ति है उसमें मेरे क्या प्राप्त करना है ? जिसके पास वस्तु न हो वो वस्तु प्राप्त करनेका लोभ करै; मगर मौजूद होवै वो किस बातका लोभ करै ? और इन पुरुषनें अपना सत्ता धर्म जानलिया है और उसमें सहज सुखका अनुभव हुवा है, अपूर्व ज्ञानभी प्रकट हुवा है इससें ज्ञान प्राप्त होनेकी इच्छाभी वहाँ रुकजाती है; मगर वो दशा केवलज्ञानप्राप्तिकी अंतर्मुहूर्त्तकाल बाकी रहता है तब प्राप्त होती है—उसके अन्वल नहीं, बनसकती हैं, तोभी वो लोभ करते हैं वो निर्लोभता प्राप्त करनेके वास्तेही है, वास्ते नीचेकी हृदमें त्यागने योग्य नहीं; मगर ज्ञानके लोभसें नीति छोडकर न चलै, न्यायसें चलै, एक ज्ञान मिलानेकी इच्छा वर्त्तती है—उस रूप लोभ है; लेकिन वो इच्छाकेलिये संसारी जीव अन्यायकी प्रवर्त्ती करते हैं वैसे नहीं करते हैं; मात्र सब काम छोडकर मुख्यतासें ज्ञानका उद्यम कर रहे हैं, बाकी सब पुद्गलिक चीजोंपरसें लोभ हठगया है, फिर तप सो बारह प्रकारका करते है वो सहज भावहीसें होता है, आत्माका अणाहारी गुण समझलिया है, आहार करना सो मेरा धर्म नहीं ऐसा सपन्ननेसें आहारपरसें इच्छा हठगइ है, उरसें तप करते हैं, संयम सो स्वगुणमें रहना और पुद्गल प्रवृत्ति रोक हैनी, वो संयम गुण प्रकट हुवा है उसीसें इंद्रियोंके विषयकी इच्छा नहीं वर्त्तती है, अव्रतकी प्रवृत्ति नहीं करते हैं, कपाय रहित वर्त्तते है, मन—वचन—कायासें बुरी प्रवृत्ति रुकगइ है उसकोंभी आत्मा निर्मल होवै वैसेी प्रवृत्तिमें वर्त्तते हैं—इसरूप सतरहा प्रकारसें संयम धारण करते हैं, बाह्य संयम सतरह प्रकारसें पालनेके सबवसें अंतरंग निज स्वभावमें स्थिर होता है, ये रूप संयमगुण वर्त्तता है, सत्य सो

सच्चा बोलना, जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो शरीरको मेरा कहता है, आत्मज्ञानी मुनी वैसा नहीं कहते हैं, व्यवहारसे तो जैसा बोलाजाय वैसा बोले; मगर वस्तुधर्मसे पिराया जानलिया है उससे बोलते हैं, लेकिन अंतरंग उपयोग मेरा नहीं ऐसा चल रहा है, जो पुरुष पुद्गलकोही मेरा नहीं मानते है वो पुरुष दूसरी दावतमें असत्य बोलेही क्या ? प्ररूपणाभी सहजसे यथार्थही होवै—ये सत्यगुण प्रकट हुवेका फल है, अब शौचगुण सो निरतिचार वर्त्तते हैं, अतिचारादिक दूषण लगै नहीं इससे पवित्रपना वर्त्तता है—यानी निज आत्मतत्त्वमें वृत्ति रही है,—ये रूप पवित्रता होरही है, उससे पुद्गल प्रवृत्तिके दूषण नहीं लगते हैं इससे सहजसे निरतिचार वर्त्तते हैं, कुछभी पुद्गलीक काममें राग द्वेष नहीं करते है, जो होवै उसमें कर्मोदय समझकर वर्त्तते हैं, अकिंचन गुण सो बाह्यपरिग्रह त्याग—धन धान्यादि नौ प्रकारसे और आभ्यंतर परिग्रह—शरीरादिकपर मेरे पनेका मयत्वभाव वो सब प्रकारसे त्याग किया है उससे बाह्यपरिग्रहपरसे सहजही मूर्छा उत्तरगइ है—ब्रह्म वर्गरः रखते हैं वो निर्भ्रूर्छापनेसे जगतका व्यवहार समालनेके लिये रखते हैं, मगर वो अच्छे बुरे—जैसे मिले वैसे पहनते हैं—किंतु विकल्प नहीं करते हैं ये मूर्छा गइ उसके फल है, ये रूप मुनी अकिंचन गुण प्रकट करते हैं, ब्रह्मचर्य सो बाह्यसे सब तरहसे स्त्रीका त्याग किया है, अंतरंगसे पंचेन्द्रियके विषयकी तृष्णा नाश होगइ है—स्वात्मज्ञानमेंही आनंदपनेसे वर्त्तते हैं, ज्ञानाचारमेंही उपयोग लगरहा है, स्वप्नमेंभी कामकी वांछना नहीं, अंतरंगके सुख, अगादी, तुच्छ स्त्रीओके विषय सुख दुःखरूप जानलिये हैं उनको कामकी इच्छा क्यों होवै ? उससे सबवसे सहजसे ब्रह्मचर्य गुण प्रकट हुवा है, इसतरह दस प्रकारका यतिधर्म प्रकट हुवा है, और आत्मार्थी इसतरहके उद्यम करके पुद्गलभावसे मुक्त होता है, प्रथम थोडीसी शुद्धता होती है तत्र-मार्गानुसारी होता है, उससे विशेष विशुद्धियुक्त, सम्यक्त्व दृष्टि होती है, और विशेष विशुद्धिसे श्रावकपना प्रकटता है, उससेभी विशुद्धि होवै, तब मुनिपना प्रकटता है, उनमेंभी ज्यों ज्यों विशुद्धि बढ़ती जावै त्यों त्यों गुणस्थान बढ़-

ते जावै, और केवलज्ञान प्रकट करता है. ऐसं अनुक्रमसं शुद्ध होता है.

१४५ प्रश्न:—निर्जरा तत्त्वके भेद अरूपी गिने हैं, और कर्म हं वो तो रूपी हैं, उसकी निर्जरा होवै वो अरूपी क्यों होवै ?

उत्तर:—कर्म हं वो दो प्रकारके हैं. एक द्रव्य कर्म सो आठ कर्म रूपी हैं. और दूसरे भावकर्म सो अरूपी हैं. अब भावकर्म सो क्या पदार्थ है ? द्रव्य-कर्मके योगसं आत्माकी अशुद्ध पहिणती रागद्वेषमय होती है, वही भाव कर्म कहेजाते हैं. उन भावकर्मोंकी निर्जरा होती है. उनकाही निर्जरातत्त्वमें गिनी है. वो निर्जरा सम्यक्कृष्टि आदि पुरुष करते हैं. सम्यक् ज्ञान विगर सकाम निर्जरा नही होती. चौथे गुणस्थानसं लगाकर चौदहवे गुणस्थानतक होती है वा निर्जरातत्त्वमें है. उस सिवाके जीव अज्ञानपनेसं द्रव्यकर्मकी निर्जरा करै; मगर भावकर्मकी निर्जरा नहीं करसकते हैं; वास्ते द्रव्यकर्मकी निर्जरारूपी और भावकर्मकी अरूपी कहते हैं.

१४६ प्रश्न:—जीव अरूपी है और नवतत्त्वमें जीवके भेदरूपीमें गिने है उसका हेतु क्या है ?

उत्तर:—जीव तो अरूपी है; मगर शरीर बहार मालूम होता है वो शरीर, इंद्रिये पुन्य योगसं मिली हैं. उन शरीर इंद्रियोंसं जीव पहिचाना जाता है कि यह एकेंद्रि, यह पंचेंद्रि है; वास्ते कर्मके संयोगसं जैसी जैसी कर्मकी म-लीनता वैसे वैसे शरीरादिकके अलग अलग भेद पढे हैं, उससं शरीर, इंद्रि अपेक्षितरूपी भेद गिने हैं.

१४७ प्रश्न:—संवरके सत्तावन भेद अरूपी कहे हैं, और संवरकी प्रवृत्ति बहारसं मा-लूम होती है वो तो शरीरसं है तो अरूपी कैसे कहे ?

उत्तर:—बाह्यसं पुद्गलपरसं मोह उत्तरजाय, तब बरोबर बाह्यवर्तना होवै और ज्यों ज्यों संवरकी बाह्यवर्तना होवै त्यों त्यों पुद्गल दशाभेसं प्रवृत्ति रुकतीजाती है और निज आत्मस्वरूपमें लीनता होती है. ज्यों ज्यों निज ज्ञानमें लीन होवै कि आते हुवे कर्म रुकजाते हैं. आत्मस्वरूपमें रहनेसं

द्रव्यकर्म, भावकर्म दोनों रुकजाते हैं, जो भावकर्म रुकगये वो अरूपी हैं वास्ते संवरभी अरूपी है उससे संवरके भेद अरूपीमें गिने हैं.

श्वः—संवर निर्जरा मिथ्यात्वी करै या नहीं ?

तरः—मार्गानुसारी मिथ्यात्व गुणस्थानमें अंगसें संवर, अंगसें निर्जरा करै ऐसा हेमाचार्यजीने योगशास्त्रमें कहा है; वैसेही विचारविंदुमें यशविजयजी उपाध्यायजीनेभी कहा है.

श्वः—जिनमंदिरमें प्रभुजीके अंगलूहने मैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीकों लगै या सब श्रावकोंको लगै ?

तरः—प्रभुजीको तो सर्व उत्तमोत्तम चीज चडानी चाहिये. अपना शरीर पुंछनेको किसीने फटेला मैला दुबाल दिया होवै तो वो अनुकूल नहीं आता है और देनेवालेपर द्वेष आता है. फिर अपने घरपर कोई विदेवी महेमान आये होवै उनको फटेला वा मैला दुबाल नहीं देते हैं, तो प्रभुजीके अंगलूहने फटेले या मैले वापरै तो अपनेको अपने महेमान करते प्रभुजी अधिक हैं ऐसा दिलमें न आया, और जब प्रभुजीकी आधिक्यता मनमें न जमी तब आत्माको लाभभी किसतरह होगा ? और मुँहसें प्रभुजी बढे हैं युं कहते हैं, पर चित्तमें मोटाइ न आइ, तब लाभ तो न होगा, मगर अवश्य मिथ्यात्व लगेगा. फिर दूसरी रीतिसें शोचें तो—प्रभुजीका महत्वपना मनमें न आया तो मिथ्यात्व गयाही न समझना. जब मिथ्यात्व गया नहीं तब दूषणका तो कहेनाही क्या ? लेकिन ऐसा विचारकर धककर बैठ रहना नहीं, किंतु प्रभुमंदिरमें गये, और वैसे फटेले मैले अंगलूहने नजर आये तो तुरंत धोनेकी तजवीज करनी; अगर नये ला देनेकी योजना करनी. यदि साधारण पुन्यवाला हो तो उन अंगलूहनोंको आप धो डालै और पुन्यवंत होवै तो अपने मनुष्योंके द्वारा धुलवावै. मंदिरके कार्यभारीको मालूम पडै तो वो तुरंत धुलवाके साफ करावै या नये ला देवै. किसी औरकी नजर पडै तोभी उसका वैसेही वंदोवस्त करै. लेकिन ऐसा न करै कि—कार्यभारी समझे कि दूसरे भाइ उसकी तजवीज करंगे, दूसरे भाइ समझे कि कार्यभारी तजवाज करेगा, ऐसा होनेसें काम

नहीं होता और आशातना जारी रहती है. वास्ते जीसकी वैसे अंगलूहने पर नजर पढ़ कि वो फौरन उनके लिये योग्य वंदोवस्त कर लेवै. कुछ बडे स्वर्चका काम नहीं. अब कोइ कहेगा कि-जिनके नजर आया नहीं, या जो नजर करके किसी रोज देखताही नहीं उसफों दोष नहीं. जो ऐसा कहे वो निध्वंस परिणामके लक्षण हैं. जिसकों देखना नहीं उसकोंभी प्रभुजीपर प्रीति होती तो क्यों न देखता ? वा पूजाकी प्रवृत्ति क्यों न करता ? मगर प्रमादी है वास्ते उसकों देखनेमें न आया. उसकों कुछ कम दूषण है ऐसा न समझना. जितना प्रमाद ज्यादा है उतना दूषणभी ज्यादा है. वास्ते जो संतारसे तिरनेकी इच्छा करते हैं उन सबकों तो ये काम करना योग्यही है. अंगलूहने वरावर धुले हुवे नहीं होते हैं तो कढक हो जाते है, तो उन अंगुलहनोंसे प्रभुजीकों घसारा लगै उनका दूषण लगै, वास्ते मुलायमदार-सुकोमल-अच्छी तरहसे धुले हुवे अंगलूहनेका उपयोग करना, उससे सुंदर भक्ति होगी. पुन्यवंतोंको ऐसा विवेक अवश्य रखना, और कभी पुन्यवंत वेदरकार रहेवै तो पंच मिलकर सामान्य पुन्यवाले करलेवै. हरएक प्रकारसे अच्छे, समदा द्रव्य चढाया जाय वैसाही करना. एसा न करै तो तमाम श्रावकोंको अशुद्ध वापरनेकी आशातना लगै.

१५० प्रश्नः—मंदिरमें बरतन साफ किये विगर उपयोगमें लेवै तो क्या होवै ?

उत्तरः—मंदिरमें संसारी काममें वपरास किये विगरके बरतन साफ करके उपयोगमें लैना. अच्छे द्रव्य होवै तो मन प्रसन्न रहेवै, और लाभयी होवै; और वैसा न होवै तो दूषण लगै ये अधिकार श्राद्धविधिमें है.

१५१ प्रश्नः—मंदिरमें मकड़ी वगैरःके जाले होवै उसकों न निकालडाले तो आशातना लगे ? और उनकों रखकर पूजा करै तो क्या होवै ?

उत्तरः—मंदिरमें जाकर प्रथम आशातना टालनी चाहिये. पहली निसीही कबे बाद बोही काम करनेका है; वास्ते मकड़ीके जाले वगैरः जो जो आशातना हो सो पहली दूर करके और क्रिया करनी. मंदिरकी आशातना दूर करनेमें ऐसा शोचै कि 'ये काम तो नौकरका है' तो ये बुरे परिणा-

यका कारण है. आपके वहाँ नौकर होवै तो नौकरकी मारफत काम करा लेवै, और नौकर न होवै तो आप खुदही आशातना दूर करै. अपने घरमें कुछ अनिष्ट वस्तु पडीहो तो वो तुरंत निकालजालते हैं उसीतरह मंदिरमेंभी न करै तो प्रभुजीपर प्रेम घर जैसा न रहा, वही बडा दूषण है; वास्ते पहेली आशातनाअँ दूर करके पीछे पूजा करनी. आशातना दूर किये विगर पूजन करनेका काम नहीं किये जैसा हो पडता है.

१५२ प्रश्न:—प्रभुजीकों जहांपर केसरके तिलक कियेजाते हैं वहांपर सुभे चांदीके पतरे लगायेजाते हैं वो वाजव है या नहीं ?

उत्तर:—प्रभुजीकों सुभा चांदीके पतरे लगायेजाते हैं वो रीत अच्छी है; क्यों कि भाविक श्रावकवर्ग बहुतसा केसर चढाते हैं उससे जां जहां पतरे नहीं लगायेहुवे होते हैं वहांपर जिनविषमें खड्डे पडजाते हैं, और जो चकते-पतरे लगायेहुवे होते हैं तो केसर नहीं लागु होसकता है, उससे विव दुरस्त रहता है, वो बडा लाभ होता है, और पतरे न लगाये होवै तो विव विगडजानेसे आशातना लगती है, वो बडा दूषण है. फिर थोडी समझवालोंको पूजा किस किस अंगपर करनी बोभी खबर नहीं होती है उसको वो पतरोंके निशानसे नव अंगकी पूजाभी सहजसे समझमें आती है ये फायदा है. मुख्यतासे तो अंगमें खड्डा पडे नही ये लाभ शोचकर पतरे लगानेका योग्य. लक्ष रखना और तमाम जिनविषकों वैसे पतरे लगादेना. खड्डे पडे पीछे लगाये करते पेस्तरसेही अगामा कि जिस्से आशातना होवेही नहीं.

१५३ प्रश्न:—पुष्पकी जगे केसरवाले चावल चढावै तो कैसा ?

उत्तर:—स्नात्र भनाते वक्त दूसरे फूल यदि न मिलसकै तो वैसे चावल चढानेमें कुछ हरकत नहीं; क्यों, कि आपकी पुष्प चढानेकी भावना है; मगर पुष्प मिलते नहीं तो अपनी भावना पूर्ण करनेके बदलेमें केसरवाले चावल चढानेसे कोइ हर्ज नहीं.

१५४ प्रश्न:—जिस जीवने मरणके समय शरीर वोशिराया नहीं. वो शरीरसे शुभाशुभ जो क्रिया होवै उसका शुभाशुभ दोनु फल होवै या नहीं ?

उत्तर:—जो शरीर वोशिराये विगार मरता है और उनके शरीरसे जो जो दुष्ट क्रियाएं होती है उसके कर्म उन शरीरके मालिकको आते हैं. ऐसा भगवतीजीमें पांच क्रियाके अधिकारमें कहा है. वास्ते हरएक प्रकारसे आयुष्यका ज्ञान मिलाकरके मरन समय संथारा कर सब वस्तु वोशिरानी और वोशिरा करके मरजानेसे आराधक होवै उससे तीसरे भवमें मुनी और सप्त भवमें श्रावक मोक्षमें जाता है. फिर वो शरीरसे शुभ कर्म होवै उस संबंधी भी वासुपूज्य स्वामीजीके चरित्रमें जो जो एकेन्द्रियपनेसे शरीर भगवंतजीकी भक्तिके काममें आये है, उमकी अनुमोदना की है वो देखनेसे अनुमोदना करनेसे शुभ कर्मकाभी लाभ होता है.

१५५ प्रश्न:—जो जो वस्तु वोशिरानेमें आती है वो इस भवके अंत तक वोशिरानेमें आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ?

उत्तर:—इस भवमें जो जो वोशिराते हैं तो उनके ऊपरसे रागदशा छूट जाती है और रागदशा छूटनेसे उन वस्तुपर मेरेपनेकी संज्ञा नहीं रहती है, उससे उन वस्तुकी क्रिया उनको नहीं जाती है. और जिसने युं वोशिराया नहीं उसको रागद्वेषकी संज्ञा कायम रही है, और वो संज्ञा कायम रहनेसे रागद्वेषके कर्म बंधे जावै. और जिसने वोशिराया है उसको दूसरे भवमें अव्रत प्राप्त होता है. अव्रतकी क्रिया अव्रत होवै वहांतक आवै; मगर संज्ञा संबंधी नहीं आवै. संज्ञा उदासीन भावसे वोशिरानेसे छूट जाती है; वास्ते वोशिरानेवालेको पाप नहीं आता है.

१५६ प्रश्न:—विवेकं सो क्या ?

उत्तर:—देवकों, अदेवकों, मुक्तिकों, संसारकों, जडकों, और चेतनकों जानै. और आत्माका तथा जडका क्या स्वभाव है ? आत्माको ग्रहण करने और अग्रहण करने योग्य क्या है ? इस तरह जो जो द्रव्य है, उसके धर्म जानकर आपके आत्मासे जो जो परवस्तु जानै उसको ग्रहण न करै. उसमें मग्न न होवै, जडवस्तुका कर्त्तापना न करै, आत्माके धर्ममेंही आनंदित रहै. नहयर्ममें किंचित्भी राग करै सो जडकी संगती नहीं छूट गई है, और किसी तरहसे परको ग्रहण न करूं एसी विशुद्धि नहीं बनी उससे

जो जो क्रिया करता है वो जडकी वृत्ति हटानेके लियेभी जडकी क्रियामें मग्न नहीं होता है. आहार विगर चित्त शांत नहीं होता उस लिये आहार करता है; मगर उसमें प्रसन्नता नहीं. और वने वहांतक तपस्या करता है. आत्माका अणुच्छा धर्म चिंतवता है. जो जो पुरुष आत्मधर्म बतला गये हैं, उसके आधारसे वर्त्तमानमें जो आत्मधर्म बताते हैं उसका उपगार चिंतन करता है. आपकी आत्मदशा प्रकट नहीं होती उससे लघुता चिंतवते हैं ऐसे तत्त्वज्ञानी पुरुषोंकी सदा संगति करता है. जो जो आत्मधर्म निर्मल होता जाता है, उसीमेंही मात्र खुशबक्ती है. उद्यम निमित्तभी जो जो सेवन करनेसे आत्मधर्म प्रकट होवै वैसाही सेवन कर रहे हैं. विषयादिकके निमित्त आत्माको घातकर्त्ता जान लिया है. उससे उन निमित्तोंसे हमेशा दूर रहता हैं, और जितना दूर नहीं रहा जाता वो दूर होनेकी मनो-वृत्ति रहती है. जो जो काम करता है, उसमें जडकामको जडपनेसे और आत्माके कामको आत्मपनेसे जानता है.

१५७ प्रश्न:—शांतपना सौ क्या ?

उत्तर:—कोई शांत-पुरुषको उपद्रव करै-मारै-कूटै-अयोग्य वचन बोलै, जो भूल होवै सो कहदेवै, कोईभी अयोग्य काम किया होवै तो कहकर निंदा करै या विगर कारणसे निंदै; तोभी उनके ऊपर द्वेषभाव न होवै. उसको मारनेका या कटुवचन कहनेका भाव न उठै और उसका बुरा करनेका भावभी न होवै; क्यों कि शांतपुरुषने कर्मका स्वरूप जानलिया है कि इस शरीरने मार खानेका कर्म बांधाहोगा तो मारता है. मालियां खानेका कर्म बांधा है तो गालि देता है. निंदनीकपणके कर्म बांधाहोगा तो निंदता है. ये जीव तो निमित्तमात्र है, इसमें इन जीवोंका क्या दोष हैं ? ऐसे आत्ममें चिंतन काररहा है, उससे कोई वैसे जीवपर द्वेष-खेद नहीं आता है. और चिंतवता है कि खेद करुंगा तो पीछे नये कर्म बंधे जायेंगे तो फिर आगे उदय आनेसे ऐसेही भुक्तने पडेंगे, और समरावसे भुक्त लेउंगा तो ये कर्मकी निर्जरा होवैगी. फिर स्वाभाविक धूप लगता है, ठंडी लगती है, हवा चलती है, नहीं आवै तो वो सब ऋतुका स्वभाव जान-

लेवै; मगर उसमें विकल्प न करै. आहारपानी बल्ल वगैर; जो कुछ जरूरतकी चीज हो, पर न मिलै तो उसका विलकुल विकल्पही नहीं. मात्र अंतराय कर्मका उदय विचार लेवै, और अपने आत्मस्वरूपमेंही आनंदित रहै. अनुकूलतामें प्रसन्नता नहीं और प्रतिकूलतामें अरति नहीं. जडभाव जानलेवै वो पुरुषकों शांतपना कहाजाता है. वास्ते उत्तम पुरुषकों ये दशा लानी योग्य है.

१५८ प्रश्न:—दांत सो क्या ?

उत्तर:—पंचेंद्रिय वश की है. कोई भी इंद्रि छूटी नहीं. आहारपानी फक्त शरीरकों आधार देनेकेलिये देते हैं और बोभी चाहिये वितना हरकोइ पुद्गल मिले हैं वो देते हैं. उसमें अच्छा घुरा नहीं देखते. मात्र शरीरकों व्याधि उपद्रव न होवै वैसे पुद्गल ग्रहण करते हैं. इसीतरह फरसेंद्रियकों बल्ल मिलते हैं वो मुलायमदार !या करें मिलें उन दोनुमें समभाव है. जानता है कि यह शरीर मेरा नहीं, तो मुलायमदार और करें बल्लकाभी मेरे विकल्प क्यों करना ? ऐसे पंचेंद्रियके विषयमें चिंतन कर रहा है. कोईभी इंद्रिकों पोषन करनेका भाव नहीं. कोईभी विषय जोर करता नहीं. विषयपर उदासीनभाव हुवा है, उससे दिलकों खींचकर नहीं रखना पडता है. आत्माकी दशा सहज प्रकट हुई है उनके सबवसे इंद्रियोंके विषयका मन होताही नहीं—उन पुरुषकों दांत कहाजाता है.

१५९ प्रश्न:—कामका जय सो क्या ?

उत्तर:—स्त्रीकों पुरुषका अभिलाष, पुरुषकों स्त्रीका अभिलाष और नपुंसककों स्त्री पुरुष दोनुका अभिलाष—इसतरह कामकी इच्छा है. अपने आत्मस्वरूपका जानपना हुवा है उससे पर स्वरूपमें नहीं वर्तना है; वास्ते सहजसे अभिलाषा बंध पडगइ है—होतीही नहीं. स्वप्नमेंभी स्त्री याद नहीं आती. स्त्री सामने दृष्टि पडती है उसीवक्त अपनी दृष्टि खींचलेता है; मगर नजर लगाके देखता नहीं. जैसे सूर्यके स्थापने नजर पडती है तो ताप न सहन होनेसे फौरन पीछी हठालेते हैं वैसे निष्कामी पुरुषनें स्त्रीका स्वरूप देखना दुःखकारी मानाहुवा है, उससे सहजसेही नजर पीछी हठजाती

है. स्त्रीका संगभी नहीं करते. और कदाचित कोई स्त्री चालत करनेकेलिये यत्न करै तोभी वो निष्फल होती है. कभी स्पर्श करलेवै तोभी पुरुषचिन्ह जाग्रत होताही नहीं. और उसकी दशा बदलातीही नहीं. जिसतरह सुदर्शन शेरकों अभयाराणीने कितनेही उपसर्ग किये, पुरुषचिन्हकों बहुतसी विटंबना की तोभी नपुंसक जैसा कायम रहा. ऐसे पुरुषने काम जीतलिया है ऐसा कहाजावै; वास्ते काम जीतकर ऐसी दशा बनानी योग्य है.

१६० प्रश्नः—शुक्तिमें क्या सुख है कि शुक्तिका प्रयास करना ?

उत्तरः—शुक्ति जैसे सुख इस दुनियामें नहीं, और वो विचार करोगे तो तुमकों संसारमें खानी होगी. संसारमें रहाहुवा जीव अज्ञानतासे संसारमें सुख मानता है. जो सुख संसारमें होता है वो तपासकों देखो—सारादिन संसारी मौज शोख व्यापार करता है, उन व्यापारमेंसे फरसुद मिलती है. और जब कुछभी काम न हो तब सोनेका वक्त मिलता है. और जब सोता है. तब प्रसन्न होकर फ्रहता है कि भुक्तकों निवृत्ति मिली. लेकिन लडके वगैरः कुछ सोरगुल मचादेवै तो सोनेवाला कहेगा कि मैं आनंदसे सोताहूँ वास्ते अभी भुक्तकों क्युं पीटा देतेहो ? वो लडके जावै उतनेमें फिर कोई नइ उपाधि आ खडी. रहवै—कामकी चिंता याद आवै, तो निंद नाहि आती. कुछभी बात यादीमें न आवे तो निंद आती है.

अब वाचकवर्ग ! विचार करो कि जितनीवक्त कामकी निवृत्ति मिली, उतना वक्त सुखका मिला. कामके वक्त अज्ञानतासे सुख मानताथा वो सुख झूठाही था. क्यों कि उसवक्त सुख होता तो आनंदसे सोया उसवक्त सुख नहीं मानता ? और अनंदित नहीं होता ? कंकिमः जीव काममेंसे फरसुद पाता है तबही आराममूचक शब्द. मुँहमेंसे निकलता है. वास्ते इस संसारमेंभी संसारके कामोंसे और विकल्पोंसे रहित होता है तबही सुख होता है. तो शुक्तिमें तो कुछ कामही नहीं है. काम करनेका नहीं तोईविकल्प चिंतन करनेकाही नहीं, उससे सारा वक्त सुखमेंही जायगा. वास्ते शुक्तिके बरोबर इस फानि दुनियामें सुख हैही.

नहीं, फिर इस जहाँमें अज्ञानतासें पदार्थ देखकर, जानकर सुख होता है अच्छे मकान, आभूषण और वागवर्गीचे देखकर खुशी होता है; लेकिन उसके साथ कोई अंधा होवे तो वे पदार्थ उसके देखनेमें न आनेसें ना-खुश होता है; मगर अंधेको देखनेवाला वो हकीकत सुनावै-समझावै तब उसका समझमें आता है तो उससें वो खुश होता है. सोनेकी विछा-यत मुलायमदार होवे और अंधा हाथ फिरावे तब मुलायमदार मालूम होवे उससें वो अंधा खुश होता है. अब गो चलो कि-कितनेक पदार्थ देखनेमें समझनेमें आते हैं तब उसका सुख होता है; मगर जो देखा-समझा नहीं उसका सुख होनेका नहीं; लेकिन सिद्ध महाराज तो जगत्-भरमें जितने पदार्थ हैं वो सब रूपों अरुपी जानकरके देख रहे हैं. अपन तो सिद्ध महाराजकी अनंतमें भागकामी नहीं जानते हैं. वे अपनसें अने पदार्थ जान देख रहे हैं, तो अनंत सुखभी सिद्ध महाराजकीको है वो सिद्ध होता है.

पहांपर कोई गंका करेगा कि नजरसें लड्डु देखे; मगर खाये विगर क्या सुख मिले! उसके जनावमें यही सुलासां है कि-लड्डु खानेमेंभी रसेद्रिकों विषय ग्रहण करनेकी शक्ति न हो तो स्वादका सुख नहीं मि-लता है. जैसे कि कुछ रोग हुआहोता है तब नमकीन चीजको फीकी बनलाता है और फीकीको नमकीन बनलाता है, ऐसी विषय लेनेकी शक्ति विगडजाती है तब लड्डु कैसे हैं? वो विषय लेनेकी शक्ति न हो उसको लड्डु अच्छे घुरेका सुख नहीं होता है. जिनको लड्डुके अच्छे घुरे विषय समझनेकी शक्ति हो वही लड्डुका सुख जानसकता है. वास्ते खानेसें सुख नहीं-लड्डुका स्वाद जाननेसें सुख है. निंदमें कोई मनुष्यके मुँहमें मिसरी डालदेवे; लेकिन उसे कुछ मिसरीका सुख नहीं मिलता. दर्दां वेदोनेमें हो उसके मुँहमें असृत रखलें तो कभी निकलजायगा; मगर समझमें आये विगर असृतका सुख नहीं मिलता; वास्ते जो जो वस्तु जाननेमें आती है उनकाही सुख जगतमें है. मुक्तिमें तमाम वस्तु जाननेमें आती है उससें तमाम सुख है. फिर भुवातुर जन खानेमें सुख

मानते हैं, भोजनसे तृप्त हुवे बाद ज्वराइसे कुछ खिलायाजाता है तो वो तृप्तिवन्तजन नाखुश होता है; लेकिन सुख नहीं मानता है, वैसीही मुक्त आत्माको भूख लगतीही नहीं उससे भोजन करनेकी इच्छा होतीही नहीं, तृप्त हुवे जन खानेकी इच्छा नहीं करते हैं हरहमेचां- तृप्तिही हैं, कोइरोज भूख लगतीही नहीं और खानेकी इच्छा होती नहीं, इच्छा ये जडकी संगतिसे होती हैं, वो जडकी संगति छूटगइ है और स्वात्मदशा है वैसी प्रकट हुइ है, स्वदशामें जडकी किसी प्रकारकी इच्छा हैही नहीं, विकल्पभी जहांतक जडकी संगति होवै वहांतक होते है, सिद्धमहाराजजीको वो जड संबंध नहीं, उससे किसी प्रकारका विकल्प नहीं, जगतमें संसारी जीवको संसारमें है वहांतक विकल्प है और सर्वथा संसार छूटजानेसे सिद्धमहाराजजी हुवे कि विकल्पका नामभी नहीं, वहां, निर्विकल्पदशाका पूर्ण सुख है सो ऐसा है कि मुखसे कहाभी नहीं जाता, सारे जगतका सुख इकठा करै उसकरतेभी अनंतगुना सुख है वो सुखका वर्णन केवलज्ञानी मुखसे आयु पर्यंत न कहसकै, उतना है; वास्ते सिद्धके सुखका पार नहीं, मगर जीव आत्मसुखका अंश सम्यग् पावैगा तब उसको अनुभव मिलनेसे समझसकंगा कि सिद्धजीको कितना सुख है वो प्रत्यक्ष मालूम होवैगा.

१६१ प्रश्न:—मनुष्य मरणके समय संथारा करै सो किसतरह करै ? और उसमें क्या चिंतन करै ? और उससे क्या लाभ होवै ?

उत्तर:—वर्तमान समयमें आयुषकी चौकस खबर नहीं पढती है, उससे जावजीवका संथारा नहीं बनसकै; क्यों कि भक्तपञ्चखण्ड पयन्त्रे कहा है कि—केवलज्ञानी—मनपर्यव ज्ञानी—अवधिज्ञानी और पूर्वधर मुनीराजके कथनसे वा निमित्त शास्त्रसे, वा देववाक्यसे आयुषकी खबर पढै और प्रतीति होवै तो जावजीवका अनशन करै, और ऐसे महापुरुषोंका इस कालमें विरह होनेसे आयुषका निर्णय नहीं हो सकै तो सागारी अनशन करै, सागारी-अनशन यानी एक दिन वा दो दिन, एक पहेर वा दो पहेर यावत् दो घड़ी-चार घड़ी वा अभिग्रह रखवै कि मुठी वालकर नौकार

गिनो वहांतक सर्व आहारका त्याग और सब संसारी काम करनेका त्याग है, कुछभी पापारंभ काम नहीं करे—इसतरह संथारा करनेका विधि सबने कहा है. वो और न मिले तो द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव देखकर उच्चराना उसके आलेखकी विधि नीचे युजव है:—

अहन्नं भंते तुम्हाणं समीवे, भवं चरिमं सागारियं पञ्चख्वामी, जइमे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीए. (किंवा) इमाइ वेलाए आहारमुवहिदेहं. सव्वंतिविहेण वोशिरियं. १ अरिहंत सख्खियं, सिद्ध सख्खियं, साहू सख्खियं, देव सख्खियं, अप्पसख्खियं, उवसंपज्जामि, अन्नथ्यणा भोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तिया गारेणं वोसिरामि. २ नौकारपूर्वक ३ वार उच्चरावै. विशेष सागारिक-अहन्नं भंते तुम्हाणं समीवे, सागारियं अणसणं, उवसंपज्जामि, दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ, दव्वओणं इमं सागारियं, अणसणं. खित्तओणं, इच्छंवा, अनिच्छंवा, कालओणं, अहोरत्तंवा, वीयदिन्नंवा, तइय दिन्नंवा, पासखमणंवा, मासखमणंवा, भावओणं, जावगहणं न गहिज्जामि, जावछलेणं, नछलिज्जामि, जावसन्निवाएणं, अब्बेणय केणइ रोगायं केण एसपरिणामो नपरिवडइ तावमेयं इमं सागारियं अणसणं उवसंपज्जामि, तिविहंषि आहारं असणं खाइम साइमं अन्नत्थं० सहसा० महत्तं० सव्वं० वोसिरामि० पाणहारगंठ सहिय, पच्चख्वामी, अन्नं० सहसा० महत्तं० सव्वं० अरिहंत सख्खियं, सिद्धसं० साहूसं० देवसं० अप्पसं० उवसंपज्जामि नित्यारपारगहोहं. जं जं मणेणबद्धं, जं जं वाएणभासियं पावं; जं जं काएणकरं, मिच्छामिदुक्कं तस्स. १ अरिहतो महदेवो, जावज्जीव संसाहुणो गुरुणो; जिणवन्नतं तत्तं, इयसमत्त मए गहियं. २ ये सब आलावा नौकारपूर्वक तीन दफै उच्चराना.

इस आलावेमें प्रथम पाठ वो जावजीवका संथारा करनेका है. और थोड़े कालके वास्ते करनेका पाठ विशेष सागारिक कहा है वहांसे है. वर्त्तमान समयके जीवोंको उच्चराना अनुकूल होचै वैसे उच्चरै. (मेंने अनशन विधिके पत्रमें जैसा था वैसा लिखा है) महानिर्वाणत्थजी सूत्रमें कहा

है कि जो करना सो इरियावही पढिकमीकें करना; वास्ते वक्त मिलै ता इरियावही पढिकमी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ये तीनमेसें जो बन सकै सो करना. देववन्दन करके गुरुवन्दन कर ये पाठ उच्चारना तो विशेष श्रेष्ठ है; मगर जैसा औसरहो वैसा करना. औसर मिलै तो सब जीवके साथ खमतस्वामणे कर लै. मुनि हांवे तो मुनीके और श्रावक हांवे तो श्रावकके व्रत उच्चरै, आंर चउसरणपयन्ना और आउरपञ्चखलाण, भत्तपञ्चखलाण, संयारपयन्ना, आराधनाप्रतीर्णक, आगानात्ताकाका अध्ययन करै वा सुने उससें अध्यवसाय बहुतही सुंदर होवैगा. चउसरण आउर पञ्चखलाण पयन्नादिक सुनेसें समाधि मरण होता है उसका मुझको अनुभव है. आयुष आ रहा होवै तो मरणसें तो नहीं बचता; मगर रोग खांत पढता है और धर्मश्राण करनेसें चित्त पियरोया जाता है वो मेने देखा है. वास्ते वो पयन्नेका अभ्यास मरणके वक्त जरूर करना. वो पयन्नेमें ऐसा भावार्थ है कि धर्ममें जांव जरूर दृढ हो जाता है, और आत्मामें अच्छी भावना होती है. आंर, वोभी इसतरहकी होती है कि—अहो ! मेने पैस्तर इस भवमें और पिछले भवमें पाप क्रिये हैं वा जिससें पाप होवै वैसा मकान—दुकान—खेत्र वगैरः और कुदाले—पावडे—वरतन—शस्त्र—तलवार प्रमुख हरकोइ पापोपकरण [जिन वस्तुसें पाप होवै वैसे पदार्थ) बनाये है वो सब बोशिराता हुं. कोइभी पुद्गलीक वस्तुके साथ मेरेपणेका संबंध मान लिया है वो सब बोशिराता हुं. कोइ वस्तुपर मेरा कुछभी राग रहे तो वो रागवाली वस्तुसें पाप होवै तो उसपापकी क्रिया मुझको आवै; वास्ते कुछ जडपदार्थपरसें मेरे ममत्वभावको त्याग करता हुं—कोइभी वस्तु मेरी है ही नहीं. मेरी वस्तु तो मेरा आत्मधर्म है. और जो जो पुद्गलीक पदार्थ है उनको अज्ञानतासें मेने मेरे मान लियेथे उससें अज्ञानपनेसें अनेक पाप उपार्जन किये. अब पुन्योदय जाग्रत हुवा उससें में कुछ वीतरागजीका मार्ग जाना कि वो सब चीजों—जडपदार्थके साथका मेरा संबंध तपासनेसें मालूम हुवा कि कोइभी तरहसें संबंध रखना लायक नहीं. वास्ते मेरे अज्ञानपनेसें जो जो भावने मेरापना मानाथा

वो त्याग करता हूँ और उम पापकों निंदा हूँ. मैं अज्ञानतासे अनादिकाल तक ये शरीर धनकों मेरा मान लियाथा, उससे मैं चारोंगतिमें भ्रमण किया और अनेक दुःख भुक्ते. वास्ते अब मेरे आत्मा सिवाही—पुत्र-पुत्री जो जो मेरे मान लिये हैं उन सबको अज्ञानता और अज्ञान भावकों घोशिराता हूँ. और एक आत्माका अवलंबन ग्रहण करके मरणका दर छोड़कर अतीनतासे मेरा आत्मा अविनाशी है उसका आलंबन लेता हूँ. उसके सिवा मेरा कुछ पदार्थ नहीं. आत्मा आपके आचारसे रहकरकभी धरंता है और अज्ञानतासेभी मरता है. मरण किसीको छोड़ देता नहीं, तो अज्ञानपनेसे मरनेकरनेसे आत्मा कर्म करके लिप्त हो जावे और भव भवके अंदर उसको अनेक प्रकारके दुःख भुक्तने पड़े; वास्ते मेरे आत्माका आचार जो जो शरीरको द्रावे सो जानना; मगर वो दुःख सुख सुझकों होता है ऐसा मानलैना अयोग्य है. इसलिये मैं मेरे आत्मस्वभावको जाननेरुप रहकर मरन करुं कि जिससे मेरा आत्मा निर्मल रहवे और मलीन न होवे.

यहांपर कोई शंका करेगा कि प्रत्यक्ष दुःख होवे. और वो शरीरको होता है ऐसा क्यों मानाजाय ? उसके समाधानमें यही है कि जहांतक अपना आत्मस्वरूप नहीं जाना और उसका स्पर्शज्ञानभी न हुवा वहांतक तुमारे दिलमें सुझ दुःख होता है ऐसा लगेगा; मगर तुमको तुमारे आत्मस्वरूपका ज्ञान अनुभवगम्य होवेगा—जैसे प्रभुजीने फरमाया है वैसेही मेरा आत्मस्वरूप है, वो न्याययुक्तिसे करके चित्तमें शुद्ध होगा कि तुमारे भाव ऐसे होवेगे कि—अब मेरे आत्मघर्षसे दूसरीतरह में नहीं चलेगा. ये शरीर प्रसुप्त सब जड पदार्थ हैं इसके साथ मेरा कुछभी संबंध नहीं ऐसा होवेगा. पीछे शरीरको कोई काट देवेगा या रोगकी वेदना होवेगी, उसमें तुमारा चित्त नहीं जायगा. तुमारे दिलमें सुझकों दुःख होता है ऐसा आवेगाभी नहीं. जैसे कि कोई मनुष्य नाटिक देखनेको जावे और सारी रात जगे; मगर निंद नहि लीगइ उसका खेद दिलमें नहीं आवेगा, खडे खडे पाँव दुखे; मगर विवाहके हर्षसे वो दुःख ध्यानमें

नहीं आता. आभूषण पहने उसका भार पहननेके सुख अगाड़ी मनमें नहि आता, व्यापारमें पैदाश होवै उसकी पीठे मिहनत करनी पडै उसका दुःख निघाहमें नहीं आता. उसी वजहसे तूय तुमारे आत्मसुखके रागी बनोगे—आत्मसुखमें मग्न रहोगे तो शरीरकों वेदना होयेगी बोधी मूझकों होती है ऐसा खियाल नहि आने पावेगा. जहांतक शरीरके दुःखमें मग्न लग्न होता रहता है, वहांतक तुमारा भाव तुमारे आत्मभावपर तुमारी दशा नहीं हूइ उससे मश्र होता है कि—जब तुमारी दशाके सन्मुख होवोगे तब तो तुमारे मनमे आवेगा कि मैंने अज्ञानपनेसे जो जो कर्म बांधे हैं वो कर्म शरारमें रहकर बांधे हैं, सो शरीरकों झुकते विगर छूटकारा नहीं और आत्मा निर्मल होनेका नहीं. पुनः वो दुःखकों दुःख मानुंगा तो फिर नये कर्म बांधेजायेगं और आत्मा मलीन होवेगा. शरीरके सुख दुःखकों मूझकों सुख दुःख होता है ऐसा मानलैना वो मेरे आत्माका धर्म नहीं. मैं सच्चिदानंदहूं, अनंत सुखका धणीहूं, अरागीहूं, अद्वैपीहूं, अछेदीहूं, अभेदीहूं, अगमहूं, अलखहूं, अगोचरहूं, पूर्णानंदहूं, सहजानंदीहूं, अचलहूं, अमरहूं, अमलहूं, अतिंद्रियहूं, अशरीरीहूं, अविनाशिहूं, ये मेरा स्वरूप है. तो मेरा आत्मा विनाशवंत नहीं. मरनसें शरीरका नाश होवेगा उससें मैं किसलिये डर रहलुं ? शरीर तो सडने पडने विद्वंसनेके धर्मवाळा है वो विनाश होवै उसमें मुझे कयौं चिंता करनी चाहिये ? मेरा आत्मा अमर है, उससें मरनेका नहीं; वास्ते मुजकों मरनका भय नहीं. जितना जितना भय आवै वो तो अज्ञानदशा है सो मेरे अब अज्ञानदशाके विचार किसलिये करना ? मुझे आत्मधर्ममें रहना बही उत्तम है. पूर्वभत्रोंमें अज्ञानतासें मरन क्रिये और जीव भवचक्रमें भटका, अनेक प्रकारसें नरकादिककी वेदना भुक्ती, उंबे शिरसें गर्भावासकी वेदना भुक्ती, इस भवमें भाग्योदयसें वीतरागका धर्म मिला निससें मैने मेरे आत्माका स्वरूप जाना. अब रोगादिककी वेदनासें मैं नहीं डरता हू. रोगके औषध अनेक प्रकारके करुंगा तोभी जो कर्बकी स्थिति पकी नहीं तो वहांतक रोग मिटनेका नहीं. रोगका सच्चा औषध तो समभाव है.

जो समभावमें रहूंगा तो जो जो वेदना होती है वो तो पूर्वके कर्म भुक्त-
जाते है उससे आत्मा निर्मल होता है, तो रोगकी वेदना मुझे होती है
एसा विकल्प किसलिये करूं ? ऐसा शोच में रोगका विकल्प बिलकुल
न करूं तो वेदनी कर्मकी स्थिति और रस कमती होवैगा. निकाचित
मध्यम स्थानवृत्ति होगी वो शिथिल होजायगी. शिथिल कर्म होंगे वो
नाश होजायेंगे; वास्ते मेरे आत्मस्वभावमें रहना वही औषध है. दूसरे
औषधका अभिलाष किसलिये करूं ? मेरे कुटुंबादिककी फिक्र करनी
वोभी व्यर्थ है क्यों किं सब जीव आप अपने पुन्यानुसारसें सुख भुक्तते
हैं. किसीको कोई सुख दुःख करनेकों समर्थ नहीं, तो मैं किस वास्ते
शिरफोह करूं ? अगर मैं क्या करसकताहुं ? फिर अनादि काल गया
वो भवोभवमें कुटुंब मिले तो मैं कितने कुटुंबकी चिंता करूंगा ? और पूर्वमें
अज्ञानतासें, कर्मके स्वरूप नहीं जाननेसें चिंता करताथा; मगर इस
भवमें कर्मक स्वरूप जानलिये उससें जानताहुं कि कुछ सुख दुःख कर्मा-
नुसारसें होते हैं; वास्ते मेरी मुझे चिंता करनी या पिरायेकी फिक्र करनी
फजूल है. मैं मेरे आनंदमेंही बर्तुंगा. मेरी कुटुंब चाकरी करता है वोभी पूर्व
समयमें पुन्य उपार्जन किया है उसके फल हैं. मैने उन्होंकी चाकरी की
है, और वी जीव मेरी चाकरी नहीं करते है सो मेरे पापोदयके फल हैं.
उसमें उन्ह जीवोंपर द्वेष करना अयोग्य है. मरन समय कीसी जीवपरमी
द्वेष करनेसें वो जीवके साथ वैरभाव होता है. वास्ते मेरे अब जो जो
सुख दुःख उत्पन्न होवे सो समभावसें भुक्तना. पूर्वमें मुनीभोंने, शिरपर
खादिरांगार भरदियेथे तोभी वो वेदनाकी तर्फ नजर न कीथी, भेतार्य
मुनीके शिरपर चमड़ेकी रस्सी लपेटकर बहुत दुःख देनमें आया तोभी
समभावमें रहे; वास्ते इन मरणकी वेदनाभी उन्ह मुनिमहाराजोंकी तरह
समभावसें भुक्तनी. किंचित्भी परभावमें मेरे प्रवेश न करना. और मेरा
चिच परभावमें जायगा तो आत्मा गिर्फतार हो जायंगा. फिर मैने शरीर
धन-कुटुंब सधकों बोशिराया है, उसमें मेरा चिच किसीमें जायगा तो
मेरी आराधना निष्फल हो जायगी. इसलिये ज्यों राधावेष साधनेवाला

राधावेष साधनेमें तत्पर रहता है, त्यों मेरेभी मेरे आत्मस्वभावमें रहना और उसका शोच करना और उसीमेंही कायम रहना. इस्तरह आराधनपनेसे मरन करनेसे अवश्य तीसरे भवमें या सातवे भवमें जीव सिद्धि वरता है ऐसे प्रभुजीने आगममें फुरमाया है. वास्ते प्रमाद छोडकर केवल मेरे आत्मामें वर्तनाही योग्य है. अह! प्रभुजीने यही मार्ग कहा है. यह मार्ग ग्रहण करनेसे आत्माको आनंद होता है कि अब मेरा भवभ्रमण बंध पडेगा. थोडासाभी पुद्गलपर राग धरुंगा-धनकी ममता करुंगा या कुटुंबपर राग रखुंगा तो मेरी आत्मदशा बिगड जायगी, और भवभ्रमण बढजायगी. और में मेरी आत्मदशामें रहुंगा तो थोडे कालमें मेरी कार्यसिद्धि होजायगी. केसरी चोर जैसे बडे बुरे चोरी वगैरः अकार्य करनेवालेमेंभी समयाव अंगीकार किया तो फौरन केवलज्ञान प्राप्त हुषा तो अब मेंभी मेरे आत्माके उपयोगमें रहूं. मेरे आत्मगुणपर्यायमें मैं विचार करूं. ज्यों ज्यों में स्वगुणमें लीन होउंगा त्यों त्यों कर्म नाश होवेंगे, और मेरा आत्मा निर्मल होवेंगा. फिर मेरे आत्माके अपूर्व भाव प्रकट होवेंगे. मेरे आत्माके सहज सुखका अनुभव होवेंगा. और वैसा होनेसे पुद्गल सुखकी बलभता नाश पावैगी. परसुखकी इच्छा नाश होगा त्यों. त्यों कर्म हठते जायेंगे, उससे विशेष विशुद्धि होगी. पीछे चाहेसो वेदना होवैगी-कोइ काटडालेगा-कोइ मारेगा तोभी कुछ विकल्प नहीं आवैगा. जहांतक आत्माकी मलीनता है, वहांतक शरीरादिककी विकल्पना आवैगी; वास्ते अब तो मेरे अविनाशी सुखको भारमें यह सरणावडं साधनेको तत्पर होडं. परभावपर उदासीन दशा मेरी प्रकट होवेकि निस्से कुटुंबादिकपर चिंत नहि जाने पावै. पूर्व समयमें छुनियोंने अपनी आत्मदशा चिंतन कर केवलज्ञान प्राप्त क्रियाथा, वैसी दशा अबतक मेरी नहीं हुई है; तोभी श्रावकदशा मुजब विशुद्धि होत्रैगी तथापि सातवे भवमें मुक्ति-सुंदरी वरुंगा. वास्ते मेरे आत्मानंद सिवा दूसरा कोइभी आनंद जगतमें नहीं. जो जो बने सो जानना वही मेरा धर्म है. शरीरादिकमें जो जो उपाधि होती है उसमें मेरे कर्म भुक्तमान होते हैं और मेरा आत्मा निर्मल

होता है; इससे बोधी आनंद होनेका कारण है; मैं किसलिये दिलगीरा होवं ? या विकल्प करूं ? भगवान् श्रीमत् महावीरश्वामीजीको संगमे देवने अत्यंत हृदयसर्ग किया; तोभीहुँसमभाव नहीं छोडा वांसीतरह मेरी सम-भावमें रहूं. कोइभी चीज मेरी नहीं है तो मैं किस बातका विकल्प करूं ? इसतरह निर्विकल्पतासे सर्वथा रहेगा तो केवलज्ञान पाकर सिद्धि वरेगा. और उससे उत्तरती विशुद्धिवालेभी गुणस्थानककी हृदमें रहवेंगे तो सातवे भवमें सिद्धि वरेंगे. वास्ते संधारा करना और समभावसे रहनेका उद्यम करना. सर्व मंगल मांगलयं, सर्व कल्याणकारणं; प्रधानं सर्व धर्माणां, जैनं जयति शासनं. फिर भक्त पञ्चख्वाणम संधारा करने-वालेकेलिये गाथा ४१ वीमें शीतल समाधिके वास्ते नागकेसर, दालचीनी, तयालपत्र, इलायची और मीसरी ये दूधमें डालकर गर्म करके ठंडा हुवे बाद अनगन करनेवालेको वो दूध पीना, इससे उसको शीतलता रहती है—इस मुजब कहा है. श्रावक धनवान होवै तो सप्तक्षेत्रमें धन व्यय करके—देवगुरुको वंदन करके अनशन करै. अनगनका लाभ उस क्षेत्रमें बहुतसा कहा है. इस मुजब सामान्य अनशन विधि है.

१६२ प्रश्न:—आत्मारामजीमहाराज—विजयानंदसूरीजीको प्रश्न लिखेये उन्होंका क्या जवाब है ?

उत्तर:—आत्मारामजीमहाराजका पत्र नीचेके लिखान मुजब आयाथा:—

शहर अंबाला. संवत् १९५१ के भादौ कृष्ण ११ रविवार—पूण्य-पाद श्री श्री श्री १०८ श्रीमद्विजयानंदसूरीश्वरजी—आत्मारामजी महाराजको आदि साधु १० के तर्फसे धर्मलाभ वंचना.

भरुच वंदरे श्रावक पुण्यप्रभावक देवगुरु भक्तिकारक श्रेष्ठ अनूपचंद शुकचंद वर्गर; अत्र सुखशाता है. धर्मध्यान करनेमें उद्यम रखना. तुमारी चोपडी तपासकर पीछी भेजदी है वो पहुंचनेसे पहुंच लिखना. तुमारे लिखेहुवे प्रश्नको जवाब नीचे मुजब है:—

१ केवलज्ञानीमें पांच इन्द्रि प्राण-वर्जके वांकीके पांच प्राण जानना; क्यों कि केवलज्ञानी महाराज केवलज्ञानसे सब पदार्थ जानते हैं. जितनी इन्द्रियोंका काम नहीं उससे वो प्राण पचरते नहीं.

२ केवलज्ञानीमें उदारिक, तेजस और कर्मण यह तीनों शरीर और मन वचन काया यह तीनों योग एक समयमें प्राप्त होवै; परंतु मनयोगमें द्रव्य मन समझना.

३ चय उपचयकों प्राप्त होवै और औदारिकदि वर्गणाका वनाहुषा होवै वो शरीर और शरीरका व्यापार वो काययोग समझना.

४ तीनु योगकी स्थिति अंतर्मुहूर्त्त और अवगाहना शरीर प्रमाण.

५ जहां शरीर होवै वहां काययोगकी भजना. शैलेशि अवस्थाओं कायाका व्यापार न होवै उससें.

६ शरीर बंधकभी है और अवंधकभी है. वो अवंधक शैलेशि अवस्थायें.

७ तेरहवें गुणस्थानमें नोसत्रि नोअसत्रि.

८ केवलज्ञानी महाराजकों आहारादिक चार संज्ञायेंसैं कोइभी संज्ञा न होवै.

९ कायबल वाम शरीरका सामर्थ्य है. और स्पष्टोद्रे शीत उष्णादिककी परीक्षा करनेवाली है.

१० ज्ञानीकी अवगाहना आत्म प्रमाण.

११ तीर्थकरजीके वचन, केवलज्ञानीकों कोइभी ज्ञानपनेसें न प्रणयें. क्षायकभावका ज्ञान है उससें प्रणमना ये क्षयोपगमका वर्म है.

१२ देवताकों आहार करनेके वक्त कोइ देखसकै और कोइ न भी देखसकै.

१३ जीव आहार लेवै सो शरीर लेवै और इद्रियें तो फक्क रस-दिकका ज्ञान करनेवाली हैं.

इसतरहका पत्र महाराजजी साहबका था. यह जवाब भिजयानंदसूरी-जीके सिचा दूसरेसें लिखने वडे कठिन थे. बांचकर-हम वडे खुश हुवे. और इस कितावमें दाखिल करदिये गये.

१६३ प्रश्नः—रणके वक्त समाधिमें चित रहै उस वास्ते कोइ जाग करनेका कहा है ?

उत्तरः—लोग्ससके कल्पमें ॐ ॐ अंबराय किंचिय बंदिय महीया जेए लोगसस
उत्तमा सिद्धा; आरुग्ग षोहिलामं, समाहिवर मुचमं दितु. इस मंत्रके
१५००० जप करना. धूप दीप करके स्थिर आसन रखना. खुजाळ
आवे-पच्छर काटे तोभी उंचा हाय न करना. (चलितासन न रखना.)
मालापर नजर लगानी मगर फिरानी नहीं. जीभ होठ गिननेके वक्त न
हिलाना. एक ध्यानसें गिनलेनेसें मरनके वक्त समाधि रहवेंगी. ऐसा
लोगसस कल्पमें कहा है. बीमारीके वक्तमें इस गाथाका अवश्य ध्यान
रखना. आठर पञ्चख्वाण पयबेमें कहाहै कि-चारह अंगके जाननेवालेभी
मरनेके वक्त विशेष ध्यान नहीं करसकते हैं. उससें एक गाथाका ध्या-
नभी भवसमुद्रको तिरानेवाला है; वास्ते बीतरागके धर्मकी हरकोइ गाथा-
का ध्यान धरना. समाधीमें रहनेकी भावनाभी जीवको तिरानेवाली है.
वास्ते ये जाप करलेना बहुत फायदेमंद है.

! १६४ प्रश्नः—साधारण द्रव्यसें धर्मशाला बनवाइ गइ हो उसको श्रावक वापरै या उसमें
संघ बगैरको जीमावै तो श्रावकको मुनासिब है ?

उत्तरः—धर्मशाला बनवाइगइ है वो श्रावकके उतरने-विश्रामके लियेही बनी है.
उसमें मुकाम करनेका कुछ बाध नहीं; लेकिन अपनी अपनी शक्ति मुजब
कुछ साधारणमें रकम-पदार्थ बैना चाहियें. श्राद्धविधिके पत्र १?० में
साफ साफ कहागया है कि-कपती किराया देवै तो प्रकट दोष है. क्यों
कि धर्मशाला बनवानेवालेकी दीर्घ कालतक एक जैसी स्थिति-हालत
नहीं रहती है, तो उस धर्मशालेकी मरामत बगैरका खर्च कहांसें निकाल-
लना ? वास्ते श्रावक दे जावै तो वो मकान अच्छी हालतमें रहने पावै.
किर स्वामी-भक्ति करनेका पैसा जमा करगये हैं उसका भोजन पदार्थ
बनवाकर भोजन करना उसमें कुछ हरकत नहीं है; परंतु स्वामीका माल
तृष्णापनेसें इंद्रियोंके विषयके वास्ते अनिश्चय आकंठतक न खाना. फक्त
स्वामीभाइका दिल रखनेकेलिये जीमनेको जाना है उससें जीमानेवालेका
बहुत मान करते हुवे जो वस्तु हाजिर हो वो निर्वाह रीतिसें जीमलेवै,
बो हर्जा नहीं. मगर उसके कार्यभारी हो उसमेंसें कोइ चीज धरपर ले

जावै या अपने स्नेही संबंधी बसीलेदारोंको देदेवै या हरकिनी प्रकारसे अपने संसारी काममें साधारणकी चीज बपरासमें लेनी या पैसा बिगाडना उससे तो श्राद्धविधिमें नुकसान कहा है. वास्ते साधारण द्रव्यभी बिगाडदेना महा पापका कारण है; साधारण द्रव्यके उपरकी कथा आमे आचुकी है वो यहापर ध्यानमें लेनी.

यह कथाअें सुनकर तुच्छ श्रद्धावालोंको व्यामोह होवैगा कि इतना देवद्रव्य या साधारणद्रव्य, ज्ञानद्रव्य खाया उसके इतने सारे कर्म बांधे जावै? उसको शोचना योग्य है कि-जैसे कोई लडकीके पैसे खाते हैं उन्हांकी कितनी निंदा होती है? उसका सबब यही है कि लडकीको देना लायक है; मगर उसका लेना नालायक है. वैसे इस द्रव्यमें अपना द्रव्य देना-व्यय करना योग्य है; लेकिन उसकी एबजीमें उनका द्रव्य खा जावै तो पापही होवै; वास्ते ज्ञानीने ज्ञानसे विशेष पाप देखा सो बतलाया है.

१६५ प्रश्न:—पुद्गल कितने प्रकारके कहे हैं ?

उत्तर:—पुद्गल तीन प्रकारके कहे हैं. जीवने जो ग्रहण किये हुंवे हैं उसमें जीव है वहांतक प्रयोगशा कहा जावै. जीव निकल गये बाद जो पुद्गल रहे वो मिश्रशा कहा जावै, और स्वाभाविक पुद्गलके स्कंध होते हैं-जैसे कि आकाशमें हरे पीले रंग होते मालूम होते हैं वो अगर अंधेके पुद्गल या बहलके पुद्गल जीवके ग्रहण न कियेसे होते हैं वो विश्रशा कहा जाता है. इस तरह तीन जातीके पुद्गलका अधिकार भगवतीजीमें पत्र ५२१ में है.

१६६ प्रश्न—परिहार विशुद्धि चारित्र कितने पूर्व पढे हुये अंगीकार करै ?

उत्तर:—नौ पूर्वकी तीसरी वस्तु तक पढे हुवे हावें वो परिहार विशुद्धि संयम आदर सकै. नौ जने गच्छमेंसे निकलें, उसमें चार जने छ महिने तक तपश्चर्या करै और चार जने उनकी वैयावच करै और एक गुरु स्थापन करै. तपश्चर्या करनेवाले छ मास तक कर रहें तब वैयावच करनेवाले छ महिने तक तपश्चर्या करै. पीछे छ महिने तक गुरुतपश्चर्या करै. दूसरे आठ मंसें एकको गुरुस्थापन करकें सात जने वैयावच करै. इस तरह अठारह

महीने तक तपश्चर्या करें' उसका नाँव परिहारविशुद्धि 'चारित्र' कहा है।
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५७१ में है।

१६७ प्रश्नः—सिद्धमहाराजजीको चारित्र कहा जाय या नहीं ?

उत्तरः—सिद्धमहाराजजीको व्यवहाररूप चारित्र नहीं जिससे भगवतीजीके पत्र ५७६ में नोचारित्र नोअचारित्र कहा है।

१६८ प्रश्नः—विभंग ज्ञानवालेको दर्शन होयै या नहीं ?

उत्तरः—कर्मग्रंथों तो ना करी है, मगर भगवतीजीके पत्र ५८८ में विभंगज्ञानवा-
लेको अवधिदर्शन कहा है, पक्ष्मपाजीमेंभी अवधिदर्शन कहा है, अब
ये दो गतांतर हैं—तत्त्वकेवलीगम्भ है।

१६९ प्रश्नः—झुनीको अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ?

उत्तरः—झुनीको मुख्यतासे तो शुद्धमान आहारपानी देनेकाही भाव होवै;
मगर कितनेक सबवोंकेलिये अशुद्धमानभी देदेवै, फिर गुरुपर राग है,
उससे कुछ कुछ चित्तमेंभी आजाय, परंतु झुनीको प्रतिलाभनेका अतिशय
भाव है उसलिये अल्प दोष और बहुत निर्जरा भगवतीजीके पत्र
६१० में कही है।

१७० प्रश्नः—भायश्चित लेनेका भाव है और उस अरसेमें काल करजाय तो आराधक
होवै या नहीं ?

उत्तरः—भगवतीजीके पत्र ६१५ में झुनी गौचरी गये है और वहां कुछ दोष
लगा है वं गुरुके पास जाकर आलोचना लेनेका भाव है और अघवीच
काल करै तो उसको आराधक फहे हैं।

१७१ प्रश्नः—बडेमें बडा दिन कौनसा या कितना होवै ? और रात्री कि-
तनी होवै ?

उत्तरः—भगवतीजीके पत्र ९३८ में क्रममें कम दिन बारह गृहूर्चका यानी चौबीस
घडीका और क्रममें कम रात्रीभी उतनीही होवै, और ज्यादामें ज्यादा दिन
अठारह गृहूर्चका यानी छतीस घडीका और रात्रीभी ज्यादामें ज्यादा
उतनीही होवै।

१७२ प्रश्नः—श्रावक पौष्य लेकरके धर्मकया करै सो अधिकार किसतरह है ?

उत्तर:—भगवतीजीमें पत्र ९७० के अंदर ऋषिभद्र पुत्रका अधिकार है. वहां श्रावक आसन लेकर बैठे हैं और ऋषिभद्र धर्म प्ररूपता है. उसमेंसे श्रावकों शंका हुई है उससे भगवंतजीकों पूंजा कि ऋषिभद्र इसतरह प्ररूपता है. भगवंतजीने फरमाया कि ऋषिभद्र प्ररूपता है सो सत्य है इस मृजव अधिकार है. और उपदेशपालामें गाथा २३३ के अंदर श्रावक दूसरे श्रावकोंको धर्मोपदेश करै ऐसा कहा है.

१७१ प्रश्न:—भव्य जीव है सो सवी सिद्धि वरै तव सब अभविही वाकीमें रहे या नहीं ?

उत्तर:—जयंती श्राविकाने भगवतीजीमें प्रश्न पूछे है उसमें ये प्रश्न है, उसका जवाब पत्र ९९१ में है कि—गत काल अनंता गया उसका अंत नहीं तोभी एक निगोदके अनंतमें हिस्सेके सिद्धि वरे हैं. युंही आते कालकाभी अंत नहीं; वास्तु दोनु तुल्य हैं. उससे आते कालमेंभी दूसरे एक निगोदके अनंतमें हिस्सेके सिद्धिपद प्राप्त करंगे. उसके सबबसे भवि खाली नहीं होनेके.

१७४ प्रश्न:—समकित सहित कौनसी नरक तक जावै ?

उत्तर:—समकित सहित छठी नरक तक जावै और सातवी नरकमें समकित वमन करके जावै—ये अधिकार भगवतजीके पत्र १०८७ में है.

१७५ प्रश्न:—पुस्तक और प्रतिमाजी होवै वहां हास्यविनोद करनेसे आशातना लगी या नहीं ? -

उत्तर:—जहां ज्ञान और प्रतिमाजी होवै वहां आहार निहार स्त्रीसंयोग और हास्यादिक क्रीडा करनेसे आशातना होती है. ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११७७ में है. सौधर्मसभामें स्तंभे है उसमें पुस्तक और प्रभुजीकी दाढायोंके दिब्बे हैं, उससे इंद्राणीके साथ हास्यविनोद सुधमेंद्र वहां नहीं करते हैं, उसीतरह मनुष्यकोभी न करना.

१७६ प्रश्न:—क्षयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समकितमें क्या तफावत है ?

उत्तर:—क्षयोपशमभावका समकित है उसको समकित मोहनीविपाकका उदय है, और विषयात्व मोहनीप्रदेश उदय है. ओर उपशम समकितवालेको मि-

ध्यात और समकित मोहनी विपाक उदय तथा प्रदेश उदयसे हठजाता है।
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११८३ में है।

१७७ प्रश्न:—श्रावक खुले मुँहसे बोलै तो उचित है ?

उत्तर:—श्रावकको अवश्य मुखपर कपडा या हाथ या गृहपात्ति रखकर बोलना, खुले मुँहसे न बोलना चाहिये, इस संबंधी भगवतीजीमें गौतमस्वामीजीने प्रश्न पूछा है कि—इंद्र सावद्यभाषा बोलता है या निरवद्यभाषा बोलता है ? उसका उत्तर भगवतजीने दिया है कि इंद्र जिस वक्त मुँहपर कपडा या हाथ रखकर बोलता है उस वक्त निरवद्यभाषा बोलता है और खुले मुँहसे बोलै उस वक्त सावद्यभाषा बोलता है, इस तरह पत्र १३०२ में अधिकार है।

१७८ प्रश्न:—पूर्वका ज्ञान कहां लूक रहा ?

उत्तर:—पूर्वका ज्ञान भगवतजीके निर्वाण बाद एक हजार वर्ष तक रहा, ये अधिकार भगवतीके पत्र १५०३ में है।

१७९ प्रश्न:—यशुजीका शासन कहां तक रहेगा ?

उत्तर:—इकस हजार वर्ष तक रहेगा यह अधिकार भगवतीजीके पत्र १५०४ में है।

१८० प्रश्न:—विद्याचारण जंघाचरण मुँनी नंदिश्वरद्वीपमें जिनप्रतिमाजीका बंदन करनेको जावै ये अधिकार किस ग्रंथमें है ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र १५०६ में है।

१८१ प्रश्न:—श्रावक, श्रावकको और श्राविकाको व्रत उच्चराय सकै या नहीं ?

उत्तर:—श्रावक, श्रावक-श्राविकाको व्रत उच्चराते हैं, ज्ञाताजीमें पत्र १०१६ (छपी हुइ प्रत) में है, जितशत्रु राजाने सुबुद्धि मंत्रीके पास धर्म सुनकर प्रतिबोध पाकर श्रावकके वारह व्रत (सुबुद्धि प्रधानके पास) लिये हैं, फिर पञ्चखलाणके करानेवाले जाननेवाले और अनजान उसके चार भागै कहे हैं—वो इसतरह हैं:—पञ्चखलाण कराने और करनेवाला दोनु जाननेवाले होवै वो शुद्ध पञ्चखलाण है, करानेवाला जाननेवाला हो और करनेवाला अनजान हो; मगर करानेवाला जाननेवाला होनेसे व्रतकी रीति बतलावे चास्ते यहभी शुद्ध है, करानेवाला अनजान और करनेवाले

जानकार होवै वोभी शुद्ध कर्हे हैं; मगर वहाँ दर्शाया हैं कि तथाविध गुरुके अभावसे पिता-दादा-मासु-भाइ-या कोईभी यथाहदार रखकर करना. क्यों कि वै अनजान हैं. मगर आप जानता है उससे शुद्ध है. चौथा भांगा करानेवाला और करनेवाला-दोनो अज्ञान होवै-वो अशुद्ध पञ्चख्वाण कहा है. इसतरह प्रवचनसारोद्धारजीकी टीकाके पत्र ३९ में कहा है. उसपरसे तीसरे भांगसे सिद्ध होता है कि पिता वगैरः अनजान हैं, उनके समझ पञ्चख्वाण लैना, तो जानकार श्रावकके पाससे लैना वो तो ज्यादा योग्य है. ऐसी चौभंगी योगशास्त्रमें और पंचाशकजीमें भी है; वास्ते मुनीमहाराजके अभावसे श्रावकके पास पञ्चख्वाण लैना योग्य है.

१८२ प्रश्नः—श्रावकको फासुक पानी पीनेसे क्या फायदा है? क्यों कि आरंभ तो करना करवाना रहा है, तो सचित्तका अचित्त करके पीवै उससे क्या फल है?

उत्तरः—श्रावकको सचित्त वस्तुकी मूर्छा उतर गई ये बड़ा लाभ है. कर्म बंधनहै सो इच्छासे करके है. वो सचित्त वस्तुकी इच्छा बंध हुई वो बड़ा लाभ है. फिर सचित्त जल जगतभरमें है वो उन सब जलके ऊपर चित्त छूटा रहता है, वो फासुक जल पीनेवालेको बंध होजाता है. फासुक पानी जहां जावै वहां नहीं मिलता है, तो वो परिसहभी शायद सहन करना पड़ता है. फिर सचित्त जलमें समय समय जीव पैदा होते हैं और नाश पाते हैं उनकाभी आरंभ दूर होजाता है, उससेकरके श्रावकको सचित्तका त्याग होता है. उसके अतिचारभी कहे हैं. फिर महंत श्रावक आनंदजी आदिने सचित्तका त्याग किया है और आरंभ छूटा है. यह सचित्त त्याग ७ वी पढिमामें किया है और आरंभका त्याग ८ वी पढिमामें किया है. यह अधिकार उपासकदशांगजीकी छपीहुइ प्रतके पत्र ६६ में है. पुनः आठवी पढिमामें आपको आरंभ करनेका त्याग है; मगर आरंभ करवानेका त्याग नहीं. आरंभ करवानेका नौवी पढिमामें त्याग है. वास्ते आरंभ छूटा है; तोभी आनंदिक श्रावकोने सचित्तका त्याग किया है. उसीतरह-

वर्तमान समयके श्रावकोंमें भी त्याग करना मूनासिध है.

१८३ प्रश्नः—श्रावक जिनमंदिरमें जायें वहां अच्छी आंगी रचीगड हो तो, या प्रभु गुणगान होता होवै तो वहां उनकों क्या चिंतन करना ?

उत्तरः—जिन जिन पुरुषोंने आंगीमें जैसे त्वच क्रिये हैं उन उन पुरुषोंकी अनु-
मोदना करनी कि धन्य है ! संसारके कार्यमें ऐसा खचना मांकूफ करके
प्रभुभक्तिमें ऐसा व्यय क्रिया है या करते हैं ! मेरा चित्त ऐसा कब होयगा
कि मेरी ऐसी प्रभुभक्ति करंगा फिर आंगीके बनानेवाले पुरुषकी अनु-
मोदना करै कि अपना घर काम छोडकर आंगी रचनामें कालव्यतीत
क्रिया है—करते हैं ऐसा मेरा भाव कब होवैगा ? पुनः गायन होता हो तो
जो जो प्रभुजीके गुण गाते हैं उसमें लीन होना—नहीं कि गायनके विष-
यमें लीन होना. फिर नजरभी प्रभुजीके सन्मुख स्थापनी; लेकिन गाने-
वालेके स्मरणे न देखना; क्यों कि प्रभुके सिवाकी तीन दिशामें देखना
दशात्रिकमें वर्जित करनेका कहा है; वास्ते प्रभु सन्मुख दृष्टि रखनी फिर
राग-हलक अच्छाहो तो उसकेलिये ऐसा चिंतन करना चाहिये कि
श्रद्धाको ऐसा गाते आता होता तो मेरी प्रभु गुणगान करता. ऐसा शोच-
ना; नहि कि रागमें लीन होना. बालजीवांको तो प्रभुकी जो जो प्रशंसना
है वो परंपरासँ गुणदायक है; मगर विवेकीको तो प्रभुजीके गुणगान क-
रना वही गुणकारी है. यथाविजयजी महाराजने सवासो गाथेके स्तवनमें
कहा है कि “जिनपूजामां शुभ भावथी, विषय आरंभतणो भय नथी. ”
वास्ते जिनमंदिरमें जाकर विषयकी दृष्टि न रखनी वही गुणकारी है.
वहां परभावना छोडनेको जाना है ओर विषयकी दृष्टि होवै तो फिर वि-
षय कहांपर छूटा होजाने पावै ? वास्ते पुद्गलीक पदार्थमें दृष्टि न रखते
प्रभुके गुण यादकर प्रभुकी आज्ञा समालकर शुभ भावकी वृद्धि करनी
और पुद्गल राग घटाना वही धर्म है.

१८४ प्रश्नः—पिउले भवमें आयुष बांधाहोवै उसी मृजव पूरा होवै या. किसीतर-
हसँ दूटै ?

उत्तरः—शास्त्रमें आयुष दो प्रकारके कहे हैं—एक उपक्रमी और दूसरा निरूपक्रमी

उपक्रमी आयु है उसको उपक्रम यानी विष शस्त्र प्रमुख लगजानेसें आयु कम होता है—उसें अकाल मृत्यु करा जाता है. वो उपक्रमी आयुवालेने जो आयु चांधलिया है वो शिथिल है उससें उसको उपक्रम लगता है. यह अधिकार तत्त्वार्थमें दूसरा अध्याय पूर्ण होनेके वक्त पत्र १०५ समें शुरू होकर अध्याय दूसरा पूर्ण होने तक है. पुनः विशेषावश्यकमेंभी अधिकार है. और आचारांगजीकी शिर्लांगाचार्यकृत छपीहुइ टीकाके पत्र १११ में है. वाकीभी बहुतसी जगहपर है. वास्ते उपक्रमकी अच्छी-तरह संभाल रखनी, सबव कि बहुतकरके इस कालमें बहुतसें मनुष्यके उपक्रमी आयु होते हैं वास्ते उपक्रम लगा हो तो उसको दूर करनेका उद्यम करना. उसलिये मुनीमहाराजभी औपधादिक करते है; लेकिन सारा जन्मभर व्रत पालन करके छेले वक्तमें दूषण लगै या व्रतभांगै ऐसी दवा वापरनी वो अच्छा नहीं. ज्यों वनसकै त्यों व्रत रखना और रोगका विकल्प न करना. रोगका विकल्प न करनेसें रोग जल्दी दूर होजाता है; वास्ते अपना आत्मधर्म न विगडे ऐसा उद्यम करना.

यहांपर कोइ शंका करेगा कि हरएक व्रतोंमें चार आगार हैं. 'सममें सब्ब समाधिबन्धियागारेणं यह आगार है वास्ते कदापि अयोग्य वस्तु त्यागकी हुइ. उपयोगमें लेवै तो क्या उससें व्रत भंग होवै ? उस विषयमें समझना कि आगार रखवे हैं; मगर उसके बारेमें ज्ञानमें कहा है कि दृढ प्रतिज्ञवान आगार सेवन नहीं करते हैं. जिसका मन चलित या बेदंगा है उससें रागादि सहन हो सकते नहीं. परिणाम विगड जाते हैं. ऐसा लगै तो व्रतपर परिणाम रखनेके लिये प्रायश्चित लेनेकी भावना सह उपयोगमें लैना. वो आगारवाली वस्तु सेवन कियेकाभी प्रायश्चित कहा है. तो वो अपवादयार्ग है; परंतु जो आगार नहीं सेवन करते हैं और शुद्ध स्वरूपपर नजर रखत हैं उसकी अपेक्षासें तो ये उत्तरते दर्जेका है. पुनः कितनेक जीव पैसेके लोभसें यानी निर्दोष दवाका स्वर्च ज्यादा लगता है उस कृपणतासें दूषित दवाइयें वापरते हैं वो तो बहुतही दोष है. ऐसे मनुष्य पैसेकी कसरसें अभस दवाओं वापरते हैं और पीछा शुभ

खाते द्रव्य बापरे, उस करते शुभ खातेमें कमी खर्च करके भक्ष दवामें बापरे तो विशेष उत्तम नीति है। वास्ते व्रत अखंडित रहे वैसे करना वही कल्याणकारी है, और जिसके परिणाम विगडते होवै उसको आगार सेवन करनेकी मना करनी बोधी अयोग्य है।

१८५ प्रश्न:—साधुजी गाँवमें प्रवेश करै तो उन्हांको वाद्य गीतके साथ सहायैया करके ल्यानेका शास्त्रमें कहा है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें पत्र २६८ में ऐसा अधिकार है कि श्री धर्मघोषसूरीके नगर प्रवेशके उत्सवमें बहोचर हजार टके श्रावकने खर्च कियेये। पुनः व्यवहार सूत्रके भाष्यमें पत्र १८२ के अंदर प्रमाण दिया है कि प्रतिमाभर मुनी प्रतिमा पूर्ण होवै तब नगर बहार रहीं गुरुको खबर कि में आया हुं। बाद गुरु, राजा वगैरः जो श्रावक होवै उसको जाहिर करै, और पीछे उसें श्रावक घडे आडंबरके साथ प्रवेश करावै उससे शासनकी प्रभावना होवै और बहुतसे जीव धर्मानुरागी होवै, इत्यादि बहुतसा दर्शाव श्राद्धविधिमें है; वास्ते बडे ठाठसे गुरुमहाराजनीको नगरमें प्रवेश करवाना,

१८६ प्रश्न:—वर्षाकालमें चीनी वगैरःका त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें पत्र २५४ के अंदर वर्षाके चौमासेमें चीनी, खजूर, द्राक्ष, मेवे, सुरुबनीके शाख-भाजी वगैरः अभक्ष्य कहे हैं। वहां देखोगे तो साफ मालूम हो जायगा; क्यों कि चातुर्मासमें उन चीजोंमें त्रस चीवकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्याग करनीही चाहिये।

१८७ प्रश्न:—गुरुद्रव्य किसको कहेना ?

उत्तर:—श्राद्धविधिके पत्र १०० में बन्नेवाली प्रतके अंदर वस्त्र पात्र प्रमुख उप-गरणको गुरुद्रव्य कहा है।

१८८ प्रश्न:—जिनविंवकी प्रतिष्ठामें और दीक्षामें मुहूर्त्त किस तरह देखना चाहिये ?

उत्तर:—मने लगशुद्धि वगैरः जैनके मुहूर्त्त संबंधी ग्रन्थ देखे हैं। उनमेंसे सामान्य रीतिमें निम्न लिखित मुहूर्त्त देखना दुरस्त है, विशेष विचार और शा-स्त्रोंसे जान लेना।

पहेले महिने देखने-सो मिंगशर, अघहन, फागुन, बैशाख, ज्येष्ठ और अपाढ इन्ह महीनोंमें प्रतिष्ठा करनी लग्नशुद्धिमें कही है. और ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथमें जिनप्रतिष्ठाकी संक्रातियें कही हैं यानी वृश्चिक, मकर, कुंभ, मेष, वृषभ, मिथुन यह छ. संक्राति कही हैं. (वो कालीदासकृत ग्रंथकी टीका जैनाचार्यने की हैं.) पुनः प्रतिष्ठाविधिके पंचांगमें सावन महीनाभी लिखा है, और सावन महीनेमें प्रतिष्ठा भइहुइ-भी मंदिरोंमें देखनेसें मालूम होती है. तच्च केवलीगम्य अपने सिद्धांतोंमें पूर्णमासीके दिन पूरा महीना होनेकी मर्यादा है, उससें मुहूर्त्तभी उसी मुवाफिक लेना.

तिथियें सामान्य रीतिसें शुक्लपक्षकी १० मीसें लगाकर कृष्णपक्षकी पंचमी तक उत्तम कही हैं. और १-२-५-१०-१३-१५ ये शुक्ल-पक्षकी और १-२-५ ये कृष्णपक्षकी सुंदर कही हैं.

वार—सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये सुंदर कहे हैं. तथापि दूसरी तीथि और वार सिद्धियोगसें युक्त होवै तो लग्नशुद्धिमें सुखदायक कहे हैं.

फिर आरंभसिद्धिकी बडी टीकामें एक मंगलवारको छोडकर सब वार प्रतिष्ठामें लिये हैं; वास्ते बलवान् योग होवै तो तिथि वारका नियम नहीं है.

प्रतिष्ठामें-मघा, मृगशिर्य, हस्त, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, रेवती, श्रवण, मूल, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, स्वाती, और धनिष्ठा ये नक्षत्र लेना.

कुंभस्थापनमें रवि नक्षत्रसें प्रथमके पांच नक्षत्र छोडकर पीछेके आठ नक्षत्र और उस पीछेके आठ छोडकर उस पीछेके छ नक्षत्र यह चौदह नक्षत्र कुंभचक्रके हैं. उसमें कुंभस्थापनका मुहूर्त्त करना. पहेले पांच और आठ पीछेके आठ वर्जित करने योग्य है.

ऊपर प्रतिष्ठा नक्षत्र कहे हैं, उस अंदरका प्रतिष्ठा करानेवालेके जन्मनक्षत्रसें १०-१६-१७-१८-२२-२५ होवै तो काममें न लेना.

आदल योग सो रवि नक्षत्रसँ १-७-९-१६-२१-२३-२८ यह नक्षत्र होवै तो आदलयोग होता है. वो परदेश जानके वक्त वर्जित है. ओर दूसरे कामोंमें भी वर्जित किया जाय तो अच्छा है.

वार तिथि नक्षत्रोंके संयोगों जो जा कुयोग होते हैं वोभी वर्जित है. वो योग नीचेके कोष्टकसँ ध्यानमें लिजीयें:—

	रवि	रा.म.	मंगल.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	कुयांगो.
तिथि.	७	१	५	४	३	२	१	कुलिकयोग
"	५	४	३	२	१	७	६	उपकुलिकयोग.
"	३	२	१	७	६	५	४	कंदयोग.
"	४	७	२	९	८	३	६	अर्धप्रहर.
"	८	३	६	१	४	७	२	कालसमय.
"	१२	११	१०	९	८	७	६	कर्कयोग.
नक्षत्र.	मघा.	विशा.	आर्द्रा.	मूल.	छति.	रोहि.	हस्त.	यमघंट.
"	विशा.	पू. पा.	धनि.	रेव.	रोहि.	पुष्य.	उ. फा.	उत्पातयोग.
"	अनु.	उ. पा.	शत.	अभि.	शुग.	अश्ले.	हस्त.	मृत्युयोग.
"	ज्येष्ठा.	अभि.	पू. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	चित्रा.	ज्ञानयोग.
तिथि.	७	७	०	१-३	६	३	७	संवत् योग.
नक्ष.	मघा.	चि.	उ. पा.	धनि.	उ. फा.	पुष्य.	रेव.	वार, नक्षत्र निषेध.
"	ज्ये.मघा	पू. पा.	शत.	पू. भा.	रो. मू.	रो. मू	उ. पा.	
"	वि. अ.	विशा.	आर्द्रा.	मू. आ.	आर्द्रा.	अश्ले.	ह. चि.	
		उ. पा.	धनि.	भरणी.	शत.	पू. पा.	पू पा.उ.	
तिथि.	१२	१२	७अभि.	८अनु.	९पुष्या.	१०रेव.	११रो.	महा मृत्यु योग.

उपरके कोष्टकमें धुरे योगोंका संयोग बतलाया है जिसमें कुलिकयोग होता है सो चारु घटी होता है सो प्रतिपदाके रोज पहले चोघडीयेमें, बीजके रोज दूसरे चोघडीयेमें, ऐसे सातपके रोज सातवे चोघडीयेमें होता है. और उपकुलिक, कंटक, अर्धप्रहर, कालसमय, ऐसे ऐसे कोष्टकमें तिथिके संयोगसे कृयोग होते है वो जिस तिथिके संयोगसे हो उस तिथिकी संख्यावाले चोघडीयेमें वो योग रहता है. उस वक्तके सिवाका वक्त अच्छा गिना जाता है. दूसरेभी कृयोग निचे मुनब है:—

राशि	सोम.	मंगळ.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	(कृयोग)
भर.	आर्द्रा	मघा.	चित्रा.	ज्येष्ठा.	अभि.	पू. भा.	कालदंडयोग.
आर्द्रा.	मघा.	चित्रा.	ज्येष्ठा.	अभि.	पु. भा.	भर.	ध्वांसयोग
अश्ले.	हस्त.	अनु.	उ. पा.	शत.	अश्वि.	मृग.	वज्रयोग.
मघा.	चि.	ज्ये.	अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	सुवर्गयोग
चित्रा.	ज्ये.	अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	कंपयोग.
स्वा.	मूळ.	श्रव.	उ. भा.	कृति.	पुनर्व.	पु फा	लुंपकयोग.
वि.	पु. पा.	धनि.	रेव.	रोहि.	पुष्य	उ फा	मवासयोग.
अनु.	उ. पा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त	मरणयोग.
ज्ये.	अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	चि.	व्याधयोग
पू. पा.	धनि.	रेव.	रोहि.	पुष्य	उ. फा	विशा.	शूलयोग.
अभि.	पु भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	चि.	ज्ये.	मृशूलयोग.
शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	उ. पा	क्षययोग.
पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	चि.	ज्ये.	अभि	क्षिपयोग

यमलयोग वर्जित है, सो गुरु, मंगल और शनि इनमेंसे कोई वार और तिथि २-७-१२ होय, और मृग, विशाखा, धनिष्ठा इनमेंसे कोई नक्षत्र होवै जब होता है सो तीनके योगसे वर्जित है।

त्रिपुष्कर योग-सो २-७-१२ तिथि, गुरु, मंगल, मनिवार, और कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होवै इन तीनू योगसे होता है सो त्यागने योग्य है।

गुरु शुक्रके अस्तमें प्रतिष्ठा, उद्यापन करनेका निषेध है। और दीक्षा शुक्रके अस्तमें दैनी सम्भवित है; क्यों कि लग्नशुद्धिमें शुक्र निर्वल लैना ऐसा कहा है। (तो अनिर्वल है।) और प्रतिष्ठादिमें गुरु, शुक्र बाल या वृद्ध हो वो दिनभी त्यागने योग्य हैं।

गुरु, शुक्रका पूर्वदिशामें उदय-होवै तो तीन दिन-तक बाल समझना और पश्चिम दिशामें उदय होवै तो दस दिनतक बाल समझना।

गुरु, शुक्रको पूर्व दिशामें अस्त होवै तो उस पहिलेके पंद्रह दिन वृद्ध समझ लैना। और पश्चिम दिशामें अस्त होवै तो उस पहिलेके पांच दिनको वृद्ध जान लैना। उन दिनोंमें मुहूर्त्त नहीं दैना।

आरंभसिद्धि ग्रंथमें गुरु आश्री बाल और वृद्ध दोनुके पंद्रह दिन त्याग करनेका कहा है। और अन्यदर्शनमें गुरु और शुक्रके दिन समान कहे हैं। १०-७-३ दिन। इस तरह मुहूर्त्तसिद्धिमेंभी कहा है।

गुरु मंदिरमें प्रवेश करते जिन दिशामें उदय होवै सो सन्मुख भावसे और दक्षिण-दाहिना हो तो अवश्य त्याग दैना; मगर कभी अंध शुक्र होवै तो हरकत नहीं। ऐसी आरंभसिद्धिकी छोटी टीकामें कहा है। दूसरे दो प्रकारके शुक्र त्याग-किये जाय तो त्याग देने चाहिये यानी संक्रांतिमें वर्त्तता हो- [जिस संक्रांतिमें हो सो देखो] और सन्मुख आवै तो त्यागने-योग्य है, और नक्षत्रमें वर्त्तता हो सो कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा-इन नक्षत्रोंके दिन पूर्वदिशामें शुक्र होवै, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा-इन नक्षत्रोंमें दक्षिण दिशामें होवै, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्त-

रापादा, अभिजित, श्रवण-इन नक्षत्रोंमें पश्चिम दिशामें. और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी-इन नक्षत्रोंमें याने इन नक्षत्रोंके दिनमें उत्तर दिशामें शुक्र होवै. मुहूर्त नक्षत्र जो होंवें वो देखनेसे सन्मुख शुक्र आवै तो त्यागदेना.

रविनक्षत्र चलतां होवै उससे सातवा नक्षत्र होवै सो भस्मयोग कहा जाता है; वास्ते वो नक्षत्र नहीं लेना. धूलसे आकाश ढक गया हो याने सूर्य धूलसे आच्छादित हुवा हो वो दिनभी मुहूर्तमें निषेध है. संक्रांति लगै उसका पहला और पीछेका एक दिन और संक्रांति लगै वो दिन छोड देना चाहियें.

षडल उमंड आकर गर्जाव होता हो, विजुली चमती हो या कडाके होते हो, या इंद्रधनुष मालूम होता हो, सूर्य चंद्रके पीछे [चोगिर्द] जलकुंडा-गोल चक्र मालूम देता हो आर आकाश रक्तवर्णका बन रहा हो तो वो दिन या अकालवृष्टि हुई हो वो दिन त्याग देनाही योग्य है.

ग्रहणक सात दिन याने ग्रहण हुवे पहलेके तीन दिन, एक ग्रहण हुवा हो वो दिन और ग्रहण हुवे बादके तीन दिन युं मिलकर सात दिन ग्रहण दंगधं तिथिके कहे जाते हैं उन दिनोंमेंभी मुहूर्त नहीं देना. मगर खग्रास याने चंद्र सूर्य पूरा ढक गया हो तो या आधा ढक गया हो तो तीन दिन गोचरशुद्धि देखनी-उसकी हकीकत नीचे मुजब है:—

जिस राशिमें गुरु होवै सो राशि प्रतिष्ठा करानेवालीकी जन्मराशिसें २-५-७-९-११ वें ठौर हो तो श्रेष्ठ हैं.

जिस राशिका चंद्र हो सो जन्मराशिसें १-३-६-७-१०-११-२-५-९ वें ठौर हो तो वोभी अच्छा है. [प्रभुजीकी राशिसें प्रभुजीकाभी देखना:]

जिस राशिका रवि हो सो जन्मराशिसें ३-६-१०-११ वें ठौर हो तो अच्छा समझना.

इस तरह प्रतिष्ठा करानेवालेको गुरु, चंद्र और रवि ये तीन देखने चाहियें. प्रतिमाजी महाराजको चंद्र बल देखना; मगर जो कृष्णपक्ष हो

तो तारा बल देखना सो नीचे मुजब है:—

जन्म नक्षत्रसे गिनना—सो जन्म नक्षत्र अभिनी है तो दसवा नक्षत्र मघा आया ऐसे गिनना.

तारा.	नक्षत्र.	नक्षत्र.	नक्षत्र.	अच्छी, निर्वल तारा.
१	१	१०	१९	शुभ तार, नक्षत्रमें मूर्च्छा देना.
२	२	११	२०	शुभ.
३	३	१२	२१	अशुभ.
४	४	१३	२२	शुभ.
५	५	१४	२३	अशुभ.
६	६	१५	२४	शुभ.
७	७	१६	२५	अशुभ.
८	८	१७	२६	शुभ.
९	९	१८	२७	शुभ तारा कही उस नक्षत्रमें मूर्च्छा करना.

समझ यह है कि जन्मनक्षत्रसे १-१०-१९ वा नक्षत्र हो तो १ तारा—इसी तरह दो तीन बगैर: समझ लैना.

अब जिसका जन्म नक्षत्र हो तो उसका जो नाम हो उस परसे अक्षर-अवकहोवा चक्रसे देखकर नक्षत्र निकालना सो नीचे मुजब:—

बु, बे, वै, घो, छा, अभिनी: ङी, छु; ले, लो, ली, लै, भरणी.
अ, ई, ऊ, ए, ऐ, कृत्तिका. ओ, वा, वी, वु, रोहिणी: वे, वो, का, की
मृगशिरा. कुं, घैं, द, छ, आर्द्रा. के, फो, ह, ही, पुनर्वसु. डु, हे, हो,
हा, पुष्य. डी, डू, डे, डो, अश्लेषा. म, मी, मु, मे, मघा. मा, टी, डु, टे,

पूर्वाफाल्गुनी, दे, दो, प, पी, उत्तराफाल्गुनी. पु, ष, ष, ठ, इस्त. वे, पो, र, री, चित्रा. रु, रे, रो, ता, स्वाति. ती, तु, ते, तो, विश्वासा. न, नी, नु, ने, अनुराधा. नो, य, यी, यु, ज्येष्ठा. ये, यो, भं, भी, मूल. भू, भ, फ, द, पूर्वाषाढा. भे, भो, ज, जी, उत्तराषाढा. जु, जे, जो, खा, अभिजित. खी, खु, खे, खो, श्रवण. ग, गी, गु, गे, धनीष्ठा. गो, स, सी, सु, शतभिषा. से, सो, द, दी, पूर्वाभाद्रपद. दु, ध, ध, य, उत्तराभाद्रपद. दे, दो, च, ची, रेवती. इस मुजब नामके अक्षर है याने एक नक्षत्रके चार पाये होते है और उन चारों पायेमेंसे जिस पायेमें जन्म हुवा हो उसी पायेके अक्षर मुजब नाम रख्सा जाता है जैसे अश्विनीके पहले चरणमें जन्म है तो चूनीलाल नाम आयगा. सदूरमें जन्म होगा तो चेताराम आयगा. तीसरेमें होगा तो चौथमल्ल आयगा और चौथे चरणमें जन्म होगा तो लाभचंद्र नाम आयगा. इस मुजब नक्षत्र पाँद देखकर नामका नक्षत्र निकाल लेंना.

मूहूर्त्तके दिन विष्टि होवै तो वो संक्रांतिमें देखना. उसमें स्वर्गमें भद्रा हों तो जो कार्य करै सो सिद्ध होवै. पातालमें भद्रा हो तो कार्यकी सिद्धि होवै; मगर मनुष्यलोकमें भद्रा हो तो कार्य न करना-करनेसे शानी होती है.

योगिनी देखनी सो सन्मुख हो तो अवश्य छोड दैनी. दाहिने हो तो भी त्याग दैनी और पृष्ठ भाग बाए धामकी हो तो लैनी योग्य है.

काल और पास सन्मुख हो तो त्याग दैना. (वो तिथियोंमें बतलाया है सो वहांसे देख लेंना.) यह वास्तु शास्त्रमें देखनेका कहा है. विशेष जैनमें देखना नहीं कहा है-ऐसा प्रतिष्ठा टीपणीमें लेख है.

घातचंद्र, घातनक्षत्र, घाततिथि और घातमहीना त्यागदेनेका हुकम है. राहु सूर्योदयसे चार घड़ी पहले पूर्वदिशामें रहे, वाद चार घड़ी वायुकोनेमें, वाद चार घड़ी दक्षिणमें, वाद चार घड़ी इशान कोनेमें, वाद चार घड़ी पश्चिममें, वाद चार घड़ी अग्नि कोनेमें, वाद चार घड़ी उत्तरमें, और पीछे चार घड़ी नैऋत कोनेमें-इस तरह दिन और रातमें अष्ट दिशामें फिरता हुवा रहता है.

संक्रातियों क्या देखना ? सो नीचे मूजव है:—

राहु सन्मुख वर्जित है. तथा वच्च सन्मुख और मंदिरमें प्रवेक्ष करतें पीछे हो सो त्याग देना.

मेघ संक्रातियों—राहु दक्षिणमें, वच्च पश्चिममें, शुक्र पश्चिममें और विष्टि स्वर्गमें, तथा छट्ट रविदग्ध.

वृष संक्रातियों—राहु दक्षिणमें, वच्च पश्चिममें, शुक्र उत्तरमें, विष्टि स्वर्गमें और चौथ रावदग्ध.

मिथुन संक्रातियों—राहु पश्चिममें, वच्च उत्तरमें, विष्टि पातालमें, शुक्र उत्तरमें और अष्टमी रविदग्ध.

कर्क संक्रातियों—राहु पश्चिममें, वच्च उत्तरमें, शुक्र उत्तरमें, विष्टि पातालमें और छठी रविदग्ध.

सिंह संक्रातियों—राहु पश्चिममें, वच्च उत्तरमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि मनुष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध.

कन्या संक्रातियों—राहु उत्तरमें, वच्च पूर्वमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि पातालमें और अष्टमी रविदग्ध.

तुला संक्रातियों—राहु उत्तरमें, वच्च पूर्वमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि पातालमें और द्वादशी रविदग्ध.

वृश्चिक संक्रातियों—राहु उत्तरमें, वच्च पूर्वमें, शुक्र दक्षिणमें विष्टि मनुष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध.

धन संक्रातियों—राहु पूर्वमें, वच्च दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें विष्टि पातालमें और बीज रविदग्ध.

मकर संक्रातियों—राहु पूर्वमें, वच्च दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें, विष्टि स्वर्गमें और द्वादशी रविदग्ध.

कुंभ संक्रातियों—राहु पूर्वमें, वच्च दक्षिणमें, शुक्र पश्चिममें, विष्टि मनुष्यलोकमें और चौथ रविदग्ध.

मीन संक्रातियों—राहु दक्षिणमें, वच्च पश्चिममें, शुक्र पश्चिममें, विष्टि मनुष्यलोकमें और बीज रविदग्ध.

तिथियोंके साथ कुयोग होवें सो त्यांग देनेका खुलासा नीचे पुनव है:—

प्रतिप्रदाके रोज मूल नक्षत्रके योगसें ज्वालामुखी योग होता है सो बर्जित है. योगिनी पूर्वमें, पाशु शूदिमें पूर्वमें वदिमें वायुकोनेमें, काल शूदिमें पश्चिममें और वदिमें अग्निकोनेमें रहता है.

बीजके रोज अनुराधा नक्षत्रके संयोगसें वज्रपात योग होता है सो त्याग देना. धन और मीनके चंद्रसें चंद्रदग्ध बीज, योगिनी उत्तरमें, पाशु शूदिमें अग्निकोनेमें वदिमें उत्तरमें, काल शूदिमें उत्तर और वदिमें वायु कोनेमें होता है.

श्रीजके रोज उत्तरा (उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी और उत्तराभाद्रपद -ये तीनु) के योगसें वज्रपात योग होता है सो बर्जनीय है. योगिनी इशानमें, पाशु वदिमें इशान और शूदिमें दक्षिणमें, काल शूदिमें उत्तर और वदिमें नैऋतमें होता है. तीज और अनुराधा नक्षत्रके योगसें कालमुखी योग होता है सोभी बर्जनीय है.

चतुर्थीके रोज तीनु उत्तराके संयोगसें कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. वृषभ, कुंभके चंद्रसें चंद्रदग्ध तिथि, योगिनी नैऋतमें, पाशु शूदिमें नैऋतमें, वदिमें अधोलोकमें, काल वदिमें उर्द्ध और शूदिमें इशानमें होता है.

पंचमीके रोज भरणी नक्षत्रके संयोगसें ज्वालामुखी और मघाके संयोगसें कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पाशु शूदिमें पश्चिम और वदिमें अधोलोकमें, काल शूदिमें पूर्व और वदिमें उर्द्धलोकमें होता है.

छठके रोज रोहिणीके संयोगसें वज्रपात योग होता है सो बर्जनीय है. कर्क और मेषके चंद्र साथसें चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी पश्चिममें, पाशु शूदिमें वायुकोन और वदिमें पूर्वमें, काल शूदिमें अग्निकोने और वदिमें होता है.

सप्तमीके रोज हस्त और मूल नक्षत्रके योगसें वज्रपात योग होता है सो त्याग देना. योगिनी वायु कोनेमें, पाशु शूदिमें दक्षिण और वदिमें अग्नि कोनेमें, काल शूदिमें दक्षिण और वदिमें वायुकोनेमें होता है.

अष्टमीके रोज कृत्तिका नक्षत्रसे ज्वालामुखी और रोहिणीके योगसे कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. मिथुन कन्याके चंद्र संगसे चंद्रदग्ध तिथि हाती है, योगिनी इशानमें, पाश शूदिमें इशानमें और वादिमें दक्षिणमें, काल शूदिमें नैऋत और वादिमें उत्तरमें होता है.

नौमीके रोज रोहिणीके योगसे ज्वालामुखी और कृत्तिकाके योगसे कालमुखी योग होता सो वर्जनीय है. योगिनी पूर्वमें, पाश शूदिमें उर्दलोक और वादिमें नैऋतमें, काल शूदिमें अधोलोक और वादिमें इशानमें होता है.

दशमीके रोज अश्लेषाके योगसे ज्वालामुखी योग होता है सो त्याग देना वृश्चिक, सिंहचंद्रसंगसे चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी पूर्वमें, पाश शूदिमें अधोलोक वादिमें पश्चिममें, काल शूदिमें उर्दलोक और वादिमें इशानमें होता है.

एकादशीके रोज योगिनी अशिकोनेमें, पाश शूदिमें पूर्व, वादिमें वायुकोनेमें होती है. काल शूदिमें पश्चिम और वादिमें अशिकोनेमें होता है.

द्वादशीके रोज तुला, मकरके चंद्रसे चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी नैऋतमें, पाश शूदिमें अशिकोन और वादिमें उत्तरमें होता है. काल शूदिमें वायुकोन और वादिमें दक्षिण दिशामें होता है.

तृयोदशीके रोज चित्रा नक्षत्रके योगसे यमकृति योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पाश शूदिमें दक्षिणमें और वादिमें इशानमें होता है. काल शूदिमें उत्तरमें और वादिमें नैऋतमें होता है.

चतुर्दशीके रोज योगिनी पश्चिममें, पाश शुक्लपक्षमें नैऋतमें और कृष्णपक्षमें उर्दलोकमें होता है. काल शुक्लपक्षमें इशानमें और वादिमें उर्दलोकमें होता है.

पूर्णिमाकी रोज योगिनी वायव्य कोनेमें, पाश शुक्लपक्षमें पश्चिममें वादिमें अधोलोकमें होता है, और काल शूदिमें पूर्वदिशामें और वादिमें उर्दलोकमें होता है.

चंद्रदग्ध तिथि लघुशुद्धि प्रकरण मुजब लिखी गई है. दूसरे ग्रंथमें दूसरी तरहसे भी चंद्रदग्ध तिथिका लेख है.

चंद्रमा देवना सो मंदिरमें प्रवेश करनेके रक्ता दाहिनी बाजू या सन्मुख लैना. सो भेष, सिंह, धनका चंद्र पूर्वदिशमें वृषभ, कन्या, मकरका दक्षिणमें. मिथुन, तुला, कुंभका पश्चिममें और कर्क, मीन. वृश्चिकका चंद्र उत्तर दिशामें रहता है.

सत्ताइस योगमेंसे अशुभ योगोंकी घड़ी त्यागनी सो विष्कुंभकी, शू-
ळकी और गंड योगकी पहली पांच घड़ी, अतिगंजकी छ घड़ी, व्याघात,
वज्रयोगकी नौ घड़ी, परिघकी ३० घड़ी और वैधृत, व्यतिपातकी
सबी घड़ी त्याग देनी चाहियें

आरंभसिद्धिके अनुसारसे सिद्धियोग और अमृतसिद्धियोग नीचे
मुजब होता है:—

तिथि	वार.	नक्षत्र.	नक्षत्र.
१-८-९	रवि.	हस्त.	पुन रे. रो. मृ. ३ उत्तरा. पुष्य. मू. अश्वि. ध.
२-९	सोम.	मृग.	रो. अनु उफा. हस्त. श्र. विशा. पुष्य. शत.
३-८-१३-६	मंग.	अश्वि.	रो. उभा. मू. उफा. कृ. मृ. पुष्य. अनु. अश्ले.
२-७-१२-६	बुध.	अनु.	श्र. ज्ये. पुष्य. ह. उफा. कृ. मृ. रो पुफा. उभा.
५-१०-१५-११	गुरु.	पुष्य.	अश्वि. पुन. पूर्वा. ३ अश्ले. ध. रे. स्वा. वि. अनु.
१-६-११-९	शुक्र.	रेव.	अश्वि. पुषा. उषा. अनु. श्र. ध. पुफा. हस्त.
४-८-१४-९	शनि.	रोहि.	श्र. ध. अश्वि. स्वा. पुष्य. अनु. मघा. शत.
१	२	३	४

ये तिथि और वारके संयो-
गसे सिद्धियोग होता है.

ये वार और इन नक्षत्रोंके संयोगसे सिद्धियोग होता है.

ये वार और इन नक्षत्रोंके संयोगसे सि-
द्धियोग होता है.

औरभी सिद्धियोग लग्नशुद्धिके मुजब
आगे लिख दिया गया है आरंभसिद्धि और
लग्नशुद्धिमें सिद्धियोगका मिलाप नहीं मि-
लता है—सो तत्त्व केवलीगम्य है.

लग्नशुद्धि ग्रंथ मुजव सिद्धियोग.

तिथि.	वार.	नक्षत्र.	तिथि.	वार.
८	रवि.	हस्त. ३ उच्चरा. मू.	१-६-११	शुक्र.
९	सोम.	रो. मू. पुष्य. अनु. श्र.	२-७-१२	बुध.
१-६-८-१३	मंग.	उभा. अभि. रेव.	३-८-१३	मंगल.
७-१-१२	बुध.	कृत्ति. रोहि. मू. पुष्य. अनु	४-९-१४	शनि.
१०-१-१५	गुरु.	अभि. पुष्य. पुन. अनु. रे.	५-१०-१५	गुरु.
७-६-११-१३-१	शुक्र.	रेव. अनु. श्रवण.	नार चंद्रके मतसे इन " तिथि वारोंके संयो- गसे " सिद्धियोग होता है.	
१-९-१४	शनि.	रो. श्रव. स्वाति.		
ये तिथि वारके संयोगसे और ये वार नक्षत्रके योगसे सिद्धियोग होता है.				

आनंदादिं शुभ योगका कोष्टक.

रवि.	सोम.	मंग.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि	शुभ योगके नाम.
अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	उपा.	शत.	आनंदयोग.
कृत्ति.	पुन.	पुफा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	उभा.	प्रजापतियोग.
रो.	पुष्य.	उफा.	विशा.	पुष्य.	धनी.	रेव.	शुभयोग.
मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	उपा.	शत.	अश्वि.	सौम्ययोग.
पुन.	पुफा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	उभा.	कृत्ति.	द्वजयोग.
पुष्य.	उफा.	विशा.	पुपा.	धनी.	रेव.	रोहि.	श्रीवत्सयोग.
पुफा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	उभा.	कृत्ति.	पुन.	छत्रयोग.
उफा.	विशा.	पुपा.	धनी.	रेव.	रो.	पुष्य.	मित्रयोग.
हस्त.	अनु.	उपा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	मनोज्ञयोग.
मूल.	श्रव.	उभा.	कृत्ति.	पुन.	पुफा.	स्वा.	सिद्धियोग.
उपा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	अमृतसिद्धियोग.
श्रव.	उभा.	कृत्ति.	पुन.	पुफा.	स्वा.	मूल.	गजयोग.
उभा.	कृत्ति.	पुन.	पुफा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	स्थिरयोग.
रेव.	रो.	पुष्य.	उफा.	विशा.	पुपा.	धनी.	वर्द्धमानयोग.
धनी.	रेव.	रो.	पुष्य.	उफा.	विशा.	पुपा.	मातंगयोग.

रवियोगकी, कुमारयोगकी और राजयोगकी महत्त्वता अपने योति-
षके ग्रन्थोंमें बहुतसी की है। ये योगोंमें काम करनेसे अतिशय उत्तम फल
कहा है ये योग होंगे और दूसरे कुयोग होंगे तो वो कुयोग हरकत नहीं
कर सकता है।

रवियोग सो-चलते सूर्यनक्षत्रसे ४-६-९-१०-१३-२० इस अं-
रका कोई नक्षत्र हो तो रवियोग होता है।

कुमारयोग सो-मंगलवार, बुध, सोम, शुक्र, तिथि १-६-१०-११-
५, नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, हस्त, विशाखा, मूल, अ-
वण, पूर्वाभाद्रपद, इन वारमेंसे कोई वार, इन तिथिमेंसे कोईभी तिथि और
इन नक्षत्रमेंसे कोईभी नक्षत्र आवै तो कुमारयोग होता है।

राजयोग सो-रविवार, मंगल, बुध, शुक्र, २-७-१२-३-१५ ये
तिथिके दिन भरणी, मृगशिरष, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा,
पूर्वाषाढा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद-इन नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र और उपर
वतायोगये वारका संयोग हो जानेसे राजयोग होता है, सो बहुतही उत्तम
माना जाता है।

स्थिविरयोग सो-अनशन करनेमें, रोगनिवारण निमित्त औषध
करनेमें उत्तम कहा है वो गुरु, शनीवार तथा १३-८-४-९-१४ तिथि,
और कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, उत्तराफाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तरा-
षाढा, शताभेषा, रेवती ये नक्षत्रके याने उपर कहे हुवे वार-तिथि-नक्ष-
त्रके संयोगसे स्थिविर योग होता है

मुहूर्त्तके नक्षत्रोंमें दूषित नक्षत्र लग्नशुद्धिप्रकरणमें कहे हैं सो निचे मुजबः—

१ संजागत याने जो नक्षत्र सूर्यास्तके समय उदय होवै उसको
संजागत नक्षत्र कहा जाता है सो वर्जनीय है।

२ आदित्यगत याने जिस नक्षत्रका सूर्य हो उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त करै
तो निष्फलि न पावै, वास्ते वर्जनीय है।

३ बडे बडे सो अभिजित् नक्षत्रसे सात नक्षत्र पूर्व दिशाके, उस
पीठके सात दक्षिण दिशाके, उस पीठके सात पश्चिम दिशाके और उस
बाद सात उच्चर दिशाके-इस तरह स्थापन करके देखै और प्रशुजी

विराजें उन्हींके मन्मुख नक्षत्र आवै उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त करना सो सुंदर है. सन्मुख सिवाके वो बड़े बड़े नक्षत्रोंमें कार्य करे तों क्षत्रका जय और आपकी हानी होवै.

४ संग्रह सौ-क्रूर ग्रह सहित जो नक्षत्र हो सो धर्जनीय है. उस नक्षत्रमें कार्य करै तो विघ्न होवै.

५ विलंबीए-सो सूर्यनक्षत्रके पीछेके नक्षत्रमें कार्य करै तो विवाद होवें.

६ राहुहत-सो जिस नक्षत्रपर ग्रहन हो वो नक्षत्रमें कार्य करै तो मरण होवै.

७ ग्रहभिन्न सौ-नक्षत्रके बीचमें होके ग्रह जावै उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त करै तो लोही-रुधिर बरै.

रोहिणीवेध यंत्र.

	कृ.	रो.	मृ.	आ.	पु.	पू.	अ.
भ.							भ
अ.							अ
रे.							रे
उ.							उ
सू.							सू.
श.							श.
ध.							ध.
	श.	अ.	उ.	रे.	सू.	श.	

उपरकी रेषामें नक्षत्र लिखे हैं उस नक्षत्रपर गृहर्त्तके दिन जो जो नक्षत्रपर ग्रह हो वो ग्रह नक्षत्रपर लिख और पीछे तपासना कि जिस नक्षत्रपर चंद्रमा होवै उस लकीरकी सन्मुखके नक्षत्रपर कोइभी ग्रह होवै तो वो बेष समझना. और चंद्रवाले नक्षत्रमें गृहर्त्त नहीं करना. वो नक्षत्र छोड देना. अभिजित नक्षत्रपर कोइभी ग्रह न हो तोभी उत्तराषाढाके चतुर्थ पादमें जो ग्रह हो वो या श्रवण नक्षत्र वैठनेके वक्तसे लगा चार घडी तक जो ग्रह हो वो ग्रह अभिजितपर समझना; क्यौं कि उत्तराषाढाका चतुर्थपादको श्रवण वैठतें चार घडी तककोही अभिजित नक्षत्र कहा है. इस मूजत्र राहिणीवैधका नक्षत्र त्याग देना.

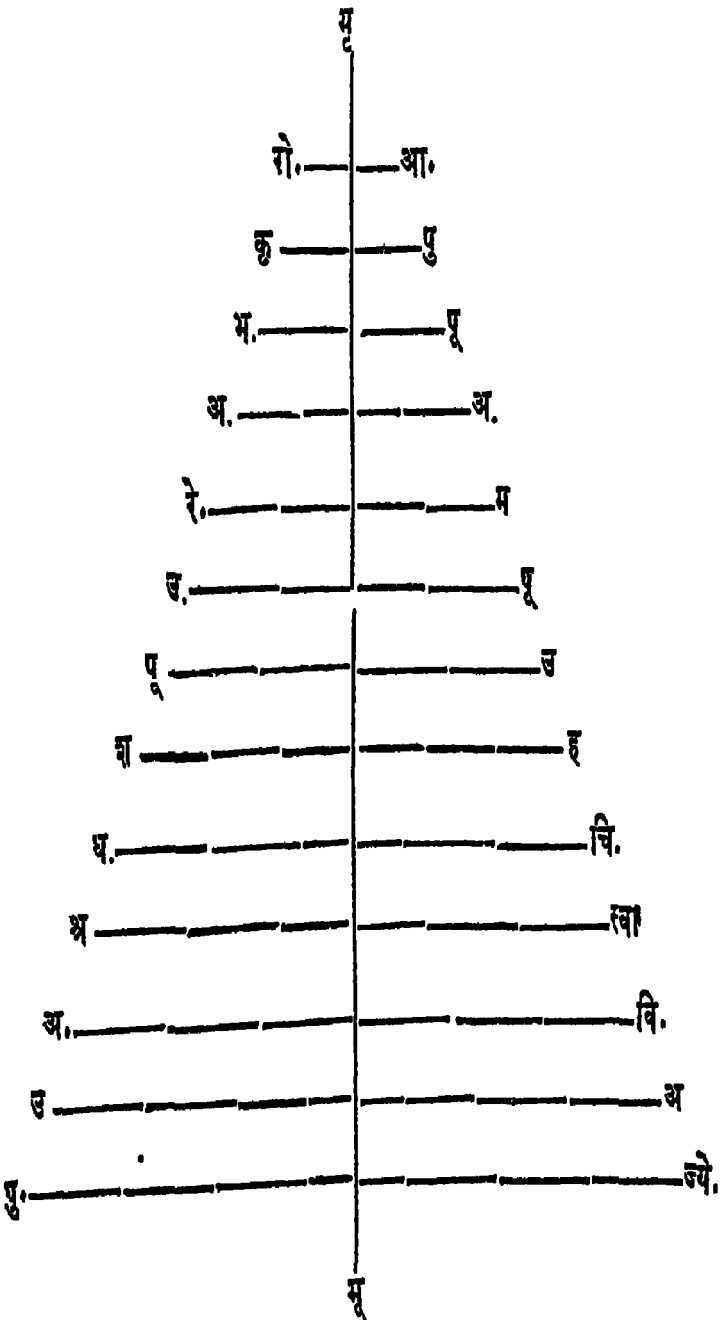
उपग्रह सो-सूर्यनक्षत्र जो वर्त्तमान हो उस नक्षत्रसे ५-१४-१८-१९-२२-२३-२४ इसके अंदरका कोइ नक्षत्र होवै तो वो उपग्रहवेष कहा जाय वास्ते वोभी वर्जनीय है.

लग सो लत्ता प्रतिष्ठा करानेवालेके या दीक्षा लेनेवालेके जन्मनक्षत्रसे वारहवे नक्षत्रपर रवि होवै और तीसरे नक्षत्रपर मंगल, छठे नक्षत्रपर गुरु और अष्टम नक्षत्रपर चंद्र होवै तो उस नक्षत्रमें गृहर्त्त नहीं करना. उसीतरह बुध जन्मनक्षत्रसे सप्तम नक्षत्रपर होवै, शुक्र पांचवे नक्षत्रपर, राहु नवम नक्षत्रपर, पूर्णिमाका चंद्र वाइसवे नक्षत्रपर हो सो नक्षत्रभी वर्जनीय है-और यह लत्ता दोष बंगालमें अवश्य वर्जने योग्य है

पातदोष सो-सूर्यनक्षत्रसे अश्लेषा, मघा, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, रेवती, ये नक्षत्र जितनी संख्याका हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रको अश्विनीसे गिनना, वो जो नक्षत्र आवै सो पातदोष कहा जाता है जसे कि अभी पुनर्वसुका सूर्य है तो उससे गिनती करतें अश्लेषा तीसरा आया तो अश्विनीसे तीसरा नक्षत्र कृत्तिकाको पात कहा जाय; वास्ते वो वर्जनीय है और अवश्य करके कौञ्जल देशमें विशेष वर्जने योग्य है.

इकार्गल दोष सो-सत्ताइस योगमेंसे १-६-९-१०-१३-१५-१७-१९ और २७ इन योगके अंदरका जो योग हो वो योग जितनी संख्यावाला हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रका अंक सम हो तो उसका अर्द्ध

करना. और विषम हो तो एक अंक बढ़ाके अर्ध करना. युं करनेसें जो अंक आवै वो अंकवाला नक्षत्र यंत्रके मध्य रेखाके शिरपर स्थापना. और पीछे क्रमवार और नक्षत्रोंको स्थापदे पीछे जिस नक्षत्रपर सूर्य होवै सो सो नक्षत्रपर लिखना और चंद्रमा जिस नक्षत्रपर हो वो वहां लिखना. ये दोनु सामसामने आ जावै तो इकार्गल दोष कहा जाता है, वास्ते वर्जनीय है. यंत्र शुक्लमें योगमें हो तो मृगशिरष मध्यरेषाके शिर आता है, ये गौडदेशमें वर्जित है.

उपरके यंत्रमें जो शूलयोगपर मृगशिरष नक्षत्र रखवा गया है, उसी तरह परिघयोगपर मघा, वैश्रवणपर चित्रा, व्याघातपर पुनर्वसु, वज्रपर पुष्य, विष्कुंभपर अश्विनी, अतिगंडपर अनुराधा, गंडपर मूल, और व्यतिपातपर अश्लेषा—इस मुजबसें जितनी संख्यावाला योग हो उतनी संख्यावाला नक्षत्र रखना.

उपर मुजबके दोष छोडकर गतिष्ठा, दीक्षाके मुहूर्त्तके नक्षत्र लेवै. दीक्षाके नक्षत्र लग्नशुद्धि मुजब लेना.

उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अनु-
राधा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, मूल, अश्विनी, श्र-
वण, स्वाति, इन नक्षत्रोंमें दीक्षा दैनी. गुरुको चंद्रबल देखना और शि-
ष्यको चंद्रबल, गुरुबल, रविवल जो प्रतिष्ठा करानेवालेके देखनेका जैसे
बतलाया है वैसे देखना. दूसरा सब प्रतिष्ठा मुजबही करना.

यात्रा करने जानेके प्रयाणमें उत्तम आर मध्यम नक्षत्र नारचंद्रके
टीप्पणमें नीचे मुजब है:—अश्विनी, पुष्य, रेवती, मृगशिरष, पुनर्वसु,
हस्त, ज्येष्ठा, अनुराधा और मूल ये उत्तम कहे हैं, और चित्रा, रोहिणी,
स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनु पूर्वा, ये मध्यम कहे हैं. दीक्षाके
वार रवि, बुध, शनि ये उत्तम है. इन सिवाके वारके दिन यदि सिद्धि-
योग बगैर: शुभ योग होवै तो लग्नशुद्धिमें वो वारभी उत्तम कहे हैं.

इसतरहकी दिवसशुद्धि देख करके लग्नशुद्धि देखनी. उसमें छः वर्ग
तक देखनी. और ग्रहका उदय, अस्त, बलभी देखना चाहिये. छ वर्ग
नीचे मुजब है:—

ग्रह, होरा, दशकान, नवमांश, द्वादशांश, त्रीशांश इन छठं जगोपर
सौम्य ग्रह आवै तो उत्तम है. कदाचित् पांच वर्ग शुभ होवै तोभी मुहूर्त्त
लेना. अब लग्नका प्रमाण निम्न लेख मुजब है:—

मीन और मेष लग्नकाल २१९ पल,

कुम्भ, वृषभका २५१ पल,

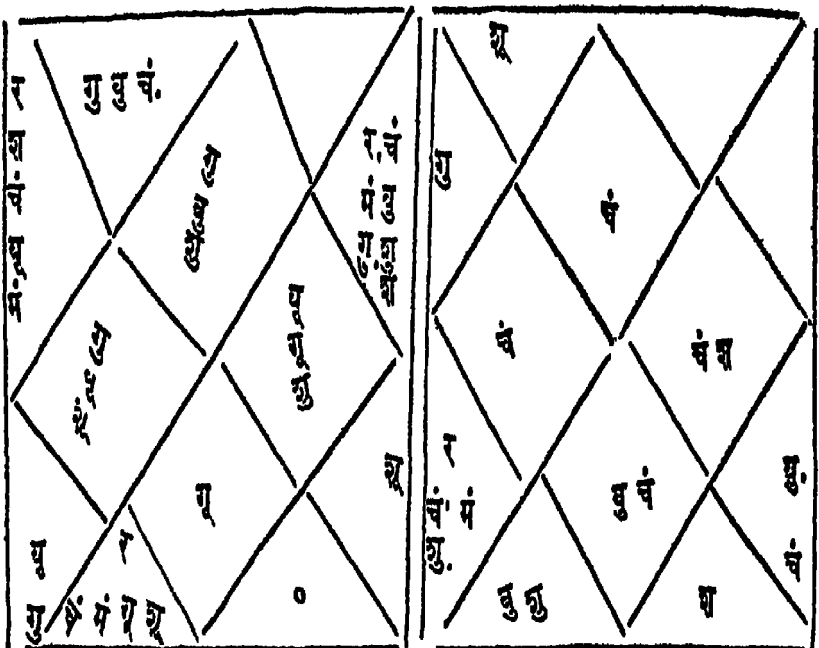
मकर मिथुनका ३०१ पल,

दृष्टिक, सिंह लग्नका ३४७ पल, कन्या, तोलाका ३२७ पल,
 और धन, कर्क लग्नका ३४३ पलका काल है. अब लग्न निकालना
 होवे तो छपे हुवे पंचांगमें रवि कितने अंशसें है? वो देखकर पीछे पंचा-
 गमें लग्नपत्रके कोष्टकमें रवि कितने अंशसें है? वो देखना, और पीछे
 लग्नपत्रके कोष्टकमें जितने अंशसें रवि जिस संक्रांतिका हो, उसके कोठेमें
 जो अंक हो वो वो लग्न प्रातःकाल-सूर्योदय समय होनेका समझ लैना,
 पीछेका जो अच्छा लग्न होय वो कोठेमें जो अंक हो सो देखना, उसमें
 जितनी घडीकी विशेषता आवै उतनी घडी दिन चढ़नेसें वो अंक भा-
 वेगा ऐसा समझ लैना. पीछे कुंडली निकालकर जिस जिस राशिके ग्रह
 हो वो लिखना और वे ग्रह अच्छे या बुरे है कि कैसे? वो देखनेके
 लिये लग्नशुद्धि मुजब कुंडली की है उस मुजब देखना.

प्रतिष्ठा ग्रह नीचे मुजबः—

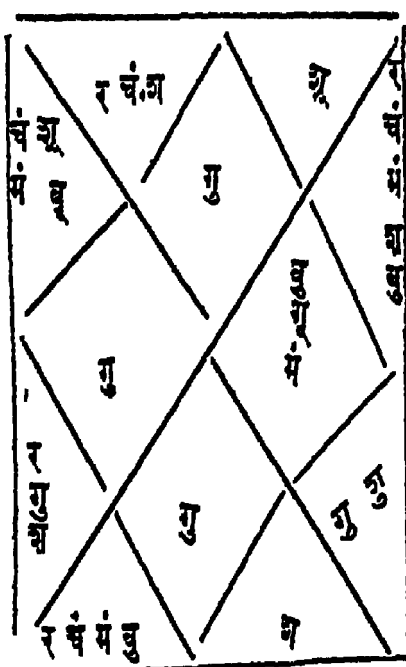
उत्तम—

मध्यम.

उपर मुजब ग्रह होवे तो प्रतिष्ठा करनेमें श्रेष्ठ हैं. इस शिवाके स्थान
 पर ग्रह होवे तो कार्यकी हानीकर्त्ता कहे हैं. यह कुंडली आचार्यस्यापना,
 राज्याभिषेक, विवाह और अन्यभी शुभ कार्योंमें सुख देनेवाली है.

दीक्षाकी उत्तम कुंडली.

इस उत्तम कुंडलीमें ग्रह रखते हैं उस मृजवके ग्रहोंमें दीक्षा देनी सो बहुतही श्रेष्ठ है. मगर उस मृजवके ग्रह न हो तो दीक्षाकुंडलीमें शनी मध्यम बली हो गुरु बलवान हो और शुक्र निर्बल हो उसमें दीक्षा देनी उसका स्वरूप नीचे मृजव है:—

शनि-२-५-६-८-११ इन स्थानोंपर मध्यम बली,

गुरु-१-४-७-१० इन स्थानोंपर बलवान,

शुक्र-६-१-२ इन स्थानोंपर निर्बल वो दीक्षामें अच्छा.

बुध-२-३-५-६-११ सुखदायक है.

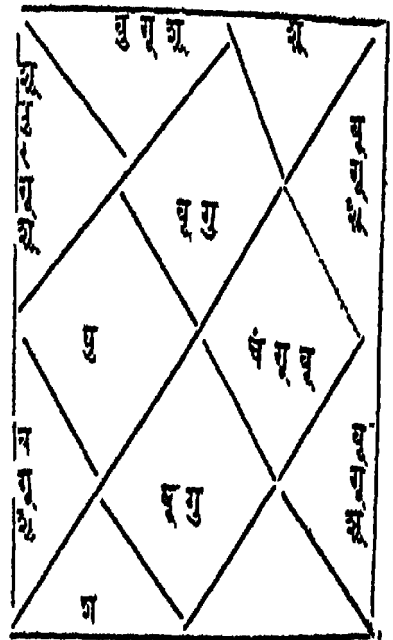
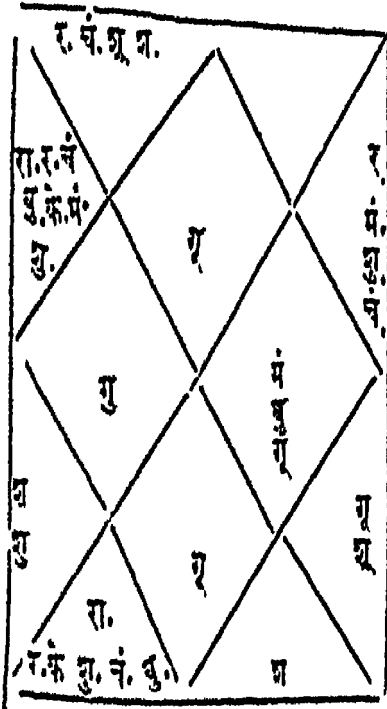
मंगल-३-६-१०-११ इन स्थानोंमें हो तो दीक्षा लेनेवाला बहुत अच्छे ज्ञान तपयुक्त हो सकेगा ऐसा समझना.

शुक्र, मंगल, शनि इन तीनमेंसे कोईसेभी सप्तम भवनमें चंद्र हो तो अयोग्य है. दीक्षा लेनेवाला बेशक कुशीलीआ निकले और तप ज्ञानसे रहित होवै.

नारचंद्रमें दीक्षाकुंडलीअें कही हैं उस मृजव कहता हूं. एक उत्तम कुंडली तो जैसे लग्नशुद्धिमें कही है उसी मृजव है और दूसरी ग्रंथांतर मृजव की है:—

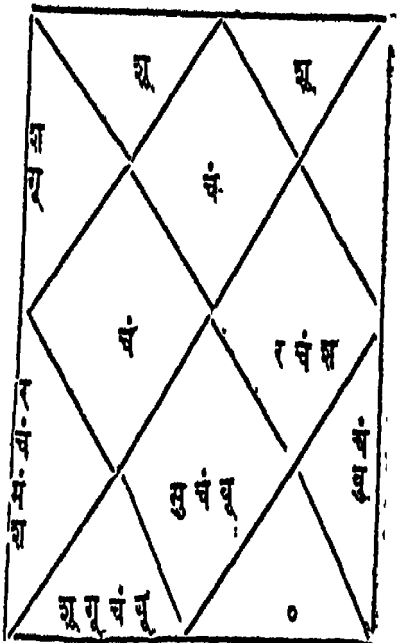
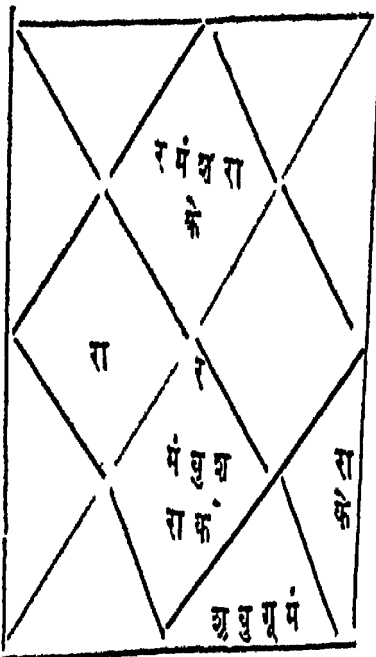
दीसाकी सप्तम कुंडली.

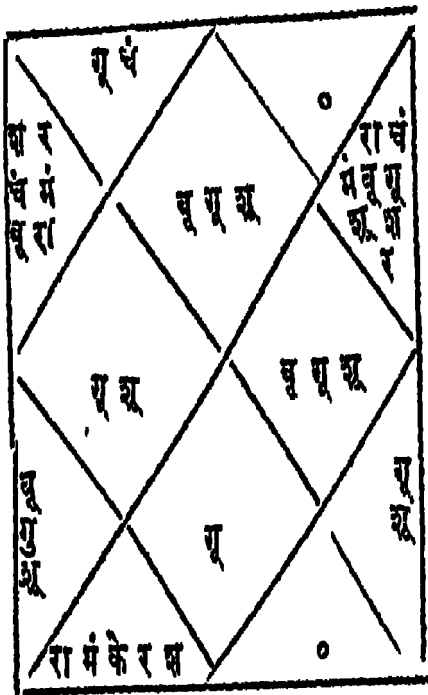
दीसाकी मध्यम कुंडली.

जयन्म.

मध्यम.

इस लग्नेकुंडलीमें उत्तम ग्रह आठै सो ग्रहशुद्धि.

होरा सो लग्न लिया गया हो उसके दो भाग करना. उसमें-१-३-५-७-९-११ इन संख्यावाला लग्न होवै तो पहली होरा रविकी और दूसरी होरा चंद्रकी. और २-४-६-८-१०-१२ इन संख्यावाला लग्न हो तो पहली होरा चंद्रकी और दूसरी होरा सूर्यकी. प्रतिष्ठा, दीक्षादिक चंद्रकी होरामें करना.

देशकाण सो-लग्नके तीन हिस्से करना, उसमें जो मेष लग्न लिया हो तो पहला, देशकाण मेषका, और इसीही तरह जो लग्न लिया हो उसीकाही पहला देशकाण समझना. दूसरा देशकाण सिंहका, तीसरा धनका, वृष लग्नमें पहला वृषका, दूसरा कन्याका, तीसरा मकरका, इस मृजंब जो लग्न लिया हो उसमें देख लैना. पीछे जो देशकाण आठै उसका स्वामी जन्मकुंडलीमें देखना और स्वामी अच्छे स्थानमें हो तो देशकाणमें मुहूर्त्त करना.

नवमांश देखना सो-जो लग्न होवै उनके पहिलेका जो होय उसके नौ भाग करना. उसमें पहिले हिस्सेका नवमांश जो मेष लग्न हो तो प-

हेले मेषका, १-२-३-४-५-६-७-८-९, जो वृष लग्न हो तो पहेला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६, जो मिथुनका हो तो पहेला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३, जो कर्क लग्न हो तो पहेला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२, जो सिंह लग्न हो तो पहेला-१-२-३-४-५-६-७-८-९, कन्या लग्न हो तो पहेला-१०-११-१२-१-२-३-४-५-६, जो तुला लग्न हो तो पहेला-७-८-९-१०-११-१२-१-२-३, जो वृश्चिक लग्न हो तो पहेला-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२, जो धन लग्न हो तो पहेला-१-२-३-४-५-६-७-८-९, मकर लग्न हो पहेला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६, जो कुंभ लग्न हो तो पहेला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३, जो मीन लग्नका हो तो पहेला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२ इस मुजब नौ नवमांश जो नवमांशका स्वामी बलवान हो सो लैना. और सौम्य ग्रहका लैना. सौम्य ग्रह सो-चंद्र-बुध-गुरु-शुक्र.

द्वादशांश सो-लग्नके वारह भाग करना. और जो लग्न हो उस पहेले भागका स्वामी, और उससे क्रमवार वारह भागके स्वामी देखना. उसमें जो भागमें मुहूर्त होवै उस भागका स्वामी लग्नमें वो शुभ ग्रह हो तो श्रेष्ठ समझना.

त्रीशांश सो लग्नके तीस हिस्से करना उसमें मेष लग्न हो तो पहेले पांच भागका स्वामी मंगल, उस पीछेके पांच भागका स्वामी शनि, उस पीछेके आठ भागका स्वामी गुरु, उस पीछेके सात भागका स्वामी बुध, उस पीछेके पांच भागका स्वामी शुक्र-इस तरह मिथुन, सिंह, तुला, धन, कुंभके भागोंके स्वामी येही समझ लीजियें. और समराशि जो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ये छठे लग्नमें पहेले पांच भागका स्वामी शुक्र, उस पीछेके पांच भागका स्वामी बुध, उस पीछेके आठ भागका स्वामी गुरु, उस पीछेके सात भागका स्वामी शनि और उस पीछेके पांच भागका स्वामी मंगल. इस मुजबसे अंशके स्वामी देख लैने चाहियें. उसमें सौम्य ग्रहके अंशमें मुहूर्त करना श्रेष्ठ है. फिर दूसरी तरहसे त्रींश अंशमेंसे अंश कहे हैं वो नीचे मुजब त्रींश अंश अंदरके अंश हैं:—

दृष और मकर लग्नका बीसवा अंश.

मीन, कर्क, कन्याका १४ तथा ८ अंश.

दृशिकका .. . १२ अंश.

कुंभका . . . २६ अंश.

तोलाका २४ अंश.

मेषका २७ अंश.

सिंहका १८ अंश.

धन और मिथुनका १७ अंश.

इस तरह जो लग्न हो उसके ऊपर कहे हुये अंशोंमें मुहूर्त्त करना बोधी सचम कहा है. वारह लग्नके स्वामी देखना सो मेषका स्वामी मंगल, दृषका शुक्र, मिथुनका बुध, कर्कका चंद्रमा, सिंहका रवि, कन्याका बुध, तुलाका शुक्र, दृशिकका मंगल, धनका गुरु, मकर कुंभका शनि और मीनका गुरु है. इस मुजब लग्नके स्वामी हैं. वो स्वामी बलवान् होवै सो देखना, या उच्च स्वगृही होवै तो बहुत अच्छा; मगर नीचका या शत्रुके गृहमें बैठा हुवा वा हस्तका वक्तीका हो सो वर्जनीय है. इस तरह छः वर्गशुद्धि देखनी चाहियें.

एक आचार्य महाराजने और लग्नशुद्धिमें कहा है कि नवमांश शुद्ध देखकर प्रतिष्ठा करनी. चद्रमा क्रूर ग्रहसे युक्त हो तो वो क्षीणचंद्र कहा है, सो निर्वल है.

उदय शुद्धि सो-नवमांशका स्वामी लग्नकुंडलीमें लग्नके स्वामीको देखता होवै तो उसको उदयशुद्धि कहा जाता है. वो प्रतिष्ठा दीक्षामें देखनी चाहियें.

अस्तशुद्धि सो-नवमांशका स्वामी लग्नके सातवें स्थानकों देखता हो तो उसमें अस्तशुद्धि कहते हैं.

लग्नशुद्धिमें ऐसा भी कहा है कि अस्तशुद्धि और उदयशुद्धि देखनेकी दीक्षा, प्रतिष्ठामें जरूरत नहीं है. युं कितनेक आचार्यभी कह गये हैं.

वारह राशियोंमें चर, स्थिर और द्विस्वभावकी पहचान नीचे मुजब है:—

• मेष, कर्क, तुला और मकर चर राशी हैं।

वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशी हैं।

मिथुन, कन्या, धन और मीन द्विस्वभाव हैं

इनमेंसे प्रतिष्ठाके काममें स्थिर लग्न लैना. वो नही तो द्विस्वभाव लैना. आरंभसिद्धिमें बने वहाँ तक द्विस्वभाव लैना और बां न आवै तो स्थिर लैना. अगर ग्रह बहुतही उत्तम आते होवै तो क्वचित् चरभी लेनेका कहा है.

नारचंद्रमें लग्नकुंडलीके भीतर ग्रह पढे हो उसके यांगायोग और फल कहे है सो नीचे गुजब है:—

चंद्रके साथ रवि मंगल होवै तो अग्नि भय होवै.

चंद्रके साथ शनि हो तो मरण भय करै.

चंद्रके साथ बुध हो तो समृद्धि करै.

चंद्रके साथ गुरु हो तो महीमा प्रभाव बढ़ावै.

चंद्रके साथ शुक्र हो तो समस्त सौख्य देवै.

प्रतिष्ठा-कुंडलीमें रवि अवल [निर्वल] हो तो गृहके मालिककी हानी होवै. चंद्र निर्वल हो तो स्त्रीका मरण होवै, शुक्र निर्वल-विवल हो तो धननाश, गुरु विवल हो तो सुखनाश होता है. प्रतिष्ठा कुंडलीमें नीचग्रह क्रूरग्रहसे युक्त हो, या अस्तका, या शत्रुक्षेत्रका ग्रह, या बक्री हो तो विवल समझना. शनि रवि बक्री होवै तो प्रासादका नाश करै.

मंगल, शनि, राहु, रवि, केतु, शुक्रभी इस ग्रहसे सहित इन ग्रहमेंसे सातवा हो तो सूत्रधार, आचार्य, श्रावक इन सबका वृत्त्यु करै. मंगल, शनि, सूर्य १-१०-४-७-८-९ इतने स्थानपर होवै तो प्रासादका भंग करै. मंगल बारहवे स्थान हो तो सुखभंजकरै.

शुक्रवार शुक्रका नवमांश, शुक्रलग्नाधिपति, शुक्रके उदयमें शुक्र सातवेसे लग्नको देखता होवै तो उसमें दीक्षा न दैनी.

सोमवारके रोज लग्नका स्वामी चंद्र, नवमांशका स्वामी चंद्र, चंद्रके उदयमें वो शुक्रलपक्षमें ये एकत्र योगमें दीक्षा न दैनी.

कुंडलीमें शुभयोग क्रययोग होते है वो आरंभसिद्धिके अनुसार.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	अच्छे योग.
शुभ	श.	शुभ.		शुभ	श. मं		पाप ग्रह	शुभ ग्रह.	शुभ	र. मं		श्री वत्सयोग श्रेष्ठ.
शु.	चं.			अ		ने	गु	शुभ	शुभ	र.		अर्घयोग श्रेष्ठ.
शु.गु.							क	न्या	लग्न	होवै	तो	शंखयोग श्रेष्ठ.
शुक्र												द्वजयोग श्रेष्ठ.
शु.गु.												गजयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.												हर्षयोग अच्छा.
शु.गु.												आनंदयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.												जीवयोग श्रेष्ठ.
शु.गु.												नंदनयोग श्रेष्ठ.
शुक्र.												स्थिरयोग श्रेष्ठ.
												जीमीतयोग श्रेष्ठ.
												जावयोग श्रेष्ठ.
												अमृतयोग श्रेष्ठ.
					शुभ.		शुभ	र			पाप	धनुयोग नेष्ट.
											श.	कुठारयोग नेष्ट.

कुंडलीके ग्रह.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
	श		मं	मं.			चं.	चं.			श.	
पाप			पाप			पाप			पाप		र.	
पाप			पाप						पाप			
पाप				श.								
पाप				पाप								
												सूक्ष्मयोग नेष्ट.
												कर्मयोग नेष्ट.
												वापीयोग नेष्ट.
												शल्ययोग नेष्ट.
												पाणीयोग नेष्ट.
												भर्मयोग नेष्ट.
												वक्रयोग नेष्ट.
												संकटयोग नेष्ट.

उपरके भूत्रोमें जहां पाप आर क्रूर शब्द लिखा है सो रवि, मंगल, शनि, राहु-इस अंदरका ग्रह समझना और जहां शुभ ग्रह लिखा है वहां चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध समझ लैना. और नेष्ट योग छोडकर श्रेष्ठ योगमें सुहृत् देना.

सुहृत् करनेकी ताकीदी हो अगर शुभ सुहृत् या लग्नशुद्धि अच्छी हाथ न लगती हो तो लग्नशुद्धि प्रकरणमें और नारचंद्र टीप्पणमें छाया लग्नका विधि कहा है उससे सुहृत् करनेमें श्लोक कहा है सो नीचे मुजवः—

न तिर्ये न च नक्षत्रं, न वारो न च चंद्रमाः

न ग्रहोपग्रहाश्चैव, छाया लयं प्रशस्यते.

इस तरह कहा है; वास्ते छायालग्नसे कार्य करना—याने सूर्यको पीठ देकर पुरुष खड़ा रहै और पीछे अपनी छाया जहां तक लंबी मालूम होती हो वहां तकका निशान कायम कर पीछे आपहीके कदमसे पगले भरै, वो पगले वार अनुसार लैना. अगर सात अंगुलका शंकु रखकर उसकी छाया आंगुलसे नाप लैवै.

रविवारके दिन ११, सोमवारके रोज ८॥, मंगलवारके रोज ९, बुधवारके रोज ८. गुरुके रोज ७, शुक्रके रोज ८॥ और शनीवारके रोज ८ अंगुल नापना. इस मुजव आंगुल नापै सो शंकु वारह अंगुलका पा-

टियेपर समान जगहपर रखना. पीछे जिस वारके रोज मुहूर्त्त करना हो उस रोजके अंगुल कहे मुजब छावं आ जाय कि मुहूर्त्त कर लै, वो कल्याणकारक हँ. यह छाया लग्नसँ यात्रा करनेको प्रयाण करना हो या हरकोइ कार्यका आरंभ करना हो वो कल्याणकारक है.

यात्रा आ परदेशको प्रयाण करना हो तो चंद्र सन्मुख या दाहिना लैना. योगिनी पृष्ठभागमें रखनी. सन्मुख काल न लैना. नक्षत्र प्रयाणके पत्र १२६ में कहाँ है वहाँ देख लैना. शुभ लग्न या छाया लग्नमें प्रयाण करना. नारचंद्रमें चंद्रवासा देखनेकी रीति कही है याने मेष, सिंह, धनका चंद्र पूर्वदिशामें, वृष, कन्या, मकरका चंद्र दक्षिणमें, मिथुन, तुल, कुंभका पश्चिममें और कर्क, मीन, वृश्चिकका चंद्र उत्तरमें रहता है.

१-३-५ इन संख्यावाले चंद्रका निवास मस्तकपर होता है उन चंद्रमें विदेश-परगाम जाय तो धनकी प्राप्ति करै. ६-९ इन चंद्रोंका वासा पीठमें होता है वो अच्छा नहीं. ८-१२ इन चंद्रोंका वासा पाँवपर होता है वो निराशादायी हैं. १०-११-७ इन चंद्रोंका निवास छातिपें होता है उसमें प्रयाण करै तो धनादिका बहुत सुख मिलै, और २-४ इन चंद्रोंका निवास हाथमें होता है उसमें प्रयाण करनेसे सब आशा पूर्ण होती है.

सातौ वारके फल नारचंद्रके मुजब:-गुरु पाणीग्रहणमें, शुक्र परदेश जानेमें, बुध पढनेमें, शनि दानदक्षिणा देनेमें, मंगल लडाइमें, और राज मिलापमें, और सोमवार सब कार्यमें अच्छा कहा है बहुत करके मंगल रवि इनको बने वहाँ तक काममें न लैना. शुभ योग लेकर काम करै तो जय हंनै. कुयोग या तिथिके, कोष्टक-यंत्रमें देखकर जो वर्जनीय हो उसको छोड देना. हर किसी काममें कुयोग विगरकी शुभ योगवाली तिथि लेकर कार्य फतेह करना.

जो वार होवै उसी रोज ग्रह बलवान हो याने कृष्ण पक्षमें रवि, राहु, शनि, मंगल बलवान होते हैं, और शुक्लपक्षमें सोम, बुध, गुरु, शुक्र बलवान होते हैं.

नौ ग्रहोंकी दृष्टि और शत्रु-मित्रता-उच्च-नीच-स्वगृही बलवान देखनेका रथ.

रवि.	सोम.	मंगल.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	राहु.	केतु.	ग्रहोंके नाम.
७	७	४-८-७	७	१-१-७	७	३ १० ७	७	७	संपूर्ण. दृष्टि.
४-८	४-८	७-९	४-८	३-१०	४-८	७	०	०	त्रिपाद दृष्टि.
५-९	५-९	५-९	५-९	०	५-९	५-९	५-९	५-९	द्विपाद दृष्टि.
३-१०	३-१०	३७।०	३-१०	४-१०	३-१०	५-९	३-१०	३-१०	एकपाद दृष्टि.
चं. मं. गु.	र. बु.	र गु चं.	र. रा. शु.	र. चं. मं.	शु रा. श	बु. रा. शु.	बु श. शु.	बुश.	मित्र ग्रह.
बु.	मं. शु. गु. श.	शु. ग. गु.	मं. श. गु.	श. रा.	मं. गु.	गुरु.	गुरु.	०	सम ग्रह.
श. रा. शु.	श.	बु. रा.	चं.	बु. शु	र. चं.	र. चं. मं.	र. चं. मं.	०	शत्रु ग्रह.
मेप. १०	वृष. ३	मकर. २८	कन्या. १५	कर्क. ५	मीन. २७	तुला. २०	मिथुन.	०	उच्च ग्रह-परमो- च्च अंश.
तोला. १०	वृश्चि. ३	कर्क. २८	मीन. १५	मकर. ५	कन्या. २७	मेप. २०	धन.	०	नीच ग्रह-नी- चांश.
सिंह.	कर्क.	मे. वृ.	क. मि.	ध. मी.	वृ. तु.	म. कुं.	कन्या.	०	स्वगृही
दिन.	रात्रि.	रात्रि.	दि. रात	दिन.	दिन.	रात्रि.	०	०	बलवान.

कुंडलीमें ग्रह जिस स्थानपर बैठा हो उससे २-३-४-५-६-७-८-९ इन संख्यावाले स्थानपर दूसरा ग्रह होवे तो उसके साथ तात्कालिक मित्रता कहैनी. और ५-६-७-८-९ इन स्थानपर बैठा हुआ ग्रह तात्कालिक शत्रुता कहैनी. कुंडलीमें मित्र हो और अद्विनिश्च मित्रता हो तो अधिमि-
त्रता, और शत्रुभा सब जगह हो तो अधिशत्रुतासंबत समझना.

प्रतिष्ठा, दीक्षा कुंडलीमें तीन शुभ ग्रह बलवान् होवै और दूसरे हीन बली हो तो भी गृहूर्च करना ऐसा आरंभसिद्धिमें कहा है.

लग्नकुंडलीमें बुध रविसे रहित १-४-७-१० यह चार स्थानपर हो तो लग्नके १०० दोषोंका नाश करै. शुक्रकेद्रे स्थान-१-४-७-१० में होवै और क्रूर ग्रहोंसे रहित हो तो १००० दोषका नाश करै. और गुरुभी उसी केंद्रस्थानमें बलवान् हो तो लग्नके लक्ष दोषका निवारण करै-इस तरह आरंभसिद्धिकी छोटी टीकामें कहा है. और बड़े प्रतिष्ठा कल्पमें ५-९ गुरु, शुक्रका वैसाही फल कहा है. पुनः प्रतिष्ठाकल्पमें मेष, वृषका चंद्र, सूर्य हो और शनि बलवान् हो, मंगल, बुध हीनबली हो तो भी प्रतिष्ठा करनेका कहा है-वार, तिथि, नक्षत्र, चंद्रबल देखना नहीं-लग्न बलवान् देखना.-१-११ सूर्य हो, १-४-९-१०-५ गुरु या शुक्र ही तो दूसरे सब दोषोंको दूर करै, और शुभ फल देवै. उन ग्रंथमें लग्नकुंडलीमें राहु या केतु १-४ हो तो उत्तम कहा है; मगर दूसरे किसी ग्रंथमें उत्तम नहीं कहा मालूम होता है.

तमाम ग्रह शत्रुके घरमें होवै तो प्रतिष्ठा, नेष्ट समझनी. लग्न या सातवें स्थान चंद्र, राहु या केतु युक्त हो तो वो अधम फल देवै. लग्नमें या चंद्रयुक्त गुरु हो तो निर्विघ्नतासे प्रतिष्ठा होवै. चंद्र शुक्र युक्त या शुक्रको चंद्रपर दृष्टि हो तो अच्छा फल देवै.

चोबीस तीर्थकरजीकी राशि, नक्षत्र लांछन नीचे गुजवः-

ऋषभदेवजीकी धनराशि, उत्तराषाढा नक्षत्र, और वृषभ लांछन है.

इसीतरह तमामके लिये समझनाः-

अजीतनाथजी-	वृषभ,	रोहणी,	हार्थीका.
संभलनाथजी-	मिथुन,	शुक्राश्वि,	घोडेका.
अभिनंदनजी-	मिथुन,	पुनर्वसु,	बंदरका.
सुमतिनाथजी-	सिंह,	मघा,	कौंचपक्षिका.
पद्मप्रभुजी-	कन्या,	चित्रा,	कमलका.

सुपार्श्वनाथजी-	तुला,	विशाखा,	स्वस्तिकका.
चंद्रप्रभुजी-	वृश्चिक,	अनुराधा,	चंद्रका.
सुविधिनाथजी-	धन,	मूल,	मघरका लांछन.
शीतलनाथजी-	धन,	पूर्वाषाढा,	श्रीघत्सका.
श्रेयांशनाथजी-	मकर,	श्रवण,	गेंडेका.
वासुपूज्यजी-	कुंभ,	शतभिषा,	पाढेका-भैशेका.
वियलनाथजी-	मीन,	उत्तराभाद्रपद,	सूअरका.
अनंतनाथजी-	मीन,	रेवती,	धाजपक्षीका.
धर्मनाथजी-	कर्क,	पुष्य,	वज्रका.
शांतिनाथजी-	मेष,	अश्विनी,	हरिणका.
कुंथुनाथजी-	वृष,	कृत्तिका,	बकरेका.
अरनाथजी-	मीन,	रेवती,	नंदावत्तका.
मल्लिनाथजी-	मेष,	अश्विनी,	कलशका.
मुनिसुव्रतस्वामीजी-	मकर,	श्रवण,	कलुवेका.
नामिनाथजी-	मेष,	अश्विनी,	कमलका.
नेमिनाथजी-	मेष,	विशाखा,	शंखका.
पार्श्वनाथजी-	तुला,	विशाखा,	सर्पका.
महावीर स्वामीजी-	कन्या,	उत्तराफाल्गुनी,	सिंहका.

चोवीसों भगवंतजीकी राशी मिलतीका पत्र १ विज्यानंद सूरिजीके पास देखाथा उसमें नीचे लिखी हुई राशिवालोंको फलाने फलाने भगवंतजीके शासनदेक अनुकूलता देवेँ औसा कहाथा:-

मेषराशिमें १-३-४-५-७-९-१०-११-१२-१६-१९-२०-२१-२३.

वृषराशिवालोंको २-९-६-७-८-११-१२-१३-१४-१७-१८-२०-२२-२४.

मिथुनराशिवालोंको १-३-४-५-६-७-९-१०-१२-१३-१४-१६-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४.

कर्कराशिवालेकों १-२-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५
१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४.

सिहराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-८-९-१०-११-१२-१३-
१४-१६-१७-१८-१९-२१-२३

कन्याराशिवालेकों १-२-३-४-६-८-९-१०-११-१२-१३-१४
१५-१७-१८-२०-२२-२४.

तोलाराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-९-१०-११-१२-१५-१६-१७-१९
२०-२१-२३.

दृष्टिकराशिवालेकों २-५-६-८-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-
१९-२०-२१-२२-२४.

घनराशिवालेकों-१-३-४-५-६-७-८-९-१०-१२-१३-१४-१५-१६
१८-१९-२१-२२-२३-२४.

मकरराशिवालेकों-२-३-४-५-६-८-११-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९
२०-२१-२२-२३-२४.

कुंभराशिवालेकों-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-१२-१५-१६-१७-१९
-२३-२४.

मीनराशिवालेकों-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१३-१४-१७-१८
२०-२१-२२-२३-२४.

इस मूजव उन पत्रमें था सो लिख दाखिल किया है. दूसरी तरह-
संभी है मगर वो अवर शास्त्रोंसे निर्णय करना.

इस मूजव प्रतिष्ठा दीक्षामें मुहूर्त देखकर काम करनेसे कल्याण होता
है. मेरे देखनेमें आया वैसा लिखा है. विशेष देखना हो तो जैनके यो-
तिष ग्रंथ बहुतसे हैं उसमें देख लेना.

१८८ प्रश्नः—श्रावक रात्रियें सोनेके वक्त क्या करणी करै ?

उत्तरः—श्रावक रात्रियें सोनेके वक्त धर्मसंग्रहके लेख मुताबिक विधिसे करणी
करै याने-प्रथम देवस्मरण करना सो इस तरहः—

नमो वीयरणं, सव्वकणं;

तिलुक्कपूइयाणं, जहद्विय वत्थुवाइणं.

अर्थः—सब वस्तुके ज्ञाता, तीनु लोककों पूजनीक, और यथास्थित वस्तुके प्ररूपक ऐसे वीतराग प्रभुजीकों में नमस्कार करता हुं.

गुरुका स्मरण इस मुजव हैः—

धन्यास्ते ग्राम नगर जनपदादयो थेपु मदीय धर्माचायविहरतीत्यादि
चैत्यवंदनादिना वा नमस्करणं स्मृतिः

अर्थः—उन ग्राम-नगर-देश वगैरःकों धन्य है कि जहां मेरे धर्मा-
चार्य विचरेते ह. इत्यादि कहकर चैत्यवंदन करै या नमस्कारसँ [नौका-
रसँ] स्मरण करै.

चार शरण करना सो इस मुजव हैः—

क्षीणरामादिदोषावाः सर्वज्ञा विश्वपूजिता
यथार्थवादिनोर्हतः शरण्या शरणं मम. १

अर्थः—रागादि दोष समूहकों जिन्होंने क्षीण किये हैं, समस्त वस्तुके
ज्ञाता, विश्वसँ पूजित, यथार्थवादी और शरण करनेके योग्य ऐसे अरिहंत
भगवानजीका मुझे शरण हो.

ध्यानाग्निदग्धकर्माणि सर्वज्ञा सर्वदर्शिनः
अनंत सुख वीर्येधाः सिद्धाश्च शरणं मम. २

अर्थः—ध्यानरूपी अग्निसँ करके कर्मोंकों जिन्होंने जला दिये हैं, जो
सब वस्तुके ज्ञाता हैं, सब वस्तुकों देखनेवाले हैं, और अनंत सुख, अ-
नंत वीर्य-पराक्रम युक्त ऐसे सिद्ध भगवानजीका मुझकों शरण हो.

ज्ञानदर्शन चारित्र-युता स्वपर तारकाः
जगत्पूज्याः साधवश्च, भवंतु शरणं मम. ३

अर्थः—ज्ञान, दर्शन, चारित्रसँ युक्त आपको और दूसरोंकों तिराने-
वाले, और तीनु जगत्कों पूजनीय ऐसे साधुमहाराजका मुझे शरण हो.

संसार-दुखसंहर्त्ता, कर्त्ता मोक्षसुखस्य च;
जिनप्रणीतधर्मश्च, सदैव शरणं मम. ४

अर्थः—संसाररूप दुःखका नाश करनेहारा, और मोक्ष सुखको देने-हारा-करनेहारा ऐसा जिनेश्वरजी प्रणीत धर्मका मुझको सदा शरण हो.

इस तरह अरिहंतजी, सिद्धजी, साधुजी और धर्मका शरण करके पीछे नीचे मुजब चिंतन करैः—

चउरंगो जिणधम्मो, न कओ चउरंग सरणपविं न कयं;

चउरंग भवच्छेओ, न कओ हा हारिओ धम्मोति. ५

अर्थः—दान-शील-तप-भाव रूप चार अंगवाला धर्म मैंने न किया ! चार शरणभी न किये ! और चार गतिरूप भवकाभी छेदन न किया !! हा ! अति खेदका मुकाम है कि मैं धर्म हार गया !!!

अब दुष्कृतकी गद्दी सो नीचे मुजबः—

जं मण वय काएहिं, कयकासी अणुमईहिं आयरियं;

धम्मविरुद्धमसुद्धं, सब्वं गरिहामि तं पावं. ६

अर्थः—मन वचन कायाके योगसे जो कोई धर्मविरुद्ध याने प्रभुजीकी आज्ञा बहारका कृत्य किया हो, करवाया हो या अनुमोदन दिया हो वो सब पापकीमें गद्दी करताहूं.

सुकृत्यका अनुमोदन इस तरह करनाः—

अहवा सब्वंचिय वीयराय वयणाणुसारि जं सुकयं;

कालत्तएवि तिंविहं, अणुमोए सो तयं सब्वं. ७

अर्थः—अथवा वीतराग वचनानुसारसे तीनु कालमें जो जो सब सुकृत्य किया सो मन वचन कायासे करके अनुमोदता हूं.

अब सब जीवोंको क्षमापन करना सो इस मुजबः—

स्वामेमि सब्व जीवा, सब्वे जीवा-स्वामंतु मे;

मिचिमें सब्व भूएसु, वेरं मज्झं न केणइ. ८

अर्थः—मैं सब जीवोंको क्षमापन करता हूं. याने कुल जीवोंके पाससे मैं माफी मंगता हूं—सब जीव मेरेपर क्षमा किजीयो. मेरे सब जीवोंके साथ मैत्रिभाव है, नहीं के किसीके साथ वैरभाव है ?

इस तरह कर लिये बाद चार आहारका त्याग न हो तो गंधसी सहित

पञ्चख्वाण कर, सर्व व्रत संक्षेपरूप बारह व्रत अंगीकार करके देशवगा-
शिकका पञ्चख्वाण करे—बोभी गंठसी तककी मर्यादा रखलै.

और शेष पापस्थान वर्जनेकेलिये इस मुजब कहै:—

तहा काहच माणच, माया लोहं तहेवय;

पिज्जं दोषं च वज्जोमि, अब्भख्वाणं तहेवय. ९

अरइरइ पेसूज्जं, परपरिवायं तहेवय;

मायामोसं च मिच्छत्तं, पावठाणाणि वज्जिमोति. १०

अर्थ:—वैसेही क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्या-
ख्यान, पेशून्य, रतिअरति, परपरिवाद, मायामुषावाद और मिथ्यात्वशून्य
इन पापस्थानोंको मैं दूर करता हूं.

पापस्थानोंको इस तरह दूर कर पीछे बोशिरानेके लिये इस मुजब
गाथा कहै:—

जइमेहुज्जपमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीये;

आहारं भुवहिदेहं, सर्व्वं तिविहेण वोसरियं. ११

अर्थ:—जो इस रात्रिके अंदर मेरा मरण हो जाय तो चार प्रकारके
आहार, धन, धान्य, घर, राच रचीला और कुटुंब तथा शरीर इन स-
बको मन वचन कायासें करके बोशिराता हूं.

इस मुजब कहकर नमस्कारपूर्वक तीन गाथा कहनेका कहा है; मगर
कौनसी गाथा? उसका नाम नहीं; तोभी अनुमानसें नीचेकी गाथायें
होगी ऐसा संभव है:—

एगोहं नत्थि मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्सइ;

एवं अदीणं मणसो, अप्पाणं मणुसासइ. १२

एगोमे सासओ अप्पा, नाणदंसणं संजुओ;

सेसा मे बाहिरा भावा, सब्बे संयोगं लख्खणा. १३

संजोगं मूला जीवेण, पत्ता दुख्खपरंपरा;

तम्हा संजोगं संबंधं, सब्बे तिविहेण वोसरियं. १४

अर्थ:—मैं अकेलाही हूं, मेरा कोइ नहीं. और मैंभी किसीका नहीं.

इस मुजब अदीन मनसैं आत्माकों गिरखावन देवै. ज्ञान दर्शनसैं युक्त मेरा आत्मा गाम्बत है, वाक्रीके तन धन कुटुंबादि सब बाह्यभाव संयोग-रूप लक्षणवाले हैं. संयोगरूप मूलसैं जीव दुःखकी परंपराकों पाया है; इसी कारणके लिये सर्व संयोग संबंधकों मन वचन कायाके योगसैं बोधिराता हुं.

इस मुजब चिंतन करके ह्रीं किंवा पुरुषने जो गीलपालन किये हैं उन्होंके चरित्र चिंतन कर कामकों ज्ञांत कर, पीछे नौकार मंत्र स्मरण करता हुवा सो जावै, बोधी ह्रींके पास नहीं-अलग सो जावै.

यह नियम गंठसी किंवा मुठसी करते हैं विसी तरह एक नौकार गिनकर पारना वहांतक अभिग्रह है. यह विधि बहुत अच्छी लगती है. मरण होवै तो आराधक हो जाय; वास्ते हरहम्मेगाः करने योग्य है. और मंदगीके वक्त तो अवश्य करके करने योग्य है.

(दोहा.)

परमदेव परमात्मा, बुद्धि आत्मगुरुराय;
एह परमपद सेवतां, अनुपानंद थवाय.

अस्तु !

महीमावंत श्री मुनिसुव्रतस्वामिने नमः

अठारदूषणनिवारक.

१ प्रश्नः—अपना यह शरीर मालूम होता है उसमें जीव है ऐसा कितनेक सज्जन कहने हैं और कितनेक कहते हैं कि जीव नहीं है, तो उसमें सत्य क्या है ?

उत्तरः—जितने धर्म नास्तिकमति हैं वे चेतन शरीरमें जीव और जड़ जो शरीर-रूप अजीव ऐसों दो मानते हैं. जो नास्तिक मति हैं वे अकेला शरीरही मानते हैं, शरीर विनाश हो गया कि पीछे कुछ नहीं और पाप पुण्यका फलभी भुक्तनेका नहीं ऐसा मानते हैं.

२ प्रश्नः—इन दोनो पक्षमेंसें तुम कौनसा पक्ष स्वीकार करते हो ?

उत्तरः—हम पूर्ण प्रतीतिसें जीव और अजीव इन दोनुकां मानते हैं. दोनु वस्तुएँ हैं उसका अच्छी तरह अनुभव हो सकता है.

३ प्रश्नः—जीव है ऐसी किस प्रकारसें प्रतीति होती है ?

उत्तरः—इस शरीरमें जीव हो वहां तक हिलना, चलना, बोलना, गोचना, हिता-हित समझना, और सुख दुःख जानना इत्यादि बनता है. और जब जीवरहित शरीर होता है, तब यह समस्त क्रिया बंध हो जाती है, उससें पूर्ण प्रतीति होती है कि जानने-समझनेकी शक्तिवाला सो जीवही है, और शरीर अजीव है उससें जीव-विगर अकेले शरीरसें कुछ नहीं बन सकता है. वास्ते जीव पदार्थ है इसमें कुछ संदेह नहीं है.

४ प्रश्नः—नास्तिकमति यों कहते है कि पंचभूतके संयोगसें समझने आदिकां शक्ति उत्पन्न होती है, तो उसका क्या समझना ?

उत्तरः—पंचभूतांमें पृथक् पृथक् ऐसी शक्ति है ही नहीं, तो पीछे इकट्ठे होनेसें

किसतरह वसी शक्ति हो? कदाचित् उत्पन्न होनेका स्वभाव मान लेवै तो सब जीवोंकी समान शक्ति होनी चाहिये, वो मालूम होती नहीं. ज्ञानशक्ति तमाम जीवोंमें भिन्न भिन्न मालूम होती है वो न होनी चाहिये. सुख दुःखभी भिन्न भिन्न देखनेमें आते हैं वोभी न होने चाहिये और जब अलग अलग मालूम होता है तब उसका कुछभी कारण होनाही चाहिये !

५ प्रश्न:—जो ज्ञानशक्ति कम जियादा देखनेमें आती है वो तो उद्यमकी न्यूनतासे मालूम होती है. जो ज्ञानका उद्यम करता है उसको ज्ञान होवै और न करे उसको न होवै वो क्या ?

उत्तर:—दो मनुष्य साथ साथ बैठकर समान वक्त तक उद्यम करते हैं; परंतु समान नहीं पढ़ सकते हैं. कितनेक पढ़ते हैं तो अर्थ नहीं समझ सकते है और कितनेक समझकर उसी मुजब चलते हैं उसी मुजब दूसरा मनुष्य नहीं चल सकता है; वास्ते अकेले उद्यमसे ज्ञान नहीं आता है.

६ प्रश्न:—उद्यम विगर ज्ञान दूसरे किस उपायसे आ सकता है ?

उत्तर:—ज्ञानशक्ति जीवकी है वो आच्छादित हो गई है, उसमें जिनके जिनके जितने जितने आवरण खुल जाते हैं उस मुजब उन मनुष्योंको ज्ञान होता है.

७ प्रश्न:—तब क्या उद्यमकी जरूरत नहीं है ? अकेली आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है और हिताहित जान सकता है ?

उत्तर:—जहांतक आत्माकी जितनी शक्ति है उतनी प्रकट नहीं हुई वहांतक आत्मा और शरीर इन दोनुके भिलापसे ज्ञान होता है. आत्माका ज्ञान और आत्माकी शक्ति कर्मके योगसे आच्छादित गई है और वो ढकी हुई है वहां तक इंद्रियोंके संयोगसे ज्ञान होता है; जैसे कि अपन आंखोंसे देखते है वही आंख खुली हो और जीव चला गया तो वो आंखोंसे कुछभी मालूम नहीं हो सकता है जीव शरीरमें है; मगर आंखें मुंद देवे तो कोई पदार्थ नहीं देख सकते हैं. आंखें खुली हैं तोभी आप खुद दूसरे उपयोगमें लुब्ध हुआ है तो और पदार्थ नहीं देख सकता है उससे खुला-साफ मालूम हो सकता है कि उपयोग करनेवाला कोई अंदर है सही ! वो कौन होगा ? वो जीव है ! इसी तरह काबसे सुनेके वारेमेंभी यदि उन बातमें होवें तों वो सुनकर समझ सकते हैं; लेकिन जो दूसरे काममें ध्यान लग रहा हो तो कोई दिल चाहै सो बोले तो वो सुनेमें नहीं आता है इसी तरह कानोंमें कोई सड़का ढकना दे देवै या रोग

हुवा हो तो अंदर जीव है तथापि नहीं सुन सकते हैं देखियें नाकके विषयभी कोई कहेगा कि यह गंध काहेकी आती है? तब वहां बैठा हुआ मनुष्य उपयोग देकर गंधका तपास करेगा तो कह सकेगा कि धीकी गंध आती है. अब शोचो कि नासिका तो खुली है; परंतु उपयोग न था वससे गंधकी खबर न पडी. तो सबूत होता है कि इस शरीरके अंदर गंध लेनेवाला कोई अलग है. रसेन्द्री जो जीव है सो मनुष्यका ध्यान भोजन करनेका धैर्य है तोभी अन्य जगें लगा हुआ है तो उसको स्वादका ज्ञान नहीं होता है. स्वादका जाननेवाला कोई अन्य नहीं किंतु शरीरके अंदर रहा सो जीवही है. स्पर्शजि जो शरीर उसको स्पर्शज्ञान स्पर्श होनेसे होता है; परंतु शरीरको वस्तुका स्पर्श होवे उस वस्तु वो कोई दूसरे ध्यानमें होवे तो उसकी खबर नहीं पडती. फिर गर्दिके वस्तुमें शरीरमें बंधीरता हो गई होवे तो अंदर जीव है तोभी स्पर्शज्ञान नहीं होता है. इन सबका तपास करनेसे शरीर और जीव ये दोनु मिलकर सब काम करते हैं. उसमेंभी एक दूसरेमें विषय ग्रहण करनेका तफावत है. सब संमान विषय ग्रहण नहीं कर सकते हैं. उसका कारण—किसीको कर्मावरण विशेष है तो हरएक विषय थोडासा कर सकता है. जिनको ये पांचों इंद्रियोंके आवरण खुल गये हैं वे विशेष इंद्रियोंसे जान सकते हैं. वास्ते जो जो ज्ञान होता है वो कर्मके क्षयोपशमसे होता है, अकेले उद्यमसे नहीं होता है. थोडा उद्यमकरै और ज्ञान ज्यादा होवे और विशेष उद्यम करै और ज्ञान कमती होवे; वास्ते जीव और अजीव इन दोनुको कबूल रखनेसे सब बात समझ लेनेमें सुगमता पड़ेगी.

८ प्रश्न:—हम जीव मान लेवें; मगर फिर तुम जीवको कर्मसंयोग कहते हो वो क्या है? कौनसी वस्तु है?

उत्तर:—कर्म है वो जडरूप पदार्थ है उसका इन जीवके साथ अनादिका संबंध है, यह अतिशय ज्ञानी पुरुषके वचनसे साबित होता है. अनुभवसे शोचनेसेभी यदि पहिले निरावरण हो तो कर्म क्यों लगे? कदाचित् लगे हुवे मान लेवै तो वो दिवसकी आदि हुई. तब उसकी पेस्तरकी स्थितिमें निर्मल था तो वो कवसे? था वोभी अनादि करना पड़ेगा. कितनेक आदि कहते हैं तो उसके पूर्वकालमें संसार—जगत् थाही नहीं यह कैसे संभवित हो सके. इस जगत्की स्थिति फेरफार होवे किंतु कुछ चीज नहीं हो सके वो कहासे आ सके; वास्ते जैन दर्शनवाले अनादिका जीव कर्म-

संयुक्त है ऐसा मानते हैं वो बात निर्विवादसे सिद्ध होती है वै कर्म न हों तो जीव सुखदुःख काहेसे पावे ? सुखदुःख कितना भुक्तना ? कितने कालतक जीना ? और कितना कुटुंब मिलना ? ये सब कर्मप्रयोगसेही बनता है.

९ प्रश्नः—ये तपाम उद्यमसे बनता है उसमें कर्म क्या करता है ?

उत्तरः—अरे इच्छाकारी ! सुखदुःख यदि उद्यमसेही होता होवै तो मजदूर सारा दिनभर मजदूरी करता है तब विचारेको चार आने मिलते हैं, और एक मनुष्यका पाँच जमीनमें घुल जाय और वहाँसे निधान प्राप्त होकर धनवान बन जाता है, जैसे कि जयाजीरत गायकजाड सरकार कैसी स्थितिमें थे और एकदम राज्यगादी पर विराजित हुवे ये क्या उद्यम करनेको पथारे थे ? पूर्वजन्ममें पुन्य उपार्जन किया था तो राज्य मिला. एकही दवा दो मनुष्य खाते-पीते हैं, एकको तन्दुरस्ती मिलै और एकको नादुरस्तीही रहवै और दवा देनेवारा डॉक्टर-वैद्यभी एकही होवै, तथापि न मिट सकै वो कर्मका तफावत है उसीसे वैसा बनता है. एक बुद्धिमान अच्छा विद्वान् अनआलसु उद्यम करनेमें तत्पर रहता है; परंतु व्योपारमें बापदादेके कमाये हुवे पैसे गुमा बैठता है, तो यदि उद्यमहीसे बनता होता तो गुमाताही क्यों ? पूर्वभवंमें किये हुवे पाप उदय आये उससे उसको दुःख भुक्तनाही चाहिये—उसी सबबसे उसके पैसे चले जाते है ये कर्मकाही फल है. कोई पुरुष एक दो औरतोसे सादी कर लेवै और उसको एकभी संतान नही होता है. भोगादिकका उद्यम करता है; मगर संतान नहीं प्राप्त होता. यौं करनेसे कभी संतान होभी जाय तो वो जीता नहीं तो ये क्या है ? पूर्वकर्मके संयोग हैं ! एक मनुष्य बड़ा बलवान् है और अच्छा खानपान करता है—शरीरकी संभालभी अच्छी तरहसे रखता है, ऐसा मनुष्य महामारी आदिके उपद्रव विगर फक्त उवासी आनेसेही मर जाता है, फिर महामारीकी विमारीवाली हवा सारे शहरमें चल रही है; तौभी वो हवा सबके वदनमें दाखिल नहीं हो सकती. दो मनुष्य एकही घरमें साथ साथ रहनेवाले, फिरनेवाले, खानेवाले और अच्छी विफाजत रखनेवाले हैं; तथापि एकके शरीरमें महामारी, घुस जाती है और उससे मर जाता है, ओर दूसरा जीता रहता है तो ये पूर्वके कर्मका प्रभाव है. यदि केवल उद्यमसेही बन सकै ऐसा होता तो वै दो मनुष्य समान उद्यमी वो मरने न चाहिये; वास्ते पूर्वमें पाप कर्म बांधे हुवे थे उसका फल है. इस परसे समझ

लिजीयें कि-केवल उद्यम व्यर्थ है, तब कुछ हेतु होना चाहियें-वो हेतु पूर्वके किये हुवे कर्म. जब पूर्वमें कर्म रह गये तब पूर्वजन्मभी रह गया, पिछला भव रह गया तो जीवभी रहा. जीव शब्द अजीव शब्दका प्रतिपक्षी है, तो दुर्नियामोंके भीतर अजीव शब्द जीव होनेसेही पडा है; वास्ते अच्छी तरहसे सिद्ध होता है कि जीव हैं. इस जगत्में नास्तिक, जीव नहीं माननेवाले थोड़ी संख्यावाले हैं, बहुतसे और धर्मवाले ऐसा कथन करते हैं कि- 'जैसा करेंगे वैसा पावेंगे.' तब करनेवाला जीवही होना चाहियें, इसमेंही सिद्ध होता है कि जीव है. जीव शब्दका अर्थभी एही है वो जीव प्राणधारणे धातुरों सिद्ध होता है; वास्ते जीवै सो जीव. शरीर फेरफार हुवे करते हैं; मगर जीव तो वोका बोही है, जैसे कर्मबंधन किये हो वैसां पुनः शरीर धारण करता है वही जीव है. और जो जो सुखदुःख उत्पन्न होते हैं वो जैसे जैसे पूर्वभवमें पाप पुन्य किये हैं वैसे जीव भुक्तता है, और तुमारे मत मुजब जीव न हो और शरीरही अकेला हो, तब ये ऊपर तफावत बतलाया गया है वो होनाही न चाहियें, और वैसा होवै तो तुमारा नास्तिकका समझना भूलसेभरा हुवाही है. ये नास्तिक मतका निकालनेवाला पापी होना चाहियें; क्यों कि इस समय इंग्लंडमें कितनेक इंग्रेज ऐसा माननेवाले मैदानमें आये है कि पाप पुन्य हैही नहीं. शरीरकी माबजत रखनेसें दुरुस्त रहता है और हिफाजतके सिवा विगडता है. ऐसा शोच करके गुन्हा कियेकी शिक्षाकोही नहीं मानते हैं, और नहीं माननेसें ऐसेही मनुष्य खून बहुत करते हैं, तो जसें अभी नास्तिक पाप नहीं मानेंगे तो बुरे काम करनेकी धास्तीभी न रहेगी और बुरे काम किये करेंगे. उसपरसें मालूम हो सकता है कि नास्तिकमत स्थापक पापीही हो न चाहियें. वैसेकी संगतिमें रहै वोभी किसी जातिके पापकर्मसें न डरेगा. इस समय जितने राज्य चल रहे हैं उतने कुछ राज्यांमें गुन्हाकी शिक्षा है, तो जैसी शिक्षा सब आलम कबूल करती है, उसी तरहसें हरएक पाप करै उनकी शिक्षा होनीही चाहियें. इस दुनियांमें तमाम लोग मानते है कि किसी जीवकों दुःख न हो वो काम करना. और जब नास्तिक होवै तब तो किसीकों दुःख देनेकी फिक्रभी नहीं रहती. उससें दुनियांके विचारसें और न्यायसें करकेभी ये अयोग्य होता है. ये तमाम हरकतें तपासनेसें जीव मान लैना. सुखदुःख कर्मके संयोगसें बनते हैं ऐसा माननेसें सब दूषण दूर हो जाते हैं. ये कर्मका स्वरूप मेरी की हुइ साथ सामिल है उसी प्रश्नोचररत्नचिंतामणिमें बहुत विस्तारसें है सो वहां देख लैना.

१० प्रश्न:—तुमारे कयन मुजब कर्मके संयोगसे सब बनता है, तब जीव अकेला कुछ न कर सकता है ?

उत्तर:—जीवकी शक्ति तो अनंत है; मगर पापकर्मके वशीभूत है. वहांतक अकेली आत्माकी शक्ति नहीं चला सकता है—जैसे कोई बड़ा राजा हो और कैदमें गिरफ्तार हो जाता है तब उसका कुछ जोर नहीं चलसकता, वैसे कर्मके वशमें जीव पड़ा है वहांतक आत्माकी प्रवृत्ति आत्मा जडसंगति विगर नहीं कर सकता है.

११ प्रश्न:—कर्मके संबंधसे प्रवृत्ति करता है तब जीवकी शक्ति तो न रही, तब जीव पदार्थ किसलिये मानना चाहिये ?

उत्तर:—जीव विगर जड तो कुछभी नहीं कर सकता; क्यों कि जिसमें जड स्वभाव है—चेतन स्वभाव नहीं उससे वो; क्या कर सके ? जितनी जितनी विचारशक्ति है वो चेतनकी है, जहमें वो स्वभावी नहीं. पंचभूत जो तुम मानते हो वैभी जड हैं, उन्हेंभी विचारशक्ति नहीं. पंचभूत खानेकी रसवतिमेंभी सामिल हैं, मगर उन्हें कुछ जीवनशक्ति उत्पन्न नहीं होती; वास्ते पाँचोंकी वातामेंभी बहुतसे प्रश्न हैं वो प्रकर ग रत्नाकर भाग दूसरेके पत्र १७७ में नास्तिकका संवाद है वहांसे देख लैना.

१२ प्रश्न:—तुम कहते हो कि जहमें चेतनशक्ति नहीं, तब तुमभी बुद्धि बढ़ानेके लिये सरस्वती चूर्न खिलाते हो; फिर शास्त्रमेंभी वज्रसूत्रमनाराचसंघयण होंवै तो सपकश्रेणी मांड सकै—फिर “प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणि” मेंभी यात्राके फलमें सार पुद्गल स्पर्शनेसे अच्छी बुद्धि होंवै ऐसा बतलाया है वो जडकी शक्तिसँ क्यों बन सकता है ?

उत्तर:—जड है उसकी शक्ति जहांतक कर्म सहित जीव है और कर्मसे करके आत्माका स्वभाव ढका गया है, वो आवरण करनेवाले पुद्गल है, वो पुद्गल ऐसे मिले है कि आत्माकी ज्ञानशक्ति चलनेही नहीं देते. तो सरस्वतीचूर्ण प्रमुखके सार पुद्गल हैं, वो जैसे औषध खाते हैं तो शरीर अंदरके रोगके पुद्गलको निकाल देते हैं, वैसे शरीरमें वायु प्रयुक्तसे इंद्रियोंकी शक्तियों हरकत हो वो दूर होती है; उससे चेतनशक्ति चलनेमें जो अडचण थी वो दूर हुई कि जो बुद्धिथी वो चल सकती है. जैसे आंखपर पाटा बांध दिया गया हो और पीठा हटा देंवै तो आंखोंसे देख सकते हैं. पाटा दूर हटनेसे कुछ आंखोंमें ताकत नहीं आती है; मगर हरकत डालनेवाली चीज

दूर हो गई—विषी तरह सरस्वती चूर्ण करता है. संघयणका बलभी जैसे कानमें रोग हुआ हो तो आत्मा है तथापि सुना नहीं जाता; क्यों कि कानका भाग विगड़ा हुआ है वो सुधर जाय तो सुना जावै, वैसे संघयण बलवान हो तो आत्माको अपना काम करनेमें हरकत करनेवालेकी हरकत नहीं रतीहै, उससे अपनी ज्ञानशक्ति चल सकती है जैसे निर्बल मनुष्यको लकड़ीका आधार हो तो चलनेमें हरकत नहीं होती, विषी तरह आत्मा कर्मके आवरण सहित है वहांतक निर्बल है, उससे आधाररूप संघयणका बल चाहिये. सर्वथा कर्मसे रहित होवै तब देहरहित होता है और तभी अपनी शक्ति जितनी है उतनी चल सकती है, उसमें कुछ पुद्गलके आधारकी जरूरत नहीं. जैसे निरोगी आँखवालेको चस्मेकी जरूरत नहीं; मगर आँखका तेज धट गया हो उसको वेशक चस्मे चाहिये, तैमें कर्म आवरणरूप रोग है वहां तक जो जो ज्ञान होता है वो इन्द्रियोंके बलसे होता है और वहां तक अच्छे पुद्गलकी जरूरत पडती है. जैसे कि केवलज्ञान प्रकट होता है तब कोईभी इंद्रिकी जरूरत नहीं पडती है, अपनी आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है; वास्ते आत्मशक्तिमें कुछभी जडकी जरूरत नहीं पडती. ज्यों ज्यों जडसंगति दूर होती जाय त्यों त्यों आत्मज्ञान प्रकट होता है, और संसारमें भटकनेका भिड जाता है. आत्माके उलटे विचार होते हैं वो जडकी संगतिके फल हैं, वो जडकी संगति छूट जायगी और आत्माकी सन्मुख होगा तबही जो जो सत्य विचार हैं वो मालूम होवेंगे. वहांतक मालूम न होवेंगे; वास्ते जडकी संगति कमती करो कि सबकुछ अच्छा होवै.

१३ प्रश्न:—जडकी संगति कमती करनेमें क्या करना ?

उत्तर:—सद्गुरुका समागम, और निष्पही, निर्विषयी स्वात्माभावी पुरुषोंकी सौ-वत करनेसे मार्ग हाथ लगैगा.

१४ प्रश्न:—तुमारे कहने मुजब सब कर्मसे बनता है तो ज्यों बननेका होगा त्यों बनेगाही सही, तो फिर उद्यमं करनेकी क्या आवश्यकता है ? उद्यमको तो तुमने पेस्तर निकमा गिन लिया है.

उत्तर:—हमारे जैनशासनमें तो हरकोइ कार्य होता है वो पांच कारण मिलनेसे होता है, और पांचों कारणोंमें उद्यमभी सामिल रखवा गया है. तुमने तो अकेले उद्यमसेही कार्य प्रार होना मान लिया है सो हम नहीं मानते हैं; क्यों कि प्रत्यक्ष देखने

हैं कि उद्यम बहुतही करते हैं; मगर पुण्यकी न्यूनता हो तो कुछ फल मिलता नहीं। पुनः अकेले उद्यमसं होवै तब उसको अच्छी करणी करनेकी बुद्धि नाश होती है; क्योंकि उसके दिलमें पूर्वपुण्यकी श्रद्धा नहीं कि पुण्य हांनैगा, उससे पुण्य करनेका उद्यम नष्ट हो जाता है और कितनेका भावीपर रहते है कि ज्यौ बननेका होगा त्यों बनेगा, बोधी निरुद्यमी होते हैं, सोभी कामका नहीं पांच कारणोंके योग मिलनेसे ही कार्यकी सिद्धि होती है।

१९ प्रश्नः—(अ) पांच कारण किस तरह मानते हो ?

उत्तरः—पांच कारण सो—काल, स्वभाव, नियत, उद्यम और पूर्वकृत यह पांच कारण इकठे होते हैं तब हरएक कार्य होता है काल सो इस वक्त्र पंचमकाल है तो पंचमकालमें कोई जीव मुक्तिमें नहीं जा सकते. तीसरे चौथे आरमें जीव मोक्ष पाते हैं जैसे उष्ण ऋतुमेंही आमके पेड़में फल लगै, ह्रीकी उम्पर चाहिये उतनी न होवै-तबतक गर्भ धारण न करै, वैसें हरएक कार्यमें कालकी सामग्री मिलनी चाहिये. कालकी सामग्री चौथे आरके जीवोंको मिलै; मगर उनजीवोंमें भव्य स्वभाव नहीं वहां-तक वैभी मुक्ति नहीं पा सकते; क्योंकि भव्य स्वभाव चाहिये और तीसरे चौथे आरमें बहुतसें भव्य जीव थे उससें स्वभाव कारण मिला; मगर उस जीवने समकित प्राप्त नहि किया जिससें नियत कारण नहि मिला. तब कोई कहेगा कि—‘श्रेणिक महाराज और कृष्ण महाराज क्षायक समकित पाये थे उन्होंने नियत कारण मिला था तोभी मोक्षमें क्यों नहीं गये?’ उसका जवाब यही है कि ये तीन कारण मिले; परंतु मोक्षसाधनका उद्यम किया नहीं. जैसें आमके पेड़पर आम लगनेकी मोसम है [आमको बंधत्वपत्रा नहीं] वो स्वभाव और मंजी बगैर; आइ है ये तीन कारण मिले; तथापि उस आमका रक्षण न करै याने पानी बगैर; जो कुछ आमको चाहिये वो रचिन न करै तो आम हाथ न आनेंगे, वैसें, समकित पाया; मगर ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट करनेका उद्यम न करै तो मुक्ति न मिलै. विसी तरहसें श्रेणिकमहाराजने संयमाराधन किया नहीं उससें तद्भव केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई. अब जो उद्यमसेंही केवलज्ञान होवै तो स्थूलीभद्रजी प्रमुख मुनिमहाराजने तप संयमका बहुतसा उद्यम किया था; तदगि केवलज्ञान न पाये उसका कारण क्या ? पांचवा भवितव्यताका योग मिलना चाहिये स्थूलीभद्रजीको अभी कई भुक्तने वाकीमे थे उससें

मोक्षमें न जा सके. कर्मकी स्थितियों जिन जिन मुनिकी परिपक्व होती है उन उन मुनिकों उद्यम करनेसे केवलज्ञान हो सिद्धिसुख प्राप्ति होता है. और फिरभी हावैगा. वास्ते पांचों कारण मिलनेसे मोक्षरूप कार्य होपैगा यह अधिकार प्रकरण रत्नाकर भाग पहिलेके पत्र १७६ में है वहांसे देख लैना पुनः विनयविजयजीने स्याद्वादका स्तवन बनाया है उसमेंभी विस्तारसे कथन किया है, वोभी वहांसे देख लैना. इन पांचों कारणोंमेंसे एक एक कारणकी मुख्यता लेकर भिन्न भिन्न मत प्रकट हुवे हैं, उसमेंसे आत्मारथियोंको देख लैना कि इन पांचोंके मिलापसे जैसा कार्य होता है वैसा एक एक कारणसे नहीं हो सकता है कितनेक उद्यमकी महत्ता गिनकर उद्यम किया करते हैं; परंतु इच्छित कार्य जब नहीं होना है तब चित्तमें विषाद होता है. मगर कर्मकी जो प्रतीति होवे तो उससे कर्मका विचार करै कि—'व्यौपार तो किया; किंतु पूर्वकृत पुण्यकी न्यूनता है उसीसे लाभ नहीं पाया. अब विकल्प करके क्या करेगा?' ऐसा शोक करके समताभाव ल्यावे फिर कितनेक युं कहते हैं कि भाविमें वननेवाला होगा वैसा वन रहेगा.' ऐसा विचार करके उद्यम नहीं करते हैं, तो वैसे जीवभी प्रभुमार्गका लाभ न ले सकते हैं. कारण कि प्रभुजीने कर्म दो प्रकारके कहे हैं—याने उपक्रमी और निरुपक्रमी. उनमेंसे जो निरुपक्रमी कर्म है उनमें तो उपक्रम लगनेकाही नहीं; परंतु उपक्रमी कर्ममें उद्यमसे उपक्रम लगता है और उससे कर्म नाश होते हैं; कारण कि क्षायकसमकित जिस वक्त पाते है उस वक्त एक कोडाकोडी सागरोपमें पल्योपमका असंख्यतवा भाग कमी उतनी स्थिति सातों कर्मकी रहती है. अब जो दूसरे सबका आयुष न बांधा हांगा तो उसी भवमें मोक्ष पावैगा, तब अत्युप्तकोडपूर्वसे विशेष कोईभी मोक्षगामीका नहीं, तो ये कर्म कहां भुक्तेंगे अर्थात् न भुक्तेंगे? ज्ञान दर्शन चारित्रिके आराधनरूप उद्यमने ये कर्मकी स्थिति कमती कर थोड़े वक्तमें भुक्त लेवेंगे; वास्ते वो सब उद्यमसे वनता है—इस लिये भाविक ऊपर भरोंसा स्व बैठ रहना सो अयोग्य है. जो जो कार्य करना हो उसमें उद्यम तो करना, उसमें उद्यम करनेपरभी कार्य सिद्ध न हुवा तब शोचना कि—'इस कार्यमें अंतराय कर्म जोर करता है, वो कारणकी न्यूनता हुइ उससे मेरा कार्यसिद्धिकों न भेट सका.' ऐसा शोक करके समभावमें रहना, उससे चित्त प्रसन्न रहवैगा. नये कर्म न बंधे जाय वास्ते जो जो कार्य करना हो उसमें पांचों कारणमेंसे जिस जिसकी [कारणकी]

न्यूनता-कसर होवै बर्हातक कार्य न हो सकैगा. ऐसा विचारकें न हुवा उस संबंधी संताप न करना. कोइ वक्त उद्यम किया; मगर स्वामीसें भराहुवा किया तो उस-सेंभी कार्य न होवैगा तो पुनः उद्यम करना. इस संबंधमें ऐसा समझना कि जिस जिस वक्त जो जो करने योग्य हो उस उस वक्त वो कार्य करना. इस मुजबके पांच कारणके योगसें कार्य होवै ऐसा जैनागमका फरमान है और वही हमारा मनोरथ पूर्ण करनेहारा है !

१५ प्रश्नः—(ब) जैनागमकी बर्यादा मुझकोभी अच्छी लगती है. इन पांच कारणोंके संयोगसें कार्य हो सकै उसमें कुछ संदेह न रहेता है; मगर तुमने जीवका स्वरूप बतलाया वो देखनेसें अनंत ज्ञानादि शक्ति कायम है तो वो किसतरह प्रकट करनी?

उत्तरः—अठारह दूषण जवतक जीवमें मौजूद है बर्हातक जीवकी जो जो आत्म-शक्ति है वो प्रकट नहीं हो सकती वै अठारह दूषण ये है. दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गंठा काम, अज्ञान, मिथ्यात्व, निद्रा, अब्रत, राग और द्वेष—ये १८ आंगुन दूर कर देवै तब आत्माको गुन प्रकट हो सकै और जन्ममरणका परिभ्रमणभी भिट जाय.

१६ प्रश्नः—दानांतराय सो क्या ?

उत्तरः—दान याने दैना सो—संसारमें पांच प्रकारका है याने अभयदान, सुपात्र-दान, अनुकंपादान, कीर्तिदान और उचितदान—ये पांच दानके भेद हैं. उसका अंत-राय होवै बर्हातक जीव दान न दे सकता है.

सुपात्रदान सो—तीर्थकरमहाराजजी, सामान्य केवलज्ञानीजी, आचार्यजी, उपाध्या-यजी, साधुजी, उत्तम श्रावक, सम्पगृहृष्टि और मार्गानुसारी—ये तमाम सुपात्र हैं. ऐसे पुरुषोंका योग मिलै, आपके पास योगवाइ होवै, और ऐसे पुरुषोंको देनेमें ला-भभी जानता होवै; तोभी दानके अंतरायसें करके न दे सकै और दानांतराय कर्मका क्षयोपशम हुवा होवै तो दे सकै. अभयदान सो—कोइ किसी जीवको मार डालता होवै तो उस जीवको म्हांतसें बचाना, और उस जीवको बचानेमें कुछ कष्टभी पडै तो उठा लेकरभी उसको बचा लेवै फिर जिन पुरुषोंको विशेष दानांतरायका क्षयोप-शम हुवा होवै तो वै आपके खाने पीनेके वास्तेभी किसी जीवकी हिंसा न होने देते हैं—आप खुद कष्ट सहन करै अचित्त-जीवरहित वस्तु मिलै वही लेवै, न मिलै तोभी

जीवकी हिंसा होवै वैसी वस्तु न लेवै. आपका मरन होवै वो कबूल कर लै; मगर किसी जीवकों दुःख होवै वैसा न करै. वैसे पुरुष तो कोइभी कारणसँ कोइभी जीवकों दुःख होवै वैसा करैही नहीं; सबब कि जिस तरह मुझकों पीडा होनेमें है दुःख होता है, उसी तरह दूसरे जीवकोंभी दुःख होंगै; वास्ते किसीकोंभी दुःख होवै वो काम मेरे न करना. इस तरहसँ चले वो अभयदान कहा जाय.

अनुकंपा दान सो—कोइ जीव दुःखी हो और आपके पास वस्तु हो तो वो दे करके उसकों सुखी करना. पीछे थोड़ी योगवाइ हो तो थोडा देवे, और विशेष योगवाइ हो तो विशेष देवै. शरीरकी महेनतसँ दुःख दूर हो जाता हो तो महेनत करके उसका दुःख निवर्तन करै. इसमें पात्रापात्रका विचार नहीं करना. फकत दुःखी जीवका दुःख दूर करनेकी बुद्धि है. पुनः जिनमें ज्ञानशक्ति है उनकों मुनासिब है कि अधमि जीवोंकों ज्ञानका बोध करना—वोभी अनुकंपादान है. औपधादिक दे करकेभी दूसरेकों सुखी करना—जिस प्रकारसँ अन्यजीव सुख पावै वैसी बुद्धिसँ करना वो अनुकंपादान कहा जावै. इसका अंतराय होवै तो ये दान सच्ची योगवाइके वक्त न कर सकै, और इस अंतरायका क्षयोपशम हुवा होवै तो ये दान दे सकै. ये तीन दान आत्माकों हितकर्त्ता हैं.

चौथा कीर्तिदान सो—आपकी कीर्ति-शोभा होवै उस वास्ते दैना, दूसरा शासनकी कीर्तिके वास्ते दैना, याने जैनीलोग क्या दानेश्वरी हैं! क्या उदारशील है! धन्य है जैनधर्मकों! ऐसँ धर्मकी प्रशंसाके वास्ते दैना सो एक सन्यक्त्वका प्रभाविक गुण है—वोभी अंतराय कर्मके आवरण दूर हट गये होवै तो बनता है.

पांचवा उचितदान सो—संसारी कुटुंबादिकोंकें व्याजवी हो विसी तरहसँ दैना. वोभी अंतराय होवै तो उचितता न समाल सकै. इस प्रकार पांच दान हैं, उनमेंसँ पिछले दो दानसँ इन लोकमें यश कीर्ति होती है, नीति समाली जाती है, माता-पितादि उपकारियोंके उपकारका बदला दिया जाता है और लक्ष्मीकाभी उपयोग होता है, जो जन उचितमें नहीं समझता है वो पापका भागी होता है. पहिले तीन दान हैं सो आत्माके हितकारी हैं, वो जब दानांतराय हट गया होवै तबही गुणवंत जानिकर दैनेका विचार होवै, तब जितना जितना दानांतराय हट गया हो उतना आत्मा विशुद्ध होवै.

यहाँपर कोई शंका करेगा कि—'मुनिमहाराज आदि क्या दान देते हैं?' उसका उत्तर यही है कि-ज्ञानदान समान दूसरा कोई सर्वोपरी दान है ही नहीं। वास्ते मुनि-महाराज भव्यजीवोंको ज्ञान पढाते हैं, ज्ञानोपदेश देते हैं उससे वै जीव न करने योग्य कार्य-अकार्यसे मुक्त हो जाते हैं और पापके काम नहीं करते हैं। उससे दुर्ग-तिके दुःख भुक्तने पड़ते नहीं और सद्गति-देवलोक वर्गके सुखकी प्राप्ति होती है। तो वो सुखके देनेवाले वो गुरुमहाराज हैं तो किसीसे न दिया जाय वंसा ज्ञानदान दिया। कितनेक तीर्थंकरजीका उपदेश सुनकर संपूर्ण तीर्थंकरजीकी आज्ञा शिरपर चढाकर सर्वथा रागद्वेषसे मुक्त होते हैं केवल अपने आत्मधर्ममेंही प्रवर्तते हैं उससे केवलज्ञान पाकर मुक्तिमें जा वहाँ सदैव स्थिरतासे रहते हैं पुनः संसारमें आनेका नहीं, जन्म मरनका दुःख भिड़ जाता है, सब प्रकारके विकल्प दूर हो जाते हैं, पूर्ण आत्माके गुण प्रकट होते हैं और किसी प्रकारकी हरकत नहीं ऐसा-अव्यावाय सुख प्राप्त होता है, तो वो देनेवाले तीर्थंकरजीमहाराज हैं। वही दानांतराय क्षय हो-नेसे आत्ममें अनंत दानशक्ति प्रकट हुई है उससे ज्ञानदान देकर जगतको भव दुःखसे छुड़ाते हैं। जो और कोई न कर सके वैसे अद्भुत ज्ञानदान हैं। पुनः गृह-स्यावासमें ये तब हमेशा एक वर्षभर तक एक ऋद्ध आठ लाख सुवर्ण म्होरोंका दान दिया वैसे दानेश्वरी जगतमें कोई नहीं। वो दानांतरायके क्षयोन्मत्तका फल है। फिर जब केवलज्ञान होता है तब सर्वज्ञ दानांतराय क्षय होता है उसके प्रभावसे ज्ञानदान है वो व्यवहार, निश्चयमें आने आत्माके गुण वक्रागये और बहिरात्मदशा हुई थी उतने अपने गुण अपने आत्ममें आये वो सब दानगुण प्रकट हुवा है और सदा काल अवस्थित है और वै गुण सिद्ध भाजन हैं तब कायम रहते हैं। वै जीव अपनी आत्मसत्ताको शोचनेपर वो वर्तना करनेसे दानांतराय क्षय होवै।

१७ प्रश्नः—दानांतराय क्या करनेसे बंधा जाता है ?

उत्तरः—पांच प्रकारमेंसे हरकोई दान कोइभी करता होवै उसको कहवै कि ये दान देना उस करते पेटमें खाना वो अच्छा है वो छोड़कर लोगोंको देनेमें क्या फायदा है। या गुणवंत होवै उनको निर्गुणी ठहराफिर न देवै। फिर देता हो उसको मना करै निदा करै-उसको कहवै कि यह तो उडाउ है-कुछ पैसा खर्चनेका विचार नहीं करना है, या आर शक्तिज्ञान होवै और दान देनेवालेका महीमा होवै वो देखकर

उसकेपरं गुस्सा ल्यावै, आपसँ कुछ बन सकै तो उसका नुकसान करै-हीलना करै अगर दान देवै तो अहंकार ल्यावै कि मेरे समान जगत्भरमें कोई दान देनेवाला हैही नहीं. मैंने धर्मके कार्य कोइ न करै वैसे किये हैं. इत्यादि अनेक प्रकारके कारणोंसँ जीव दानांतराय कर्म पांधता है जो आत्मार्थी हैं चां तो शोचते हैं कि भगवान्जीने संवत्सरी दान दिया था और मैंने क्या दिया? मेरे आत्माका तो दानगुण बका गया है वो प्रकट करना चाहियें. फरत पुन्योदयमें धन मिला है, वोभी जितना मेरे भोग्यके लिये व्यय करता हूं उतना दानमें व्यय नहीं करता हूं तो मैं क्या अहंकार ल्याउं? पेस्तरके महान् पुरुष मूलदेव जैसे कि जिन्हने तीन दिनसँ अन्न नहीं पायाथा और चौथे रोज जब उरद खानेको मिले तोभी दिलमें आया कि कोइ सुपाच मुनि मिल जावै तो मैं उन्हींको देकर पीछे खाउं. ऐसा शोचता है दरम्यान भाग्यशालीको मासखमणके पारणेवाले मुनि मिल गये कि तुरत वै उरद दे दिये. वो दानगुणके महिमासँ आकाशमें देववाणी हुइ कि- 'सातवे रोज तुझको राज्य मिलेगा.' ऐसा कहे बाद दानकी प्रशंसा की. देववाणी मुजब उनको राज्यभी मिला, तो है चेतन! तूने तो वस्तु मौजूद होनेपरभी वैसा दान न दिया तो क्या गर्व करता है. पेस्तरके वैसे गुणवंत पुरुष अपना तन धन दोनु गुरुजीको अर्पण करतेयें, वोभी तूने नहीं किया तो तूं क्या अहंकार करता है. देवभक्तिमें न्यूनता न आवै उस वास्ते रावणने अपने हाथकी नस निकालकर वीनको दुरुस्त करके गानतान जारीही रखवा था, तो वैसी तूने भगवंतजीकी भक्ति की नहीं और न धनभी व्यय किया है या शरीरभी काममें न लिया है तो तूं किस प्रकारका अहंकार ल्याता है? पूर्वकालमें केइ पुरुषोंने अभयदानके लिये कोइ जीव मरता होवै तो वचानेके वास्ते अपनी दौलत लूटादि है सो तो तूने लूटादी नहीं तो काहेका अहंकार करता है? शांतिनाथजीने तीर्थकर नामकर्म उपार्जन किया उस जीव-भेधरथराजानें एक कबूतरको वचानेके लिये अपने शरीरका मांस काट काट कर देना शुरु किया, देखिये दानेश्वरीपना! तूने वैसा तो अभयदान दिया नहीं कि अहंकार करता है? सब जीवोंको अभयदान होवै उस वास्ते चक्रवर्तीकी रुद्धि छोडकरके संयम ग्रहण किया, तो चेतन! तूने क्या किया है कि अहंकारसँ घमंडी बन जाता है? सगराम सोनीने सुभेके अक्षरोंसँ ज्ञान लिखवाया उस अंदरका मैंने क्या किया कि अहंकार करूं. पुनः कुमारपालराजानें

ज्ञान लिखवानेके वास्ते ताडपत्र न थे उससे कागजपर पुस्तक लिखते हुये देखकर हेमचंद्राचार्यजीकों कहा कि—' कागजपर किस सबबसे लिखवाना शुरू रखता है ? ' आचार्यजीने फरमाया कि—' अभी ताडपत्रकी न्यूनता है उस सबबसे. ' कुमारपालने उसी दम अभिग्रह लिया कि—' जबतक ताडपत्र चाहिये उतने ल्याकर हाजिर न करे वहांतक अन्नजल न ग्रहण करेगा. ' उस वक्त प्रधानने अर्ज की कि—' ताडपत्र दूर देशसे आते हैं और आपश्रीने कठिन अभिग्रह लिया तो वो क्योंकर पूर्ण होवैगा ? ' तोभी राजाने कहा कि—' जो नियम लिया गया सो अब न फिर सकैगा. चाहे वैसे हो; परंतु ताडपत्र पूरे कीये विगर तो अन्नजल न ल्युंगा ! ' बाद इस उग्र अभिग्रहके प्रभावसे आपके बगीचेमें खडताड थे वो असली ताड बन गये और उससे अभिग्रह पूरा हुवा. तो चेतन ! तूने कितने ज्ञान लिखाये ? कितने अभिग्रह लिये है कि ज्ञानमें अल्प स्वर्च करके अहंकार करता है ? तूने साधर्मियोंकी क्या वात्सल्यता की ? कुमारपालराजाने स्वधर्मियोंको राज्यके अंदर रोजगारमें लगा दिये, वैसे तूने कौनसे उपकार किये हैं कि गर्व करता है. संप्रतिराजाने सवाकोड जिनविष भरवाये उनमेंसे तूने क्या किया ? कि अहंकार करता है. धनाजीने जगह जगह धन उपार्जन किया और वो अपने भाइकों देकर विदेशगमन किया तूने वैसा क्या कुटुंबका रक्षण किया है कि अहंकार करता है. भोजराजाने एक एक श्लोकके लख्खों रुपे दानमें दिये हैं उनमेंसे तूने क्या दिया ? सिद्धसेनदिवाकरजीने चार श्लोक कहे उसमें विक्रमराजाने चारों दिशाओंका राज्य उन्हांको सुंपरद कर दियाथा. अब शोच कर कि तूने क्या दान दिया ? कि अहंकार करता है. ऐसी सुंदर भावना ल्याकर दान देकर अहंकार न ल्याते दूसरोंका दान देने, दिलवानेकी भ्ररणा करता है, कोई दान करै उसकी प्रशंसा करै, दानके अतिशय व्यसनी होते हैं वै तो अपने पहननेका वस्त्र तकमी देकर आप दुःख उठा लेते हैं. ऐसे दानके उत्कृष्टभाव ज्यों ज्यों होते जाय त्यों त्यों दानांतराय तूटता जाय. दातारकी सोबत करनी, दानके फल भ्रवण करना, विषयकी लालसा छोड देनी. विषयवाला तो शोचता है कि में दान दउंगा तो में पीछे क्या खाउंगा ? ऐसे पुद्गल सुखमें मग्न होनेसे दान न दे सकता है. और दानांतराय बांधता है. और जिसको दानांतर तूटनेका है वो तो चिंतवन करता है कि—हे आत्मा ! तेरास्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र गुणमें रहनेका है यह शरीर सो तूं नहीं. शरीर कर्म-

संयोगसें मिला है, तो इनको पुष्ट करनेसे नये कर्म बंधेंगे. जो जो विषय भुगतेंगे उससे कर्म बंधें जावेंगे. और यह धनादिक पुन्योदयसें प्राप्त हुवा है तोभी इस द्रव्यकी ममता करुंगा तो कर्म बंधें जावेंगे. और मेरा आत्मा कर्मसें आच्छादित हो जायगा; वास्ते इस द्रव्यका दान करुंगा तो जिन द्रव्यसें जो कर्मविषय भुक्तकर कर्म बंधें वो न बंधें जायेंगे. इस लिये यह द्रव्य ज्यों बन सकै त्यों सुपात्रमें देना, ऐसी भावना भावता है. पुनः चिंतन करता है कि-तेरे आत्माके गुण प्रकट करके आत्माको देना सो दानगुण है, और ये धनादिककी ममता है उसका त्याग होवै तो जितनी जितनी ममता तेरी त्याग हुई-उतना आत्मा निर्मल हुवा और तूने तेरे आत्माके गुण आत्माको प्रकट कर दिये वही स्वाभाविक दानगुण प्रकट हुवा. ऐसे विशुद्धभावसें दानांतराय अनुक्रमसें सर्वथा तूट जायगा.

१८ प्रश्नः—लाभांतराय वो क्या ? उसका वयान किजिये

उत्तरः—जो जो लाभ होनेके हो वो लाभांतराय तूटनेसेही होनेके हैं. और वो लाभ दो प्रकारके हैं—याने एक संसारी लाभ और दूसरा आत्मिक लाभ. ये दोनों अंतरायकर्म पीडता है. प्रथम संसारी लाभ है सो शरीर निरोगी मिलना, स्त्री-पुत्र-परिवार-धन-अनुकूल मनुष्य-नोकर चाकर और जिस वक्त जो इच्छा हो वो वस्तुका मिलना अगर विद्यां कला शीख लैनी यह सब लाभांतराय कर्मका क्षयोपशम हुवा होवै तो मिलै. उसमें फिर थोडा क्षयोपशम हुवा हो तो थोडा लाभ और विशेष हुवा हो तो विशेष लाभ मिलै. और जो जो वस्तुका अंतराय हो वो लाभ न मिल सकै. उत्तम पुरुषोंने इस कर्मका स्वरूप जान लिया है, उससें ये वस्तु न मिलै तो उसका शोचसंताप नहीं करते. जिनके मनमें क्लेश आता है वोभी शोचते हैं कि पूर्व-जन्ममें लाभांतराय कर्म बाधा है उसीके लिये नहीं मिलता है. गतजन्ममें कर्म बाधनेके समय शोच नहीं किया और अब संताप करता है वो क्या काम आवै ? ऐसे विचारसें संतोष भजते हैं और उसीसें लाभांतराय कर्मकी निर्जरा करते हैं. विशेष उत्तम पुरुषको तो शोचनाही नहीं पडता-सहजही समभावमें रहते हैं. जो होवै सो जाननेका आत्माका धर्म है उसमें रह करके जान लेते हैं; मगर विकल्प नहीं करते हैं. अज्ञानी जीव है सो जब लाभ मिलता नहीं तब दूसरेका दोष निकालते हैं. कितनेक देवको दोष देते हैं-‘अहा ! देव ! तूने ये क्या किया ? मैंने तेरा या विगाडा था ?’ फिर

स्थापनेवाले मनुष्यके साथ लड़े-भीड़ै-गुस्ता बतलावे. वैद्यकी साथ काम पड़े और अच्छा होनेका लाभ न मिले तो उसकेपर द्रुप करै, और लाभ मिलनेसे बडाइकी बातें करता फिरै-अहंकार करै कि मैं कंसा धनपात्र हूं. मैं कैसा हुगियार-काबेल हूं कि जो व्यापार करता हूं उसीमें पैदाही करता हूं, खोट जावैही नहीं-नफाही मिले. राजा होवे तो राज्यका लाभ मिलनेका या राज्यमें व्याजवी आमदनी होवे या गैरव्याजवी रीतिसें जुल्म गुजारकर रयतके पाससे पैसा लेकर लाभ मिलाके अहंकार करै. फिर कार्यभारी होवै तो लोगोंके पाससे रीस्वत लेकर लाभ मिलाके अहंकार करै या लोगोंके ऊपर जुल्म गुणारै, राजा खुजी हो मान्य देवै-इनाम देवै-राववहादुर-दिवानवहादुर वगैरःका इल्काव देवै वो लाभ मिलाकरके अहंकार करै. जो अनीति चलाइ हो उसकी प्रशंसा करै यद्य उसके साथ आपकीभी तारीफ जाहिर करै, झुंझाइ करके दिलमें शोचै कि-क्या कैसी तदवीर की ! किसीके जाननेमेंभी न आइ और मेंमें भेरा लाभ मिला लिया. ऐसे अनंर प्रकारका गर्व करै. फिर किसीका सच्चा ल्हेना हो तो खोटी रसीटें बनवा करके कचरीहमें पेशकर पसार करवा कर उसका ल्हेना खोटा करके मनमें फायदा हुवेकी खुशहाली बतलावै. ऐसी खोटी वर्तना करनेसे जीव लाभांतराय कर्म बांधता है, उससे दूसरी दफै लाभ मिलना मुश्किल हो पढता है.

आत्मिक लाभ तो संपूर्णतासे तब प्राप्त हो सकै कि जब सब कर्म क्षय करके आत्माका अनंत ज्ञान-अनंत दर्शन-अनंत चारित्र-अनंत वीर्य-अव्यावाय सुख-अक्षयपद-अजरामर-अज-अमय-अगोचर-अगुरुलघु आदि अनंत गुण प्रकट करै, तब आत्माको लाभ प्राप्त हुवा. वो सर्वथा प्रकारसे बारहवे गुणस्थानकपर सत्ता बंध उदयसे अद कर्म क्षय हो जाय तब होता है. तब अंश अंशसे तो चौथे सम्यक्त्व गुणस्थानकसे प्रकट होता है. जितना आत्माका गुण प्राप्त हुवा उतना लाभ हुवा, ऐसे गुणस्थानकमें गुण प्राप्त करनेके कारणरूप प्रवृत्ति होनेसेभी लाभ होता है. वो लाभभी लाभांतराय तूटनेसे होता है-दाने दान-शील-तप और भाव इन चारों वस्तुओंकी प्राप्तिरूप लाभ लाभांतरायके तूटनेसे होता है.

१९ प्रश्नः—दान क्या चीज है ?

उत्तरः—दानान्तरायके स्वरूपमें कहा है उस मुजब दान कर सकै तो दानगुण

प्रकट हुआ वही आत्माको लाभ हुआ, उसमें जो जो अंगसे गुण कर शकै उतना लाभ प्राप्त हुआ समझना.

२० प्रश्न:—शील वो क्या है ?

उत्तर:—शील याने आचार. वो आचार पाँच प्रकारका है उसमें प्रथम ज्ञानाचार, वो ज्ञानाचार संपूर्ण तो अनंतज्ञान प्रकट तब वो रूप लाभ मिलेगा. और उसके कारणरूप मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान-ये चार ज्ञान प्रकट होवै तब चारका लाभ हुआ. उतना लाभंतराय न तूट गया हो तो मति-श्रुत-अवधि प्राप्त होता है किंवा मति-श्रुत मनःपर्यवज्ञान होता है. उतनाभी लाभंतराय कर्म क्षय न हुआ हो तो याने थोडा क्षयोपशम हुआ हो तो मति-श्रुत-ये दोनुही प्रकट होते हैं उतना लाभ हुआ, और उसके साथ समकितकाभी लाभ होवै; कारण कि समकित विगर मति, श्रुत अज्ञान कहे हैं. उससेभी कम क्षयोपशम हुआ हो तो समकित रहित ज्ञानरूप लाभ होवै. उससे बुद्धिकौशल्यता प्राप्त हो सकै. सांसारिक कार्यमें हुशियार होवै मगर आत्मिकज्ञान न होवै. आत्माके कल्याणरूप ज्ञान तो सम्यक्त्वज्ञान है वो काम लगे. सम्यक्त्वज्ञानरूप लाभ होवै, वो ज्ञान किसीको द्वादशांगरूप ज्ञान होता है. उतना लाभंतराय तूट जावै तो मुक्तिके बहुतही समीप होवै. किसीको चौदह पूर्वका ज्ञान होवै उन चौदह पूर्वके नाम:—उत्पादपूर्व-जिसमें द्रव्यके पर्यायके उत्पादका स्वरूप है. दूसरा अग्रायणी पूर्व-जिसमें सर्व द्रव्य सर्व पर्यायका परिमाण दर्शाया है. तीसरा वीर्यप्रवादपूर्व-जिसमें कर्मसहित जीवके और अजीवकी शक्तिका विस्तारपूर्वक स्वरूप है. चौथा अस्तित्वातिप्रवादपूर्व-जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल ये छः द्रव्य स्वस्वरूपसे अस्ति, पर स्वरूपसे नास्ति आदि वर्णन है पाँचवा. ज्ञानप्रवादपूर्व-जिसमें पाँचों ज्ञानका विस्तारपूर्वक वर्णन है. छठा सत्यप्रवादपूर्व-जिसमें सत्य, संयम, वचन, इन तीनोंका विशेष स्वरूप दर्शाया है. सातवा आत्मप्रवादपूर्व-जिसमें आत्म-जीवके अनेक नयमतभेदसे करके वर्णन किया है. आठवा कर्मप्रवादपूर्व-जिसमें आठ कर्म याने ज्ञानावरणी १, दर्शनावरणी २, वेदनी ३, मोहनी ४, आयु ५, नाम ६, गोत्र ७, ओर अंतराय ८ इन आठो कर्मोंकी प्रकृतिबंध-स्थितिबंध-रसबंध-प्रदेशबंध इन चारोंके बंधका स्वरूप अतिशयता पूर्वक दर्शाया है. नवम प्रत्याख्यान प्रवादपूर्व-

जिसमें त्याग योग्य वस्तुका और त्यागका स्वरूप कथन किया है दशवा विद्याप्रवादपूर्व-जिसमें अनेक आश्चर्यकारी विद्याका स्वरूप है, ग्यारहवा पूर्वनुनाकल्पापूर्व अ-गर अवध्यपूर्व है-जिसमें फल वध्य नहीं, ज्ञान-तप-संयमादिकका शुभ फल, प्रमा-दादिकका अशुभ फल ऐसे शुभाशुभफल बतलाये हैं, बारहवा प्राणायुपूर्व जिसमें दश प्राण याने पांच इंद्रि, तीन बल, श्वासोश्वास और आयु इन्होंका वर्णन है, तेरहवा क्रियाविशालपूर्व-जिसमें कायकि आदि क्रियाओंका स्वरूप संयमक्रिया, छंदक्रिया वगेरका वर्णन है, चौदहवा लोकविदुसारपूर्व-जिसमें लोगमें अक्षरोंपर विदु सारभूत है, तथा सर्वोत्तम सब अक्षरोंका मिलाप और लब्धिका हेतु इन्होंका वर्णन है, इन एक एक पूर्वके पदकी संख्याका मान और एक एक पूर्वका ज्ञान लिखनेके लिये शाहीमें कज्जल कितनी चाहियें ये कुछ हकीकत नंदीसूत्रजीकी छपी हुई टीकावाली प्रतके पत्र ४८२ में है वहांसे देख समझ लैना, तथापि पहेला पूर्व लिखवानेमें एक हस्तीके समान काजलका ढेर चाहियें, पीछीके पूर्वमें दूना-दुगुणा लैना, ऐसे चौदह पूर्वमें ८१९२ हस्तिके समान काजलका ढेर चाहियें, उसमें पानी डालकर शाही बनाकर लिखें तो वै पूर्व लिखे जावै-इतना चौदह पूर्वका ज्ञान है, फिर उसके अर्थका तो क्या पार? एक दूसरे चौदह पूर्वधर ज्ञानीके बीचमें अनंतगुणी हानि वृद्धि होती है, जिस पुरुषको जितने लाभान्तरायका क्षयोपशम हुवा हो उतने अर्थ ज्ञानका लाभ होवै, कोई मुनिकों इतना लाभान्तराय न तूटा होवै तो कमती पूर्वका ज्ञान होवै, किसीको एक पूर्वका, किसीको दो पूर्वका, किसीको तीन पूर्वका-इस तरह यास्तु चौदह पूर्वका ज्ञान होवै, वर्तमान समयमें पूर्वका ज्ञान किसीको नहीं होता है बहुत-अतिशय ज्ञानी होवै तो सूत्र याने पिस्तालिस आंगमका ज्ञान हो सकै, उसमेंसे अंगी ग्यारह अंग हैं, बारहवा विच्छेद हो गया है,

आचारांगजी १, सूर्यगङ्गांगजी २, ठाणांगजी ३, समवायांगजी ४, भगवतीजी ५, ज्ञाताजी ६, उपासकदशांगजी ७, अंतगद्दशांगजी ८, अनुचरोववाङ्गी ९, प्रश्नव्या-करणजी १० विपाकसूत्रजी ११ यह ग्यारह अंग गणधरमहाराजजीके रचे हुवे हैं याने जिस तरह श्रीमत् महाधीरस्वामीजीने प्ररूपे वसी तरह गणधरमहाराजजीने सुनकर गायारूप ग्रंथन कर लिये; मगर उस बाद बारह दुकाली बहुत वक्त पडी उसमें हर एक ग्रंथमें अंगमेंसे बहुतसा भाग विच्छेद हो गया, और जो थोडा भाग रहा

वो देवद्विगणिकमाश्रमणजीने लिखवाया. उससे नंदीजी, समवायांगर्जामें जितनी पद संख्या घतलाई है उतनी नहीं पाई जाती है. एक पदमें ५१०८८६६४० श्लोक हों-ये एक श्लोकके अठ्ठाइस अक्षर कहे हैं. यह अधिकार सेनप्रश्नमें पत्र ३२ के अंदर है, वहां अनुयोगद्वारजीकी टीकाकी साख-गवाह दी है वहांसे देख लैना.

उपांग वारह हैं:-उवाइजी १, रायपसेणीजी २, जीवाभिगमजी ३, पञ्चवणाजी ४, सूरपन्नत्तिजी ५, जंबुद्विपन्नत्तिजी ६, चंदपन्नत्तिजी ७, निरीयावलीजी ८, कपियाजी ९ कप्पवडंसीयाजी १० पुफियाजी ११ और वन्हीदशांगजी १२ यह १२ उपांग है.

दश पयन्नाजीके नाम:-चउसरणपयन्नाजी १, आउरपञ्चख्खाणपयन्नाजी २, मत्तापञ्चख्खाणपयन्नाजी ३, भत्तपञ्चख्खाणपयन्नाजी ४, तंदुलवीयालीपयन्नाजी ५, गणोंवीज्जपयन्नाजी ६, चंदाविज्जपयन्नाजी ७, देविंदस्सवपयन्नाजी ८, मरणसमाधेपयन्नाजी ९, संस्थारकपयन्नाजी १०.

छः छेद और चार मूलसूत्र वगैरः याने दशाश्रुतस्कंधजी १, वृहत्कल्पजी १, व्यवहारसूत्रजी ३, जीतकल्पजी ४, निशीथजी ५ और महानिशीथजी यह छः छेद ग्रंथ हैं. तथा आवश्यकजी १, दशवैकालिकजी २, उत्तराध्ययनजी ३, ओर पिंडनिर्युक्तिजी ४ ये चार मूलसूत्रजी हैं. ओर नंदीसूत्रजी, अनुयोगद्वारजी ये दो-ये सब मिलकर पिस्तालीस आगमजी कहे जाते हैं.

उक्त आगमजी सिवाभी दूसरे पयन्नाजी वगैरः है. और उनके नामभी नंदीजीमें तथा समवायांगर्जामें हैं परख्खीसूत्रमेंभी है; परंतु पिस्तालीसकी मुख्यता होनेका कारण यही हुआ कि वल्लभीपुरमें पुस्तक ४५ ही लिखे गये उसी लिये उतनीही संख्या कही गई. परंतु दूसरे मुल्कोंमें दूसरे लिखे गये है वही वर्तमान समयमें मौजूद हैं ऐसा दीपकवीने एक चोपडीमें लिखा ह. (उनमेंसे मैंनेभी कितनेक देखे हैं.) उसके नाम नीचे मुजब हैं:-

ऋषिभाषितसूत्र, पारसीमंडळ, वीतरागसूत्र, संलेखनासूत्र, अंगविद्या, ज्योतिषकरंढक, गच्छाचार, नीथोदगारड, उपदेशपाला, सिद्धपाहुड, श्रावककावदितु, शत्रुंजयलघुकल्प, शत्रुंजयवृहत्कल्प, शत्रुंजयकल्प, भद्रबाहुस्वामीकृत गाथा २५, शत्रुंजयकल्पवयस्वामीकृत, शरावलीपयन्ना, वशुदेवहींड, श्रावकपन्नत्ति, अंगचूलिया, वंगचूलिया और

आराधनापत्रिका इनके सूत्र वर्तमान समयमें मालूम होते हैं. तोभी बहुतसे देशोंमें प्रसिद्ध नहीं हैं. परंतु दूसरे देश बहुत हैं वहां कुछ सत्रने निगाह नहीं की है तो इनसे कदापि विशेषभी सूत्र होंगे; क्यों कि नंदीसूत्रजीमें देवद्विगणीसमाश्रमण महाराजने जो नाम दर्शाये हैं वो नामवाले सूत्र उस वक्त हाजिर होनेही चाहिये. ये आगमोंमेंसे दश सूत्रजीकी निर्युक्ति भद्रबाहुस्वामी महाराजने की हैं, जो चोदह पूर्वधर थे, इससे निर्युक्तिभी पूर्वधरजीको बनाइ हुई हैं वास्ते सूत्रजीकी तरह मानी जाय, जिसमें सूत्रजीका अर्थ युक्तिसें करके सिद्ध किया है. और भाष्यपूर्वधर जैसे जिनभद्रगणीसमाश्रमण महाराजजीने रची हैं, उसमें निर्युक्तिसेंभी विशेष विस्तारपूर्वक अर्थ किया है. इस सिवा बहुतसे ग्रंथ और टीकाएं पूर्वधरजी वगैरः बहुश्रुत पुरुषोंके रचे हुवे हैं, वैभी आगमजी जैसे हैं. ऐसे जैनके कुछ शास्त्रके और जो जो शास्त्र दूसरे दर्शनमें रचे हुवे हैं वो, और व्याकरण, न्यायशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, नीतिशास्त्र, अष्टांगनिमित्तशास्त्र अष्टांगयोगशास्त्र—ये सब शास्त्रोंका बोध मिलाकर सत्य असत्यकी परीक्षा करै के-सत्यको अंगीकार करै तो उतना ज्ञानका लाभ हुवा कहा जाता है ऐसे लाभवाले पुरुषको ज्ञानके आचारका आठ प्रकारसे लाभ मिलता है. जो जो सूत्र जिस जिस समय पढ़ने वांचनेका कहा है उसी काल पढ़ै. चार संध्याकाल वर्जित करै—याने प्रातः कालमें सूर्योदयके पेस्तरकी और पीछेकी एक एक घड़ी और मध्यान्ह तथा संध्या, मध्यरात्री इन चारों वक्तकी दो दो घड़ी छोड़ देनी. उस वक्त कोईभी सूत्र न पढ़ै. उस वक्त दुष्टदेव फिरनेको निकलते हैं वै जैनमार्गके द्वेषी होवै तो पढ़नेवालेको छल करै उससे वो वक्तका निषेध किया है. विनय सो ज्ञानवंत पुरुषका गुँह देखै कि नस्पर्कार करै, वैरा हो तो खडा हो जाय, ज्ञानवंतको सन्मान सह आसन देवे, जब तक ज्ञानवंत खडा हों वहांतक आपभी खडा रहै. ज्ञानवंतको योग्यासन दिषेवाद् उचित रीतिसें बंदना वगैरः करके आप उचितासनपर बैठै याने गुरुसे उंचे आसनपर न बैठै और आगेभी न बैठै. जब फिर वै खडे होवै तब खडा हो विनयपूर्वक स्थित रहै और जब वै चलने लगै तो आगे आगे न चलै—इस तरह जो नीतिको फरमान हो उसको अमलमें लेवै. और ज्ञानवानको मदता ज्यों वडै त्यों करै. उन्हांको बचने न उलंघन करै ज्ञानवंतकी जिस जिस तरह आपसे बन सके उस तरह तन मन धनसे करके भक्ति करै. दूसरेके पाससे भक्ति करावै. ज्ञानवंतकी तरह ज्ञानके पुस्त-

कॉकाभी विनय करै, पुस्तकें पास हो तो पेशाव दस्त न करै अगर जहाँपर पुस्तक होवै वहाँभी वैसे काम न करै. और स्त्री आदिकके भोगीदमी न करै. या पुस्तकके पास बैठकर भोजन करना, पानी पीना येभी न करै. अंतमें करनेकी जरूरतही हो तो बस्त्रका-पटांतर रख करै. पुस्तकका शिरानाभी न करै. फिर पुस्तक लिखवाकर ज्ञानकी वृद्धि करै, पुस्तक हो तो उन्हींकी संभाल रखवे, ज्ञान पढ़नेका उद्यम करै, आप पढेला हो तो दूसरोंको पढावै-इस तरह विनय करै. ज्ञानवंतका बहुत मान करै. वोभी सिर्फ ऊपरसें नहीं, मगर अंतरंगके प्रेमसें करै और शोचै कि-अहा ! इस पुरुषके ज्ञानके आवरण बहुतसें खप गये है उसमें इन्हींका आत्मा निर्मल हुवा है. ये पुरुष मुझेभी ज्ञान वक्षते हैं ये ज्ञानके प्रभावसें मेरा आत्माभी निर्मल होगा-मुझको चारों गतिमें भटकनेका बंध हो जायगा. जन्ममरणके दुःखभी इन्हींके प्रभावसें मिटेंगे; वास्ते ऐसे ज्ञानवंत पुरुषके जितने बहुतमान न करूं उतने कमती है. जगत्के जीव जो उपकार करै वो ऐसे देव तो अल्पकाल सुख होता है और ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान देते हैं उसका सुख तो अनंतकाल तक पहुंचेगा-तो ऐसे पुरुषके कितने बहुमान करूं. ऐसे भावसें बहुमान करै उपधान सो ज्ञान पढ़नेके लिये नवकारादिकके उपधान जो तप करनेका महा निशीथजीमें कहा है, और सूत्र पढ़नेके लिये-योग वहनेका कहा है उसी मुजब तपस्या करनी. योगकी जां जो क्रियाएं हैं वो करनी. अब यहाँपर कोइ शंका करेगा कि ज्ञान पढ़नेमें तपस्या और क्रिया किस लिये करनी चाहियें ? तो उसका समाधान यही है कि पुद्गलभावपरसें मोह उतर जाय तब तपस्या हो सकै. फिर मोह उतर जाय तब आत्माकी विशुद्धि होवै और आत्माकी विशुद्धि होवै तब ज्ञानावरणी कर्म नाश हो जावै उससें सुखपूर्वक ज्ञान आ सकै. फिर क्रिया है सो तंत्रके समान है उससें सूत्रजीके अधिष्ठाता सहाय्य करै-जैसें कि मल्लवादी महाराजजीको देवीने एक ऐसी गाथा दी कि उस गाथासें द्वादशसारनयचक्रकी रचना की और बौधलोगोंके साथ जय मिलाया, और सोरठ वगैरमें जहां जहां शिलादित्यका राज्य था वहांसें बौधलोगोंको हदपार करवाये. फिर मुनीराजजी साहेब श्री आत्मारामजीको विशेषावश्यकजी न बैठता था उससें पिस्ताने लगे, तो उसी रात्रिमें स्वप्नके भीतर हेमचंद्राचार्यजी उन्हींके मिले और जो जो न मालूम होताथा वो सबका खुलासा बतलानेसें समझमें आ गया. इसी तरहसें कमलगच्छके आचार्यमहाराज

वद्वर्णन विद्या पढा गये. इस मुजब शासनदेवकी सहायतासे ज्ञानका लाभ होता है. उसी वास्ते योगबहनकी क्रिया बतला गये है सो बहुतही हितकारी है. विशेष हेतु ओर शास्त्रमें जैसे कहा हो वैसे समझ लैना. यहां तो मात्र संक्षेपरूप है. अनीन्धवणे सो गुरुकों न छपा रखना याने किस गुरुजीद्वारा शास्त्राभ्यास किया हो उन्ह गुरु-जीका नाम छपाकर किसी दूसरेका नाम न देना सो पांचवा आचार, व्यंजन -याने अक्षर जैसा शास्त्रमें लिखा हो वैसाही शुद्धोच्चार करना-अशुद्ध न बोलना अर्थ याने जैसा गुरुमहाराजने दिया-बतलाया हो वैसाही रखना-फेरफार नहीं करना. व्यंजन और अर्थ दोनु जिस तरह शास्त्रमें कहा हो विसी तरह बोलना. इस तरह ज्ञानका आचार व्यवहारसे तन मन बचनसे पालन करै. इस्से विपरीत बर्ते तो ज्ञानाचारमें दूषण लगै, और ज्ञानावरणी कर्म बंधा जावै, उसके भयसे सावध रहना. फिर बहुत पढे हुवे संबंधका अहंकार आ जाय तो मनमें भावै कि-हे चेतन ! तूं अनंतज्ञानका मालिक है, जगत्में छ द्रव्य हैं-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल ये पांच द्रव्य अरूपी याने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित हैं. और छठा पुद्गलास्तिकाय वो रूपी, वर्ण-गंध-रस-स्पर्श सहित है यह छउं द्रव्यमें एक एक द्रव्यके अनंत गुणपर्याय हैं, सो समय समय एक एक द्रव्यमें षट्गुण हानि वृद्धि हो रही है याने अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि अनंत गुण हानि-ऐसे छ प्रकारसे हानि वृद्धि हो रही है. विसी तरह छउं द्रव्यकी चार्चा गतागत और वर्त्तमान समयकी वो सभी केवलज्ञानीमहाराज एक समयमें जान रहे हैं, विसीही तरह आत्मा ! तेरीभी शक्ति है; मगर वो ज्ञानशक्ति ज्ञानावरणी कर्मसे आच्छादित हो गइ है और उससे तुझकों ज्ञान नहीं होता है. तो तेरा ज्ञान जाता रहा सो लघुताका स्थान है, तोभी महत्त्वता करता है ये तेरी हे चेतन ! कितनी और कैसी भूर्खता है ? पुनः पूर्वकालमें चार ज्ञानवाले थे और तीन ज्ञानवालेभी थे वैसे ज्ञान तो तुझको प्रकटभी नहीं हुवे है तो येभी तेरी लघुताका स्थान और लज्जाका कारण है तथापि तूं क्या अहंकार करता है ? फिर दो ज्ञानवालेभी चौदह पूर्वधर बारह अंगके ज्ञाता थे वैसे ज्ञानभी तेरेमें नहीं तदपि किस वावतका तूं उत्कर्ष करता है ? पुनः कमती ज्ञानवाले एक पूर्वधर थे उसकामी तुझकों ज्ञान नहीं है तो तूं किस लिये और कौनसी वावतमें

फूलकर मगर होता है? वर्तमान समयमें भी आगम-निर्युक्ति-भाष्य-चूण-टीका-ग्रंथ वगैरः मौजूद हैं, और अन्यदर्शनियोंके शास्त्रभी हैं, उन्हेंकाभी तुझको ज्ञान नहीं है। तो हे चेतन ! किस बातका तू गर्व करता है? उन्हेंमेंसे तू कूळ शास्त्र पढा है, वोभी कुछ याद नहीं, फिर गुरुमुखद्वारा सुनेहुवे शास्त्रवचनभी तुझको याद नहीं, तो किस प्रकार बड़ाइ करता है? पुनः देशदेशकी भाषा, भिन्न भिन्न लिपि उनकाभी ज्ञान नहीं, तथा सम्मतितत्वार्थ आदि न्यायके शास्त्र हैं वो कोइ ज्ञानी समझावे तोभी समझनेकी तेरेमें शक्ति नहीं और मगर बनता है वो कैसी अज्ञानता? फिर जो जो तू धर्मक्रिया करता है उन सबके हेतुकाभी यथार्थ ज्ञान नहीं; तदपि तू फोकट मद क्या करता है? अनेक प्रकारके नीतिके ग्रंथ हैं, अनेक प्रकारके गणित-हिसाबी कामकी रीति हैं उसकाभी तुझको ज्ञान नहीं तोभी जीव ! तू अहंकार करता है वो अहंकार करना लायक है कि कर्मकी निंदा करनी लायक है उसका तू आत्मासे शोच कर. पूर्व समयमें मुनिसुंदरसूरिजी जैसे स्मरणशक्तिवाले पुरुष एक हजार और आठ अवधान करते थे वो शक्तिभी तेरेमें नहीं. इस समयमेंभी १०८ अवधानके करनेहारे हैं वोभी शक्ति तुझमें नहीं तो किस प्रकारका मिजाज करता है? स्वर्गस्थ आत्मारामजी महाराजभी ३०० श्लोक रोजके रोज नये कंठाग्र कर सकते थे, और तुझको तो पांच गाथाएँ मुखपाठ करनेकी ताकत नहीं. तो चेतन ! तू बहुत विचार कर ओर झूठा गर्व न कर. पूर्वपुरुष शास्त्रमेंसे उद्धार करके अनेक नये ग्रंथ तैयार कर गये हैं और इस वक्तभी विद्वान् पुरुष नये बनातेही जाते हैं, तो क्या तेरेमें ऐसी शक्ति है? तूने नये ग्रंथ कितने तैयार किये या मुफ्तही भूलसे आनंद मानता है! फिर पूर्वपुरुषोंने सुवर्णाक्षरोंसे ज्ञान लिखवाये है तो तूने शाहीके अक्षरोंसेभी सब शास्त्र लिखवाये है कि अहंकार करता है? तूने पढकर क्या आत्मविचारणा की? और दूसरे जीवोंको पूर्वके शास्त्र कितने पढाये कि मदोन्मत्त हो फिरता है? तेरेसे अभी बहुत पुरुष आत्मसाधन करते हुवे बने हैं कि खाली मिजाजही बतलाते हैं? तेरी लघुता होवे वैसी तू करणी करता है वास्ते नाहक ज्ञानावरणी कर्म बांधता है इस लिये शोच कर कि एक अंशमात्र ज्ञानका क्षयोपशम हुवा उससे मतमें ज्ञानी बन बैठता है? ऐसी भावना भाव कर आत्मज्ञानमें मग्न होते हैं. अपने आत्माका ज्ञानगुण है सो प्रकट करनेका उद्यममें तत्पर रहवे वो ज्ञानाचार जानना. ऐसा ज्ञानाचार पालन करनेसे परंपरासे तमाम ज्ञान प्रकट करते हैं.

दर्शनाचार-दर्शनशब्दसे देवना सो-याने जो जो पदार्थ जिस तरहका हो
 विसी तरहसे देव लैना-मान लैना. शुद्ध देवकोंही शुद्धदेव मान लैना, शुद्ध गुरु-
 जीकोंही शुद्धगुरुजी और शुद्ध धर्मकोंही शुद्धधर्म मान लैना. शुद्ध धर्म सो आत्माका
 स्वभाव वही धर्म. भगवतीजीमें फुरमाया है कि- 'वत्सु सहावो धर्मो' याने वस्तुका
 स्वभाव सोही धर्म कहा जावै. तब आत्मस्वभावमें रहना वही धर्म और उसकी श्रद्धा
 करनी. आत्मा शरीरमें रहा है वहांतक जड़प्रवृत्ति करता है वो आपका धर्म न सम-
 सै-आत्माका स्वभाव ढका गया है उसको गकट करनेके कारणोंको कारण धर्म मान
 लेवै. धर्मके विविध कारणरूप देवगुरुको निमित्त कारण मान लै. व्यवहारनयसे ध-
 र्मके कारणको धर्म कहा है उस अपेक्षासे धर्म मानै. जो जो देवगुरु उपकारी पुरुष
 हैं उन पुरुषोंकी सेवा भक्ति शास्त्रमें कथन की है उसी गुणव अमलमें लेवै. उसका
 विस्तार प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणियों कहां है उस गुणव करै सो दर्शनाचार कहा जाता
 है और वो आठ प्रकारका है-याने निसंकीय अर्थात् अज्वलमें जो अठारह दूषण
 बतलाये गये हैं उन दूषणोंसे रहित देवके वचनोंमें शंका न करै; क्यों कि जिन देवकों
 राजा और रंक दोनु समाव हैं, किसीका पक्षगत नहीं, जिनको धनकी, स्त्रीकी मम-
 ताही नहीं, मान अपमान दोनु जिनको समान हैं वैसे पुरुषको असत्य बोलनेकी
 जरूरत नहीं रहती है. और वैसे लक्षण है या नहीं उसकी प्रतीति चरित्र देखनेसे हो
 जाती है. वो खानी-प्रतीति करकेही देवको देव मानने चाहिये पीछे उन्होके कथ-
 नमें शंका न करनी; कारणके अरूपी पदार्थ है सो चक्षुसे निर्णय नहीं हो सकता है.
 कोइ कहेगा कि बुद्धिसे निर्णय कर लेवै; मगर संपूर्ण प्रकारसे बुद्धि प्रकट हुई हो
 तो शास्त्र देखनेकी जरूरतभी नहीं पडती. बुद्धिकी क्रूर है उससे शास्त्र देखकर गुरुका
 समागम कर बुद्धि प्राप्त करनेका उद्यम करते हैं; वास्ते बुद्धिकी न्यूनता सिद्ध होती
 है. कितनीक बातें नहीं समझी जाती हैं वोभी बुद्धिकी तंगास है. वो तंगास निकल
 जायगी तब यथार्थ समझा जायगा. संसारी काममें बुद्धि प्रकट होनी सहल है; परंतु
 आत्मतत्त्व पहिचाननेकी बुद्धि पैदा होनी बहुत कठीन है; वास्ते वीतरागजीके वच-
 नमें शंका न करनी.

बिकंसा सी कुपतिकी बांछना-याने कुपति-कुबुद्धि कि जो आत्मामें अना-
 दिकी है उसके प्रभावसे विषयादिकके अभिलाष हुवा करते हैं. जो जो दुःखके का-

रण हैं वो सुखके कारण भासत हैं. आत्माकी स्वकृदि सन्मुख दृष्टिही नहीं. पुनः कुबुद्धिवाले देवगुरुकी वांछना होती है वो कंज्या दूषण कहा जाता है. वो दूषण जिससें हट गया हांवे उसको किंचित्भी कुमतिकी वांछना नहीं होती है.

निव्वितिगिच्छा अर्थात् धर्मके फलका संशय करै उससें जो दूर रहना सो याने संशय रहित होना सो निव्वितिगिच्छा आचार समझना. ये आचार लाभतराय तूटनेसें होता है. सत्य प्रकारसें आत्मिकवस्तुकी और आत्मिकवस्तु प्रकट होनेके कारणोंकी चोकस प्रतीति होती है, उससें फलका संदेह नहीं रहता है.

अमूढदृष्टिं सो मूढपना दूर हुवा है याने मूढतासें वस्तुको अवस्तु मान लेवें—जैसें कि दुनियांमि वेदिये पशु कहे जाते हैं वै आत्माकी बात करै; मगर विप्रय कषायमें मग्न रहते हैं. कोइभी प्रकारसें संसारसें उदासीन न होवें. देवगुरुकी भक्ति और व्रत नियमके अंदर न प्रवर्त्ते—ऐसी दशा उसको मूढदृष्टिपना कहा जाता है—वो न होवै. जिस जिस तरहसें प्रभुजीने जिस जिस अपेक्षासें धर्म बतलाया है उस मुजब्रसें श्रद्धा करै. विषयकषाय अव्रत जितने जितने कमती होवें उतने कमती करै. जो दूर न हो सकै उसको दूर करनेकी हरदम वांछना बन रही है—ऐसा जो आचार बटे अमूढदृष्टि कहीजाती है.

उबवृह गुण सो साधु—साध्वी—श्रावक—श्राविका. प्रमुख. उत्तम पुरुषके गुणोंकी प्रशंसा करनी.

थिरीकरण सो वै साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ उत्तम पुरुष धर्मसें चलायमान होते होवें उन्हेको धर्म समझा करके स्थिर करै. तन मन धनसे जिस जिस प्रकारकी वैसे पुरुषोंको तकलीफ होवै उस उस तकलीफको दूर करके स्थिर करै उसें स्थिरीकरण कहाजावै.

वत्सलता याने समानधर्मी—आपसें अधिक या कम गुणवाले हों उनकी शक्त-त्याजुसार आहार—पानी—ब्रह्माभूषणादिकसें करके सेवा बजावै; ज्ञान—दर्शन—चारित्रकी; जिम प्रकार वृद्धि हांवे उसी प्रकारसें भक्ति करनी वही वत्सलतागुण कहाजाय.

प्रभावना गुण सो जिनज्ञासनकी बहुमानता दूसरे धर्मवाले लोग करै और वो कृत्य देखकर दूसरे जीव धर्म पावें—जैसें कि प्रभुजीके मंदिरमें उत्सवादिक करनेसें,

या धनवान् पुरुष संघ निकालकर तीर्थयात्राको जावै और मार्गमें संघका संरक्षण करै कि जिससे संघके लोग निर्विघ्नतासे अपना आत्मिकधर्म साध सकै ऐसी धर्मकी सहाय करै, जैनधर्म ज्यों जाहोजलाली पावै त्यों कार्य किये करै, फिर मठन पुरुष अष्ट प्रकारसे प्रभुजीके शासनको शोभावंत करै याने पहिला प्रवचनी सो-प्रवचन-आगम-प्रभुप्ररूपित अंग-उपांग-छेद-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि-टीका इत्यादि तमाम शास्त्र वर्तमान कालमें प्रवर्तमान हांवै वो सभी स्वसमय कहाजावै और परसमय सो पददर्शनके शास्त्रोंके पारगामी होवै उनके प्रभावसे जो शास्त्रका रहस्य जिनको समझना हो वो तमाम समझा सकै, जिन जिन शास्त्रोंके अर्थ पूछे जाय, उन उनके अर्थ बतला सकै उससे जैनशासनकी बहुत प्रशंसा होवै, दूसरा प्रभावक धर्म कथन करनेहारा सो धर्मोपदेश देनेमें अतिशय कुशल होय-जिसके मुखमेंसे ऐसे वचन निकलें कि सुनेवालोंको उनके वचनमें शंका पडै नहीं, सुनेवालेका मन संसारसे उदास होवै जाय और अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेको तत्पर रहै, मोहनीकी आधीनता अनादिकालकी छूट जाय, मिथ्या इठवाद न रहै, सांसारिक सुख तो दुःख जैसे लगें, आत्मिकसुख वोही सुख मानै, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, गुण आत्माका है वो प्रकट कानेके काम हांनै, विषयादिकके अभिलाष शांत हो जाय, कामभोगकी वांछनाओंका नाश होवै, कुबुद्धि कुशास्त्रकी बुद्धि दूर हो जाय, ऐसे उपदेशक पुरुष उपदेश करके शासनको शोभावंत करै, तीसरा वादी, प्रभाविक सो- जो जो खोटे मतवादी वाद करनेको आवै, अनेक कुतर्क करै, उसके जवाब ऐसे देवै कि कुतर्कोंका नाश हो जाय-जैसेके मल्लवादीजी महाराजने बौद्धके साथ वाद किया उसमें बौद्धवालोंसे जवाब न दिया गया उसकी फिरमें वो विचारा मर गया-ऐसे वाद करनेकी कुशलतासे जिनशासन शोभा पावै चौथा निमित्तकी सो-निमित्तशास्त्र-ज्योतिषशास्त्रका पारगामी होय उससे जो जो निमित्त कहवै सो सत्य होवै-जैसे भद्रबाहुस्वामीने राजासे कहा कि-सातवे रोज तुमारा पुत्र मरण पावैगा-उसी भुजव हुवा, और वराह हरीरने सो वर्षका आयु कहाया सो श्रुत हुवा, ऐसे भद्रबाहुस्वामी जैसे निमित्तशास्त्रके ज्ञाता वो ऐसी शासनकी प्रभावनाके वास्ते निमित्त प्ररूपकर शासनकी प्रभावना करै, पांचवा तपस्वी सो अहंकार मकार रहित शांत स्वभावी कठिन तपस्या करै, अपने आत्माका अणहारी गुण प्रकट करनेको वही वही तपस्याए करै उसको देख-

कर दूसरे पुरुषकों तपस्या करनेकी बुद्धि जाग्रत होवै, तपस्याका अजीर्ण क्रोध जगतमें कहाजाता है वो जिसमें नहीं है. शांतरसका समुद्रही है, उसको देखकर बहुतसे लोग प्रशंसा करै, वो तपस्वी नामक प्रभाविक कहाजाय. छद्म विद्या प्रभाविक सो जैसे वज्रस्वामीमहाराज विद्याके प्रभावसे श्रीदेवीके भुवन वगैरःसे पुष्प लाये जिस्से बौद्धधर्मका राजा चमत्कार पाया और जैनधर्म अंगीकार किया. इस तरहसे शासनकी शोभा बढ़ावे सो विद्याप्रभाविक कहाजाता है. सातवा अंजनसिद्धिप्रभाविक-जैसे कालिकाचार्यमहाराजने अंजन योगसे सारा इंटोंका गंज चूर्ण ढालकर सुवर्णका बना दियाथा, और गर्धमील राजाको जीतकर अपनी बहन सरस्वतीको छोड़ा दी. ऐसे शासनके काम करके शासनको शोभावंत करै. आठवा नये काव्य वगैरः रचनेमें कुशल सो कवि नामक प्रभाविक-जैसे सिद्धसेनदिवाकर महाराजने विक्रमराजाके अगाडी नये काव्य रची के चार दिशामें चार काव्य कहे वो; एक एक काव्य कहनेसे एक एक दिशाका राज्य दिया; मगर वो तो निष्पद्ही थे जिस्से राज्य न लिया. ऐसी कुशलतासे शासनकी प्रभावना होवै, बहुतसे जीव धर्म पावै और अपना आत्मतत्त्व साध लेवै उससे उपकार होवै. इस प्रकार आठ तरहसे शासनकी प्रभावना निष्पद्हतासे करै, किसी प्रकारसे कुछभी वांछना रखकर न करै वो प्रभाविकगुण कहाजावै. यह आठ प्रकारसे दर्शनका आचार पावै, सो लाभान्तराय तूटनेसे होता है. और जिस्को दर्शनका लाभान्तराय हो उसकी ये आचारसे विपरीत वर्तना होवै, देवगुरु धर्मकी निंदा करै, धर्ममें कुतर्क करके शंका करै, खोटे मत अच्छे लगै, लोगोंकी खोटे धर्ममयी बुद्धि करै, और जिनराजजीकी भक्ति करके अहंकार करै कि मैं विधियुक्त भक्ति करता हूं. मैं जिनभक्तिमै धन व्यय करता हूं वैसा जगतमें कोई नहीं व्यय करता है. मैं उत्साह सहित करता हूं वैसा कोई नहीं करता है. ऐसे अनेक प्रकारका अहंकार करै सो अनाचार जानना. वैसे अनाचार सेवनसे दर्शनका लाभान्तराय कर्म उपार्जन करै.

चारित्र्याचार आठ प्रकारसे है-याने इर्यासमिति सो चलना, बैठना, खठना, झोना, करबट फिराना ये तमाम काम यतना पूर्वक करने चाहिये. पहिली रजोहरण या मृंहपत्तीसे करके प्रमार्जनकर-दृष्टिसे देखना, और पीछे चलने-वर्गःकी वर्तना करनी. ऐसे करनेसे कोईभी जीवको दुःख न होवे; क्यों कि परजीवको दुःख न दे-

नेसे स्तब्धता याने अपने आत्माकी दया होवै; मतलब कि—दूसरे जीवकों दुःख देनेसे कर्मबंध होवै उससे आपका आत्मा मलीन होवै. ऐसी भावना हरदम बन रही है उससे किसी जीवकों दुःख होवै वैसी बर्तना नहीं करते हैं, उसीसे सहजही परजीवकी दया होता है. भाषा समिति याने अन्वयमें मुँहपर हाथ, बल्ल या मुँहपत्ति रखकर बोलते हैं जिससे मुखके श्वाससे जीव मरै नहीं; सबब—खुले मुँहसे बोलनेसे कितनीक बक्त मछर मछली वगैरः जीव मुँहमें आ जाते हैं और गलेमें उतर जानेसे वमन होता है और कष्ट भ्रूतना पडता है और वो जीवका विनाश हो जाता है. उस वास्ते भगवतीजीमें गौतमस्वामी महाराजके प्रश्नका उत्तर भगवानजीने फरमाया है कि हाथ रखकर बोलता है तो वो निरबध भाषा है, और खुले मुँहसे बोलता है वो साबध भाषा है ऐसा भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १३०२ में है; वास्ते खुले मुँहसे बोलना न चाहिये. उसमें मुनीकों तो खुले मुँहसे बोलनाही मुनासिब नहीं, और गृहस्थकोंभी मुनासिब नहीं मुँह ढककर बोलना वोभी सत्य बोलना. किसीका छिद्र न खोलना. किसीकी निंदा होवै वैसा वचनभी न बोलना. जो वचन बोलनेसे स्हापनेवाला जीव पापवृत्ति करै, जो वचनमें मकार चकारकी भाषा बोलनेसे किसी जीवकों दुःख होवै—उसका मन दुःख पावै वैसाभी न बोलना याने साधु जीके या श्रावकके धर्ममें बोलनेकी भगवंतजीने मना की हो वैसा वचन नहीं बोलना. जो वचन बोलनेसे स्हापने जीवकों वा कोइभी जीवकों और आत्माकों लाभ न होवै वो वचनभी न बोलना सो भाषासमिति कहीजाय. पुनः पुद्गलीक जो जो पदार्थ हैं उस वास्ते आत्मामें उपयोग करै कि यह देह प्रमुख जो जो पुद्गलीक पदार्थ हैं वो भरे नहीं; परंतु मात्र व्यवहारसे कयन मात्र कहता हूं ऐसे उपयोग सहित बोलना सो भाषासमिति सदाकाल स्वदशामेंही उपयोग है. जो बोलनेसे आत्मा मलीन होवै वो वचन न बोलै. एषणासमिति सो निर्दोष याने बैतालीस दोष रहित आहार पानी—बल्ल—पात्र वगैरः जो कुछ चाहिये वो ऐसे लेवै कि जो लेनेसे कोइभी देनेवालेको या उसके कुटुंबादिकको—किसीको दुःख न होवै. पुनः किसीको दुःख होवै, हिंसा होवै ऐसा आहार न लेवै. कोइभी जीवकी हिंसा नहीं करनी उससे आप कर्कें छवै नहीं, किसीके पास करवावै नहीं, किसीने मुनीके लियेही आहार बनाया—बनवाया हो ऐसा जाननेमें आवे तो वोभी न लेवै. उसके बैतालीस दोष दशवका-

लिक सिद्धांतमें बहुतसी जगह कहे हैं उन दोषोंकी मतलब ऐसी है कि आहार देनेवालेकों और आहारके जीवकों उन्हांके निमित्त कुछभी दुःख होवै ऐसे आहारकों दोषित आहार कहा है. और स्वाद करके न खाना. और पकाइ हुई वस्तु अच्छी हो तो राजी न होना, अगर अच्छी न हो तोभी दिल्गीरभी न होना. रसोइ बना-नेवालेने अच्छी रसोइ बनाइ हो तो उसकी प्रशंसा न करनी और अच्छी न बना सका हो तो उसकी तर्फ तिस्कारकी नजरसेभी न देखना. दान देनेवाले और न देनेवालेपर राग द्वेष न करना. सबर समवृत्ति रखनी-इस तरह दोषोंका विस्तार बतलाया है-उन्हांकों दूर करके आहार-पानी-बस्त्र-पात्र लेने चाहिये-सो एसणासमिति कहीजावै. आदानभंडनिलेपना समिति सो-पात्र, पाट, पटले, चोकी वगैरः जो कुछ चीज लेंवै सो पहिली नजरसे देख पीछे प्रमार्जना करके लेंवै. फिर जमीनपर रखवै तोभी निर्जीव जगह देखकर पूजी-प्रमार्जकर वहांरखवै. पारिठावणिया समिति सो-मल, ठल्ला, मात्रा, नाकका मल, शुक, शरीरकामल जिस जगहपर डाले उस जगह कोईभी जीव न हो, ओर पीछेभी उसमें जीव उत्पन्न हो तोभी किसीसे विनाश न होवै वैसी जगहपर परठवै. गंदी जगहपर या गंदकी हो आवै वैसी जगहपर न परठवै, और किसीभी मनुष्यकों दुःख होवै, दुर्गच्छा हो आवै वैसी जगहपर न परठवै. फिर जहां मनुष्य देखते हो वैसी जगहपर वडीनीति करनेकों न बैठ जाय. इसतरह पारिठावणिया समिति पालन करै ये पांच समिति कहीजाती हैं. अब तीन गुप्ति याने मनगुप्ति वचनगुप्ति, और कायगुप्ति ये तीन हैं. उसमें मनो-गुप्तिमें अपना मन कोईभी पापके कार्यमें न प्रवर्त्तावै. विशेष शुद्ध पुरुष तो अपने आत्मतत्त्वमें मन प्रवर्त्तावै. वैसी शक्ति न जान ली हो तो जिस्से करके अपना आ-त्मतत्त्व प्रकट होवै और उसीमेंही रमणता होवै वैसे पुस्तक बांचता रहवै, दूसरोंके पास बंचावै, सुने, सुनावै और उसीमें मन पिरो रखवै; मगर संसारी वावतामें मन न लगावै. ध्यानशक्तिवाले ध्यान करै वो ध्यानका स्वरूप प्रश्नोत्तररत्नचिंतामनि-मेंसे देख लैना और ध्यानका लक्ष बढ़ाना उसीसे मनोगुप्ति होती है. आर्त्त रौद्र ध्यानमें मन न प्रवर्त्ताना चाहिये. मनगुप्तिवाले मुनीमहाराजकों कुछभी शरीर धन वगैरःकी इच्छा नहीं, कुटुंबकीभी इच्छा नहीं, और कोई वस्तु मिली या न मिली तोभी उस संबंधी रागद्वेष न करै उससे मनमें सहजहीसे आर्त्त रौद्र ध्यान होताही नहीं.

अपने आत्माके सहज स्वरूपमेंही सदा मग्न रहते हैं. कोइभी तरहकी परपरिणतीमें मनकों नहीं जाने देते हैं, सद् चिदानंद स्वरूपमें मनकों प्रवृत्ति करने देते है. आत्माका स्वरूप अरूपी, अक्रोधी, अमानी, अमायी, अलोभी, अशरीरी, असंढ, अगोचर, अलाल, अविनाशी, अरुल, अगम, अतिंद्रिय, अजर, अरागी, अद्वेषी, अपर, अमदी, अणाहारी, और अनूपम-ऐसे स्वरूपमें मग्न हो रहा है. उसमें शरीरके अंदर रोग हो आवै, कोइ उपद्रव करै, कोइ कदुवचन कह दै, कोइ मारै, कूटै; तोभी इसमें मनकों नहीं प्रवर्त्तते हैं-नो मनोगुप्ति कहीजावै. वचनगुप्ति सो-विशेष विशुद्धि करनेको ध्यानादिक करने हैं इससें कुछभी नहीं बोलना पडता है. श्रीमत् वीरस्वामीजीने अभिग्रह धारण कियाथा कि 'केवलज्ञान प्राप्त हो जाने तक किसीके साथ वचन बोलनाही नहीं.' विसी तरहसें न बोलै. वैसी शक्ति न हो तो कोइभी जीवकों दुःख लगे या दुःख होवै वैसे वचन बोलनेकी गुप्ति करै-याने वैसे वचन न बोलै. और बोलै सोभी ऐसा बोलै कि सुनेवालेकों वचनगुप्ति होवै, आपको वचनगुप्ति होवै वैसे वचन श्रावके आधारसें बोलै; क्यों कि मौनपना धारण करै वो मुनी कहा जाय; वास्ते परभावमें मौनपना होवै वैसा उद्यम करै. लाभ सिवा नाहक वक्वाद, वादविवादमें वचन न प्रवर्त्तवै. केवल वचन रहितपना अयोगी गुणस्थानकमें और सिद्धपनेमें हैं. संसारमें रहे हुवे जीवकों ऐसे औसरमें प्रभुजीका मार्ग मिला, उससें ज्यों वन सकै त्यों वचनयोगगुप्ति होवै वैसा करै सो वचनगुप्ति कही जावै. कायगुप्ति सो कायाकी प्रवृत्तिकों रोक लैनी. बिल्कुल कायगुप्ति तो चाँदहवै गुणस्थानकमें हो सकती है. वों गुणस्थान न पाया हो वहांतक पापके काममें कायाकों न प्रवर्त्तवै, कायगुप्ति हो सकै वैसे काममें-कारणोंमें कायाकों प्रवर्त्तवै. जितनी जितनी कायाकी प्रवृत्ति काबूमें रखवी जाय उतनी रोक लेवै वो कायगुप्ति कही जाती है. ज्यों वन सकै त्यों आत्मभावमें वचै और कायाकी चपलता छोड देवै. स्वस्वभाव सन्मुख होवै उसमें जितना चेतनस्वभाव प्रकट होवै उतनी गुप्ति होवै. इस तरह पांच समिति और तीन गुप्ति मिलकर आठ चारित्रके आचार व्यवहारसें मन-वचन-कायाकी प्रवृत्ति प्रभुजीकी आज्ञासें करनी, जिससें आत्माके स्वभावका आचार शुद्ध होवै. निश्चय चारित्राचार क्या है? आत्मा आत्मस्वभावमें स्थिर होवै-देहके स्वभावमें न बर्ते, कर्मका नाश होवै, आत्मा जितना जितना शुद्ध होवै उतना उतना चारित्राचार प्रकट

होवें. यह चारित्र्याचार सब प्रकारसें प्रकट होवै तब सब कपाय-क्रोध, मान, माया, लोभ-ये नाश होते हैं. और यथाख्यात चारित्र्य प्रकट होवै. ये लाभ चारित्र्याचारका अंतराय तूटे तब प्राप्त होता है. जो पुरुष-जीव चारित्र्यवतकी निंदा करता है और बोलताहैकि-‘ खाने पीनेको न मिला, व्यापार करना न आ सका तब साधु होवै. ’ ऐसा बोलनेसें, किंवा कोई दीक्षा लेनेवाला अपना सगा है उसके मोहसें साधु (दीक्षा देनेवाले)की निंदा करै, और दीक्षा न लेने देंवै, और कहवै कि-‘साधुपनेमें क्या फायदा है?’ ऐसा बोलकर दुष्ट चिंतवन करै. कितनेक नाम हीके-ज्ञानी बनकर बोलते हैं कि-‘ ये करनेसें कुछभी लाभ नहीं, ज्ञानसें लाभ है. ’ युं कहते हुवेभी आप विषय-कपायकी प्रवृत्ति छोडते नहीं. छोडनेवालेकी लघुता करते हैं. ऐसा करनेसें जीव चारित्र्यके लाभका अंतराय कर्म बाधता है; वास्ते चारित्र्याचार जिनसें प्रकट हो सकें वैसें कारण सेवन करै. या कोई दीक्षा लेता हो तो उसमें बन सकै उतनी मदद करै. उसके कुटुंबके मनुष्यको आजीविकाका दुःख होवै तो अपनी शक्ति मुजब दुःख उठा लेवै कि जिस्सें दीक्षा लेनेवालेको दीक्षा अंगीकार करनेमें हरफत न होवै, कोईभी तरहसें संयमकी मदद होवै वैसा करै-करवावै. संयम लेनेकी भावना भावै. कोई संयमवतकी निंदा करता हो तो वो निंदा बंध पडै वैसा उद्यम करै-जैसें कि राज-गृही नगरीमें भिखारीने दीक्षा ली उसके वास्ते लोग निंदा करने लगै. पीछे अभय-कुमार सवा क्रोड सुवर्ण म्होरोंका ढेर किया और सारे शहर भरमें इंडी पिटवाइ कि-‘ जो मनुष्य पृथिवीकाय सो मिट्टी बगैर, अपकाय सो जल, तेउकाय सो अग्नि, वायुकाय सो पवन, वनस्पतिकाय सो कुछ वनस्पति, और त्रसकाय सो हिरते-फिरते प्राणी-इन छठं कायकी हिंसाका त्याग करै उसको ये सवाक्रोड म्होरें दे दुं. ’ पीछे किसीने म्होरें न ली. सब जन विचार करने लगे कि ‘ संसारी सुख हिंसा किये विगर नहीं बनता है, तो पैसेको क्या करना ? ’ ऐसा शोचकर कोईभी सुवर्ण म्होरें लेनेको न आया. पीछे अभयकुमार मंत्रीश्वरनें बाजारमें आकर लोगोंको इकट्ठे कर पूँछा कि-‘ यह म्होरें क्यों कोई नहीं लेते हो ? ’ सब लोगोंने कहा-‘ सोनैये लेके क्या करै ? संसारमें खाना-पीना-पहनना-ओढना-गाडी घोडे दौडाना वै सब काम हिंसाके विगर नहीं हो सकते हैं. और हमारी संसारसुखके तर्फसें इच्छा इष्ट गइ नहीं इससें सोनैयेको क्या करै ? ’ पीछे अभयकुमारने कहा कि-तुम लोग सवा

अपने आत्माके सहज स्वरूपमेंही सदा मग्न रहते हैं. कोईभी तरहकी परपरिणतीमें मनकों नहीं जाने देते हैं, सद् चिदानंद स्वरूपमें मनकों प्रवृत्ति करने देते हैं. आत्माका स्वरूप अरूपी, अक्रोधी, अमानी, अमायी, अलोभी, अशरीरी, अखंड, अगोचर, अलल, अविनाशी, अरुल, अगम, अतिद्रिय, अजर, अरागी, अद्वेषी, अपर, अपदी, अणाहारी, और अनूपम-ऐसे स्वरूपमें मग्न हो रहा है. उसमें शरीरके अंदर रोग हो आवे, कोई उग्रद्वज करे, कोई कट्टवचन कह दे, कोई मारै, कूटै; तोभी उसमें मनकों नहीं प्रवर्तते हैं-बो मनोगुप्ति कहीजावै. वचनगुप्ति सो-विशेष विशुद्धि करनेको ध्यानादिक करते हैं इससें कुछभी नहीं बोलना पडता है. श्रीमत् वीरस्वामीजीने अभिग्रह धारण कियाथा कि 'केवलज्ञान प्राप्त हो जाने तक किसीके साथ वचन बोलनाही नहीं.' विसी तरहसें न बोलै वैसेी शक्ति न हो तो कोईभी जीवकों दुःख लगे या दुःख होवै वैसे वचन बोलनेकी गुप्ति करै-याने वैसे वचन न बोलै. और बोलै सोभी ऐसा बोलै कि सुनेवालेकों वचनगुप्ति होवै, आपको वचनगुप्ति होवै वैसे वचन श्रावके आधारसें बोलै; क्यों कि मौनपना धारण करै वो मुनी कहा जाय; वास्ते परभावमें मौनपना हांवे वैसे उद्यम करै. लाभ सिवा नाहक वक्तावद, वादविवादमें वचन न प्रवर्तवै. केवल वचन रहितपना अयोगी गुणस्थानकमें और सिद्धपनेमें हैं. संसारमें रहे हुवे जीवकों ऐसे औसरमें प्रभुजीका मार्ग मिला, उससें ज्यों वन सकै त्यों वचनयोगगुप्ति होवै वैसे करै सो वचनगुप्ति कही जावै. कायगुप्ति सो कायाकी प्रवृत्तिकों रोक लैनी. बिलकुल कायगुप्ति तो चौदहवें गुणस्थानकमें हो सकती है. वों गुणस्थान न पाया हो वहांतक पापके काममें कायाकों न प्रवर्तवै, कायगुप्ति हो सकै वैसे काममें-कारणोंमें कायाकों प्रवर्तवै. जितनी जितनी कायाकी प्रवृत्ति काबुमें रखली जाय उतनी रोक लेवै वो कायगुप्ति कही जाती है. ज्यों वन सकै त्यों आत्मभावमें वचै और कायाकी चपलता छोड देवै. स्वस्वभाव सन्मुख होवै उसमें जितना चेतनस्वभाव प्रकट होवै उतनी गुप्ति हांवे. इस तरह पांच समिति और तीन गुप्ति मिलकर आठ चारित्रके आचार व्यवहारसें मन-वचन-कायाकी प्रवृत्ति प्रभुजीकी आज्ञासें करनी, जिससें आत्माके स्वभावका आचार शुद्ध होवै. निश्चय चारित्राचार क्या है? आत्मा आत्मस्वभावमें स्थिर होवै-देहके स्वभावमें न बचै, कर्मका नाश होवै, आत्मा जितना जितना शुद्ध होवै उतना उतना चारित्राचार प्रकट

होवै. यह चारित्र्याचार सब प्रकारसे प्रकट होवै तब सब कपाय-क्रोध, मान, माया, लोभ-ये नाश होते हैं. और यथाख्यात चारित्र्य प्रकट होवै. ये लाभ चारित्र्याचारका अंतराय तूट तब प्राप्त होता है. जो पुरुष-जीव चारित्र्यव्रतकी निंदा करता है और बोलताहैकि-‘खाने पीनेको न मिला, व्यापार करना न आ सका तब साधु होवैठे.’ ऐसा बोलनेसे, किंवा कोई दीक्षा लेनेवाला अपना सगा है उसके मोहसे साधु (दीक्षा देनेवाले)की निंदा करै, और दीक्षा न लेने देवै, और कहवै कि-‘साधुपनेमें क्या फायदा है?’ ऐसा बोलकर दुष्ट चिंतवन करै. कितनेक नाम हीके-ज्ञानी बनकर बोलते हैं कि-‘ये करनेसे कुछभी लाभ नहीं, ज्ञानसे लाभ है.’ युं कहते हुवेभी आप विषय-कपायकी प्रवृत्ति छोडते नहीं. छोडनेवालेकी लघुता करते हैं. ऐसा करनेसे जीव चारित्र्यके लाभका अंतराय कर्म बांधता है; वास्ते चारित्र्याचार जिनसे प्रकट हो सकै वैसे कारण सेवन करै. या कोई दीक्षा लेता हो तो उसमें बन सकै उतनी मदद करै. उसके कुटुंबके मनुष्यको आजीविकाका दुःख होवै तो अपनी शक्ति मुजब दुःख उठा लेवै कि जिससे दीक्षा लेनेवालेको दीक्षा अंगीकार करनेमें हरफत न होवै, कोईभी तरहसे संयमकी मदद होवै वैसा करै-करवावै. संयम लेनेकी भावना भावै. कोई संयमव्रतकी निंदा करता हो तो वो निंदा बंध पडै वैसा उद्यम करै-जैसे कि राज-शुही नगरीमें भिखारीने दीक्षा ली उसके वास्ते लोग निंदा करने लगे. पीछे अभय-कुमार सवा क्रोध सुवर्ण भ्रोरोंका ढेर किया और सारे शहर भरमें हूडी पिटवाइ कि-‘जो मनुष्य पृथिवीकाय सो मिट्टी वगैरः, अपकाय सो जल, तेउकाय सो अग्नि, वायुकाय सो पवन, वनस्पतिकाय सो कुछ वनस्पति, और त्रसकाय सो हिरते-फिरते प्राणी-इन छंडं कायकी हिंसाका त्याग करै उसको ये सवाक्रोध भ्रोरें दे दुं.’ पीछे किसीने भ्रोरें न ली. सब जन विचार करने लगे कि ‘संसारी सुख हिंसा किये विगर नहीं बनता है, तो पैसेको क्या करना?’ ऐसा शोचकर कोईभी सुवर्ण भ्रोरें लेनेको न आया. पीछे अभयकुमार मंत्रीश्वरने बाजारमें आकर लोगोंको इकठ्ठे कर पूछा कि-‘यह भ्रोरें क्यों कोई नहीं लेते हो?’ सब लोगोंने कहा-‘सोनेये लेके क्या करै? संसारमें खाना-पीना-पहनना-ओढना-गाडी घोडे दौडाना वै सब काम हिंसाके विगर नहीं हो सकते हैं. और हमारी संसारसुखके तर्फसे इच्छा हट गइ नहीं इससे सोनेयेको क्यों करै?’ पीछे अभयकुमारने कहा कि-तुम लोग सवा

क्रोध सोनैये लेकरभी हिंसाका त्याग नहीं करते हो, तो उन भिक्षुकने तो विगर दा-
 मसेही हिंसाका त्याग किया है उसकी क्यों निंदा कर रहे हो ?' ऐसा सुनकर वे
 सब लोग संयम लेनेवाले भिखारीका बहुत बहुत सन्मान करने लगे. इसी तरह
 जो संयम लेवे उसके बहुतमान होवे वैसा करना. पुनः जिस वक्त थावचाकुमारने
 दीक्षा ली, उस वक्त कृष्ण वासुदेवजीने सारी द्वारिकामें उद्घोषणा करवाइ (हंडी
 पीटवाइ) कि जो कोई थावचाकुमारके साथ दीक्षा लेंगा उसके मावार्प लडके वर्गः
 जो कोई होगा उनकी मैं प्रतिमा पालन करूंगा ' और पाँछसे वैसाही किया. ऐसा
 करनेसे सद्ग संयम लेनेवालेके संयम लेनेमें विघ्न होते है वो दूर होते हैं; वास्ते इस
 तरह संयमके बहुतमान करनेसे संयमका लाभान्तराय टूट जावे वैसा उद्यम करना.
 यह सब अधिकार सर्व संयमका कहा. वैसेही देशचारित्र श्रावकके वारह व्रतरूपका-
 भी विसी तरहसे देशसे आचार समझ लेना; क्यों कि व्रत देशसे है तो आचारभी
 देशसे समझना. बोभी अन्तराय कर्म होवे वहांतक देशचिरती न ले सकता है. सामायिक
 पौषधमें तो घुनि जैसेही आठ आचार पालते हैं. वो न पालन कर सकै और जब
 अन्तराय टूटे तब पालन कर सकै-जैसे कि सुव्रत शेटने पौषध लिया था और मका-
 नके चोगिर्द आग लग गई तोभी वो पौषधसे चलायमान न हुवे-और मकानमें
 रात्रिभर रहे तो धर्मदृढता देखकर देवने सहायता की, और आप जिस मकानमें
 थे उसकी आस पासके मकान भस्मीभूत हो गये (और जिस मकानमें थे) उसको कुछ
 इजा न हुई. वास्ते पौषध सामायिकमें मुख्यतासे चारित्राचार पालन करना. और
 पालन करनेकी भावना रखनी. ज्यों ज्यों चारित्राचार पालन करनेकी उत्कंठा होती
 है त्यों त्यों चारित्राचारके लाभका अन्तराय टूटता है. हरहमेशां यही चिंतन करना
 कि कब यह संसाररूप कैदखानेमेंसे छूट जाऊं. इस संसारमें अज्ञानतासे सुख मान
 लिया है; परंतु विचार करनेसे कुछभी सुख नहीं. अधिमें लोहका गोला जैसे तप्त हो
 रहा है वैसा यह संसारमें विकल्परूप ताप रात और दिनभर लग रहा है. धनके,
 व्यापारके, कुटुंबके, खाने पीनेके, पहनने ओढनेके, और सोनेके-ऐसे अनेक विकल्प-
 रूप तापसे तप्त हो रहा हूं सो उस विकल्पोंसे कबे अलग हो जाऊंगा ?' ऐसा चि-
 तवन करके वने वहांतक तो संसारको छोड देते हैं. और न बन सकै तो संसार
 देनेकी हरदम भावना कायम रखलै. ऐसी भावना भावनेसे जीव हलका होता

है. फिर कदापि चारित्र्य अंगीकार कर मनमें अहंकार धारण करे कि—'मेरे जैसा चारित्र्यका पालनेहारा कौन है?' तब चिंतन करना कि—'अय जीव ! श्रीमन् महा-वीरस्वामीजीने कैसे उपसर्ग सहन किये हैं? दो पाँवके बीच अग्नि सुलगाकर खीर पकाइ, संगमें देवने हजारों मनका चकर गिरपर रखवा, जिससें मोठन तक जमीनमें घुस गये; तोभी समभाव न छोड़ाथा. तूने ऐसे कौनसे उपसर्ग सहन किये? किं तू अहंकार करता है. रे चेतन ! तूने सूर्यकी आतापना ली? या चार महीने तक कूपके अग्रभागपर पूर्वके मुनी काउस्समा ध्यानमें रहते थे उस तरह तूने किया? दंड-णमुनीको छः महीने तक आहार न मिला तोभी अपना अभिग्रह न छोडा, बैसा क्या तूने बडा संयम पाला है? कि अहंकार करता है.' ऐसे मुनियोंके उत्कृष्ट कृत्य शोचकर आपके अहंकारका नाश करता है, और आत्माको आत्मस्वभावमें स्थिर करता है. परभावमें अनादिकी स्थिरता हो रही है उसको हटा करके स्वपरणतिमें स्थिर होते हैं वा लाभ लाभान्तरायके क्षय होनेसें होता है.

तथाचार सो—आत्माका अणहारी गुण है. आहार करना सो आत्माका धर्म नहीं; तथापि आहारमें अनादिकालका पुद्गलके संगमें आहारकी आकांक्षा हुवा करती है, वो दशा छोडनेके लिये तप करता है. आत्माके पद लक्षण कहे हैं, उसमें आत्माका तपभी लक्षण है, वो तपका अंतराय कर्म बांधा है वहांतक तपगुण प्रकट नहीं होता. तपका अंतराय जीव हयशां बांध रहा है तपस्वी पुरुषोंकी निंदा करता है—तपमें कुछ गुण नहीं है, खानेपीनेको न मिले कि तप करै. इसतरह वैकुण्ठ करै. कुटुंबके मनुष्य तपन्या करते होंवै और उनके शरीरमें कुछ तफावत हो जाय तो तपको दूषण देव; परंतु ऐसा न शोचै कि—'पूर्वकालमें अज्ञातावेदनीय कर्म बांधा है उससें रोग हुवा. कोईभी रोग पूर्वके कर्मोदय विग्रह नहीं हो सकता है, तो पूर्वजन्यम अज्ञानतासें तपन्या करनेके भाव न हुने और तपस्या की नहीं, विषयकषायमें बंध रहा उसीसें यह अज्ञातावेदनी कर्म बांधा सो उदय आया है. तपकोभी अंतराय किया उससें अंतरायकर्मका उदय हुवा कि तपस्या नहीं हो सकती—' ऐसी विचारणा करै. फिर तप करके अहंकार करे कि—'मेरे समान तपस्वी कौन है?' दूसरेसें तपस्या न हांता हावै तो उसकी निंदा करै, आपने तपस्या की है उसकी बढाइ करनेको लोगोंके आगे आपशंसा करानेके लिये तप किया जाहिर करै; मगर ऐसा न शोचै

कि-‘मैंने क्या तप किया है ? पूर्व समयमें मुनिवर्ग तप करताथा सो इंद्रियोंके विषय मंद पाहनेके वास्ते करताथा. शरीरके अस्थि-हृद्दीयें आवाज देतीथी. उसका दृष्टांत भगवतीजीमें दिया है कि-पातरोंसें भरी हुई गांठी चलती हो उस वक्त उन पातरोंका जैसा आवाज होता है वैसा आवाज मूनीमहाराज तपस्या करके शरीर सुष्क किया हो तो होता है. वैसी तपस्या करके शरीरशोषनकी मरजी नहीं; सबब कि शरीर नरम पड़ता है तों उसको पुष्ट करनेके लिये सदा उद्यम कर रहा है. पूर्वके पुरुष देहको विदेह मानतेथे याने देहको अपना नहीं मानतेथे, तो वैसा भाव नहीं हुवा है वहांतक तेरा तप कथन मात्र है. फिर तपस्या करके खानेकी इच्छा किसी प्रकारकी नहीं करतेथे, और तू तो इच्छा करता है. तेरी इच्छाएं रुकी नहीं तो तू तपका किस वाद्यतसें अहंकार करता है ?’ ऐसी भावना न करतें अहंकारमें मस्त रहै उससें जीव तपका अंतरायकर्म बांधता है. और उसी सबबसें तप करनेका भाव नहीं होता है. अब जिनको तपके लाभका अंतराय टूट गया है उन पुरुषको तपस्या करनेका भाव होता है और वो अच्छी रीतसें तपका आचार पालन करता है. वारह प्रकारसें तप करनेमें अग्लानभाव करै. ग्लानभाव उसें कहा जाता है कि यह तप कैसें हो सकै-मेरेसें न हो सकेगा-शक्ति होनेपरभी उत्साह न करै. फिर तप करै तो बीमारके जैसा भाव धारण करै. ऐसी ग्लानता धारण न करै. जो जो तपस्याएं करै सो उत्साहसें करै. मनभी प्रसन्न रहवै कि-‘आज मेरा धन्य दिन है कि आत्माका तप लक्षण प्रकट करनेका मेरा भाव हुवा. फिर यह उद्यममें प्रवर्तनेका वक्त मिला. अब जिसतरह मेरे आत्माका तपगुण प्रकट होवै वैसा मैं चछुं.’ इसतरह करै. पुनः अशाजीवी सो तपस्यासें करके आजीविकाकी इच्छा नहीं याने-‘मैं तपस्या करुंगा तो मुझको तमाम लोग धान देवेंगे, या धन देवेंगे, या पुद्गलीक सुख इस लोक और परलोकमें मिलेंगे.’ ऐसी आजीविकाकी इच्छा नहीं है. केवल आत्माको कर्मसें मुक्त करनेके लियेही उद्यम करै. पुनः कुञ्जल दीगी याने-‘श्री तीर्थकरमहाराजजीने तप करनेका कहा है और आप खुदंन कर बतलाया है. और कर्म क्षय करके मोक्षमें पधारे हैं, विसी प्रकार मैंभी तप करके कर्म क्षय करूं.’ ऐसी भावनासें वो तप करै सो तपका आचार है. इस मुञ्जव तपाचार कहा. ‘जो शरीरको दुःख सुख होवै उसको ध्यानमें न लेवै उससें शरीरकी संभाल न रहवै तब शरीर पंढ जाय तो धर्म-

साधन किस प्रकारसे कर सकै ?' ऐसी शंका होवै तो इसका समाधान यही है कि—पूर्व समयमें जिन्होंने तपका अंतरायकर्म बांधा है उन्हांका शरीर नरम पड़े, और धर्मसाधन न हो सकै, तो वै शक्ति मृजव तपका उद्यम करैगा. फिर शरीर नरम होगा तो सर्वथा आहार छोड़ देवैगा नहीं, कुछ विषय छोड़ देनेमें शरीरके बलकी जरूरत नहीं है, उससे शरीरको जितना आधार रह सकै उतना आहार लेवैगा; परंतु बचीसों रसोइके स्वाद लेनेका भाव न रखवै. फकत जो वस्तु निरवद्य-पापरहित मिलगइ वोही चीजसे निर्वाह कर लेवै. एक चीजसे शरीर निभ सकता है तो विशेष चीज किस लिये लेवै? ऐसे विचारसे आहार करता है, तोभी उसको आहारकी इच्छा नहीं. तपस्वी है और तप करै आरं तपके रोज या दूसरे रोज खानेकी भावनाएं करै तो उसको ज्ञानीजीने तप नहीं गिना है; कारण कि इच्छाके रोधको ज्ञानीमहाराज तप कहते हैं; वास्ते हरएक प्रकारसे इच्छा रुक जाय वैसा करना. या रोज तप करे, तपका अभ्यास करे तो वो अभ्याससे मेरी इच्छा रुक जायगी; ऐसे विचारसे तप करे तो उस अभ्याससे किसी रोज इच्छा रुक जावैगी इस लिये इच्छा रुक जानेका उद्यम करना सो अच्छा है. जिस जिस प्रकारसे आत्माका गुण प्रकट होवै वैसा उद्यम करना. ज्यों बन सकै त्यों इंद्रियोंके विषयकी बांछा कम करनी चाहिये, तोभी सच्चा ज्ञान कहा जाय; क्यों कि जो आत्माका स्वरूप जानता है कि जानना, देखना ये आत्माका धर्म है. तो जो जो खानेको मिला वो फकत जान लेना है, उसमें विषयवृद्धि नहीं करनी ये आत्माका काम है. वैसे विचारसे वो आहार करता है, तोभी तपस्वीही है; क्यों कि आत्मस्वभाव कायम रहा. तप कुछ आहारके त्यागमें नहीं; लेकिन इच्छारोधमें है. इच्छारोधके साधनोंकोभी तप कहा है, उससे वारह भेद कहे हैं; वास्ते जिस प्रकारका तप करनेसे अपनी स्वदशा प्रकट होवे वो तप करना. वारह प्रकारका तप उपयोग सहित करै तो ज्ञानीमहाराजने निर्जराका कारण कहा है—याने कर्म क्षय करनेका कारण कहा है. सबव कि जीवको गाढ कर्मके दलिये बंधाये है वास्ते सबसे वेदनीकर्मको पुद्गल विशेष भाग देता है; क्यों कि वेदनीयका प्रकटपना है. अब जो जो तप करै उसमें अज्ञातावेदनी हुवे विगर नहीं रहती. वो अज्ञाता तपगुणका अंतराय टूट गया होवै उतनी समभावसे भुक्तता है. समभाव रहनेका बीज कौन है? वीर्य है! वीर्यअंतराय टूटनेसे स्फुरायमान होता है. वो वीर्य जिस

जिस आचारमें जीव प्रवृत्त उस उस आचारमें स्फुरायमान होता है, और जो जो वीर्यके स्फुरायमानसे तप होता है, वो प्रसन्नतासे होता है, अहर्निश उसीमें हर्ष होता है और जब किसीके आग्रहसे या शरमसे होता है, तब प्रसन्नता न होवे—वहाँ वीर्य स्फुरायमान नहीं होता, तब अज्ञाताके वक्तमें समभावभी जीवकों न रह सकता है, जिनपुरुषोंको स्वरका ज्ञान हुआ है उन्हींका भाव तो अपनी आत्मदशामें रहनेका बन गया है; परंतु आत्म-भावमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तप गुणके लाभका अंतराय नहीं टूट गया है, वो जितना जितना टूटता जावे उतना उतना कमती होता जावे और उतनी बर्त्सना करता है, बर्त्सना करनेमें अज्ञाता होती है तब बालजीव शोचता है कि: मैंने तप किया उससे मुझको वेदना-आज्ञातावेदनी हुई, मगर ज्ञानीजन तो शोचते है कि—'कर्म नाश करनेके लिये तप किया है और वेदनीकर्मके उदयसे वेदनी हुई है, वेदनी कुछ तप करनेसे नहीं होती, तप करनेसे श्री वीरमभुजी प्रमुखने वेदनीकर्म वगैरः क्षय किये हैं त्यों क्षय होते हैं, ओर निकाचितकर्म तपस्याके समय उदय आये हैं तो वो तपस्या समभावसे शुरु की है; वास्ते समभावसे वो कर्म भूक्तैगा, उससे कर्मनिजरा विशेष होवैगी।' असा शोचकर अज्ञाता वेदनीसे नहीं डरते हैं अज्ञातावेदनीकी उदीरणाही की है तो उदय आवै उसमें न डरे, ऐसे भाव ज्यों ज्यों भाववृद्धि पाता है त्यों त्यों वीर्यतिराय टूटता जाता है, और वीर्य स्फुरायमान हुवे जाता है, फिर विशेष विशुद्धि वंतकों तो ऐसे विचार करनेही नहीं पढते वे तो अपनी आत्मदशा जानने देखनेकी है उस रूप वेदनीको जान लिया करते हैं उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं, ऐसी सम-भाव दशा अग्रमादी मुनिका बनती होती है, वे तो अग्रमाद दशामें रहकर आनंदमें वर्त्तते हैं, अब प्रमाद गुणस्थानरुवंत वगैरः तो आपको स्वभाव दशा कितनी हुई हैं, ओर कितनी न हुई है उसको बढ़ानेके लिये बारह प्रकारसे तप करते हैं, वो अनशन याने अन् अर्थात् रहित और अशन अर्थात् अनाज प्रमुख खाना—वो अनशन तप कहा जाता है, आहार करना सो आत्माका धर्म नहीं है; परंतु पुद्गलके साथ संबंध होनेसे आहार जाने आत्माही करता है, ऐसी दशा अनादिसें बन रही है; मगर ज्ञान होनेसे जाना गया कि आहारके पुद्गल शरीरमें विस्तरते हैं, आत्मा अरूपी है उसमें कुछ परिणामते नहीं तोभी मेरे आहार करना मानता हूं वो अज्ञानदशा है; परंतु मेरी ओर प्रकारसे चाहिये उतनी विशुद्धि नहीं होती उससे आहारकी इच्छा होती है;

तथापि जितनी जितनी रुकी जाय उतनी उतनी रोक लुं कि अभ्यासमें सर्वथा रुक जावै, ऐसा शौच कर नवकारसी याने दो घड़ी दिन चडने तक, पोरसी याने पहर दिन चडने तक, साढ पोरशीयाने देढ पहर दिन चडने तक, पुरिमड्डु याने दो पहर दिन चडने तक, अग्रड्डु याने तीन पहर दिन चडने तक, या दो बेर खाना, या एक बेर खाना [वेयासना, एकासना] या आयंबिल याने छउं विगयके त्याग सहित एक वक्त खाना और उपवास सो सर्वथा-बिलकुल न खाना वो जितने उपवास वनें उतने दिन आहारका त्याग करना. उसमें कोई चारों आहारका और कोई तीन आहारका त्याग करै याने पानी-फासुक जल पीनेकी छुट्टी रखै. इस तरह तप करना. या मरण के समय बिलकुल अहारका त्याग करके समस्त वस्तुका और शरीरका त्याग करना वो अनशन तप जानना.

अब उणोदरी तप याने कम खाना-मतलब कि बिलकुल नहीं खाना ऐसा आत्माका धर्म है; परंतु अनादी जडकी संगतिसें करके जीव जडक्रियाकों अपनी मान रहा है उसी तरह देहकोंमी अपना मानता है वो जोर अज्ञानताका है; उस अज्ञानताके जोरसें मुझकों भूख लगी है, मेरे खाना मेरे पीना है ऐसा कहता है. फिर शरीरमें रहा है वो जड देह जड पदार्थ है सो जड पदार्थका धर्म सदना पडना विध्वंसना याने विनाश होना वोही है. आहारके पुद्गल मिलै तभी कायम रहै. अब आहारके पुद्गल दो प्रकारके हैं याने रोम आहार याने रोमरोमसें आहारके पुद्गलका शरीरमें समय समय आहार कर रहा है सो, और एक कवलआहार सो कवलकरकें मुहसें रखवै, सो अब रोम आहार सो तो अपने उपयोग सहित और उपयोग रहितभी लिया जाता है, वो तो जीवकों जब तक शरीर है वहांतक लेनेका बंध नहीं हो सकता है; तदपि वो आहार किस किस प्रकारसे लिया जाता है ? जो पवन आता है वो ठंडा आता है तो ठंडक लगती है और गरम आता हो तो गर्मी लगती है. वारिसकी मोसम होवै तो शर्दी लगती है-ये सब गर्मी बगैरे; काहेसें मालूम होता है ? शरीरमें प्रणमते हैं-स्पर्शकर फैलते हैं उससें ! तो वही आहार है. परंतु वो कुछ स्वप्नपना नहीं, उसी लिये उसका ग्रहण त्यागमें उपयोग रहता है और नहीं भी रहता. उससें विरती नहीं होती तोभी ज्ञानीजन है सो उसमें राग द्वेष नहीं, करते है. फकत आत्माका जाननेका धर्म है उससें जानलेता है कि यह गर्मीके पुद्गल, यह शीतके पुद्गल

मल लेनेका कर्मोदय है वैसे लिये जाते है. अतः सदाकाल उपयोग रहता है. उन पुरुषों इच्छाका रोध हुआ सोही तप है; परंतु उतना गुण प्राप्त नहीं होता उससे ठंडी गर्मीमें जाननेरुप रह सकता नहीं; तथापि कुछ ज्ञान हुआ है, और कुछ स्पर्शज्ञान हुआ है उसके प्रभावसे कुछ समभाव रखता है. तो जितना रागद्वेष कमती हुआ वो भी उणोदरी तपका लक्षण है. वास्ते जिस प्रकार रागद्वेषकी परिणती कम होवै उस मुजब उत्तम पुरुषकों करना. अब दूसरा कवल आहार है सो-सर्वथा जिसकी इच्छा बढती है उसका त्याग करता है वो अनशन तप गिनाजाता है. अब विलकुल आहारके त्यागसे तो शरीर कायम नहीं रह सकता, तब आहार देना चाहिये; परंतु आहार लेनेका धर्म नहीं उससे इच्छा नहीं होती; मगर शरीरको आधार रहनेके वास्ते आहार देना. वो कुछ कम खावै तो भी शरीर कायम रहवै, रागादिककी उत्पत्ति न होवै उससे आहार कम लेवै और इच्छा नहा या इच्छा है तो वो कमती हुई उतना निर्मल हुआ और इच्छाके रोधरुप सहजसे उणोदरी तप हुआ फिर जिसकी इतनी विशुद्धि न हुई वो भी हमेशाके खुराक करते पांच कवल या उससे विशेष कम खानेका अभ्यास करै उसके लिये पीछे सहजसे इच्छारोध हो जाय. फिर दूसरी तरहसे खानेकी चीजें हैं उनमेंसे जितनी चीजें कम लेवै उतना उणोदरी तप होवै. फिर ओछा वस्तु कब ग्रहण हो सकै कि कुछ खानेके विषय कम हुवे हांवे तो या विषय घटनेका अभ्यास होवै तो; क्यों कि आहार लेनेका आत्माका धर्म नहीं, तो ज्यों वन सकै त्यों आपका आत्मधर्म प्रकट करनेका जीवकों अभ्यास करना चाहिये, जैसे जो जो हुन्नर शिखना हो वो वो हुन्नर अभ्यास करनेसे शिखा जाता है, वैसे अभ्याससे सब हो सकै. आत्मधर्मकी वर्तना अनादीकालसे नहीं जानता है और न वर्तना करता है वो अभ्यास करनेसे वर्तना हांवे तो वो अभ्यासमें ज्यों वनै त्यों अयोगका त्याग करना. आहार बहुत प्रकारके हैं-उनमेंसे जो आहार लेनेसे बहुतसे जीवोंकी हिंसा होवै वो आहार शाकादिक और अमक्षादिकका न करै. [वो वाइस अमक्षके नाम प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणीमें मौजूद हैं. और योग-शास्त्रादि ग्रंथोंमेंभी है उनमेंसे देख करके त्याग करना.] वोभी उणोदरी तप है. और जो आहार-रसवती भक्ष्य है उस रसवतीके अंदरसे थोड़ी चीजोंसे निर्वाह होता है. तोभी जीव निर्वाहमें ज्यादा चीजों विषयके वास्ते उपयोगमें लेता है उससे आत्मा

विशेष लिप्त होता है. ऐसा जिसने जान लिया है तो खानेके वक्त निर्वाह जितनी वस्तु ग्रहण कर दूसरी वस्तुपरसे इच्छा उतार डाले वोभी उणोदरी तप है; वास्ते ज्यों बने त्यों निर्वाहके उपर लक्ष देना. जितनेक विषय कम नहीं हुवे हैं उसमें विशेष वपराशयें आवै, तो उसके अंदरभी जीव निंदा गही सहित जो उपयोग करै तो विषयके कर्म कठिन न बंधे जाय. तो वै कर्मके रस जितने कमती पड़े वो भी उणोदरी तपका ही फल पावै. वृत्ति संक्षेप तप सो-जो वृत्तियें बर्तन कर रही हैं उसका संक्षेप करना-याने मर्यादामें आना. जैसे कि श्रावककों चौदह नियम धारण करना मुनीकों द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चारों प्रकारमेंसे हरकोइ प्रकारकी आहारादिक वस्तु संबंधी धारणा करनी, रोटी कींवा हरकोइ पदार्थ धार लेवै कि वो चीज मिलै तो लैनी, या फलाना मनुष्य देवै तो लैना या इतने घंटेमें मिलै तो लैना या हावभावसे देवै तो लैना, इम तरहके अभिग्रह धारण करै औसी धारणा करनेकी मतलब क्या है कि इसतरहका योग न बनसकै और तप बनसकै तो अच्छा. पूर्ण चित्त तप करनका नहीं होता. तव असे अभिग्रह धारण करके आहारादिककी इच्छाकों शांत करै. पुद्गल भावमें वृत्ति कम हो रही है वो असे अभ्यास करके वृत्तियोंको रोक लेवै सो वृत्तिसंक्षेप तप कहा जावै.

रसत्याग तप याने चार महा विगय सो सरत, मस्का, मांस, मदिरा इन चारों का श्रावक और मुनिमहाराजकों सदा त्याग होवै; क्योंकि ये वस्तुअं खानेमें त्रसका य जीवका विनाश होता है. उस बातका योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने विस्तारपूर्वक निबंध (मना) किया है, उतनाही नहीं मगर हरिभद्रसूरिजीने पंचाशक वगैरः ग्रंथोंमें मांसादिकका निषेध किया है. मांसाहारी जीवकों निर्दयपना तो अवश्य होवै. यदि दयाके परिणाम होवै तो जिसमें बहुतसे जीवोंकी हिंसा होवै ऐसी वस्तु उपयोगमें लेनेका भाव होवैही नहीं. पक्षवणाजीमें जघन्य श्रावक कहे है वो इन चार महा विगयके त्यागीही कहे है. पुनः उपाशकदशांगमें आणंदजीने मांसादिकका त्याग किया है. फिर मांसाहारसे स्वभाव मिजाजी और गुरसेदार होवै, ऐसा अभीके डॉक्टरभी कहते हैं. मदिरासे करके आत्माकी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो जाती है. अकलमंद हो वो दीवाना हो जावै, दीवाना होकर धन धान्यादिकके व्यापारमेंभी लुकशान उठाव, जगतमेंभी निंदाका पात्र होवै, और परलोकमेंभी नरकादि गति पाता है. उ-

समें उत्तम पुरुष, साधु और सदृष्टस्थ उनका त्याग करता है पुनः अभीके वक्तमें इंग्रेज और पारसियोंकी कितनेक मांसका त्याग करते हैं और कितनेक वो टेब-आदत कमती हो जाय वैसा करते हैं ऐसे अनार्यलोगभी जब मांसाहारका त्याग करते हैं, तो आर्यलोगोंको त्याग होवै उसमें क्या नवाइकी बात है ? ! वास्ते महा विगयका त्याग कहा है, दूसरी छः विगय सो-दूध, दही, तेल, गुह, पकवान और घी इन छठमेंसे जितनी विगय त्याग होवै उतनी करै; कारण कि विगय स्वानसे विकारकी वृद्धि होती है-उससे कामदेव दीप्त होता है; वास्ते मुनीमहाराज विगयका त्याग करते हैं, परंतु इस समयमें विगयका उपयोग किये विगरी शरीर नहीं टिक सकै उससे शरीरके निभाव जितनी विगयका उपयोग कर वाकीकी विगयका त्याग करै, श्रावक हैं वोभी हरहपेशा एक एक विगयका त्याग करै; कारण कि मुनीमहाराज तो सब कामके त्यागी हैं उससे बन सकै तो सर्वथा त्याग कर डालै; मगर गृहस्थसे वैसा बनना मुश्किल है, गृहस्थको तो जितनी भूमी कामके ऊपरसे उतरती जावै उस मुजब विगयका त्याग करना योग्य है, भावसे जितने पुद्गल कमती ग्रहण करनेमें आवेंगे उतना कर्मबंध नहीं होगा, ऐसा चिंतवन कर मुनि और गृहस्थ विगयका त्याग करै, आपका अणहारी गुण प्रकट करनेरूप वीर्य स्फुरायमान होवै वही आत्माका तप गुण प्रकट होवै सो रसत्याग तप कहा जाय.

कायक्लेश तप याने जितना जितना समभावसे कायाका कष्ट भुक्तनेमें आता है सो कायक्लेश तप है, मुनीमहाराज लोचादिक कष्ट सहन करते हैं, विहारमें चलनेका कष्ट सहन करते हैं, सूर्यकी आतापना लेते है, वो मुनीमहाराज क्या चिंतवन करके कष्ट सहन करते है कि अपनी आत्माका स्वरूप जान लिया है, जडका स्वरूप जान लिया है उससे जड जो शरीर उसको अपना नहीं जानते हैं, आपके जैसे भाव रहते है कि नहीं-ऐसी शोचना, जिस वक्त लोच करै उस वक्त कष्ट पडता है वो कष्ट पडनेसे जितका मन नहीं विगडता है और समभावमें रहते हैं, तो ऐसे कष्ट स्वाभाविक रोगादिकके आवै उस वक्तभी समभावमें जैसे पुरुष रह सकते हैं, और समभावमें रहनेसे वो कर्म भ्रुता जाता है, उसी वक्तपर आत्माकी अशुद्ध परिणती बूढ जाती है, वो निर्जरामें गिनि जाती है, और आत्मा शुद्ध होता है, अब जो मनुष्य जानबुझकर ऐसे कष्ट सहन नहीं करते हैं उसको रोग भुक्तके या दूसरे कुटुंबके

व्यापारके काम करके कष्ट भुक्तने पढ़ेंगे, अनादिकालका जीव संसारमें रहता है उसमें मोहके वश अशातावेदनीकर्म, अंतरायकर्म बंधे हुवे है वो भुक्ते विगर छूटका नहीं होता; वास्ते उत्तम पुरुष जिस मुजब समभावमें रह सकते हैं उस मुजब कष्ट भुक्तकर आपके कर्म क्षय करते हैं वो कायक्लेश तप कहा जाता है, समभाव सिवाके कष्ट भुक्तते हैं वो निर्जरामें ज्ञानीमहाराज नहीं गिनते हैं; कारण कि एक कर्म भुक्तकर पीछे हजारों नये कर्म उपार्जन करता है, उस लिये वो दुःख भुक्ते हुवे काममें नहीं आते हैं, उनसे उसको सकाम निर्जरा नहीं गिनते हैं, हर एक धर्ममें समझकर काम करनेसे लाभ बतलाया है, और जो जो कष्ट भुक्तना वो समझकर भुक्तना उससे आत्माको लाभही होवेगा, कष्ट भुक्तनेसे आत्माका वीर्य जाग्रत होता है और तभी समभाव रह सकता है—नहीं तो समभाव न रह सकता है, वो आत्मवीर्यके अंतराय टूटे विगर वीर्य स्फुरायमान नहीं हो सकता है; वास्ते समभावमें रहकर जो जो बन सके उस प्रकारसे कायाको कष्ट भुक्ताकर कर्म क्षय करना सो कायक्लेश तप समझना.

संलीनता सो—मुनि महाराज कर सकते हैं—जैसे मुर्घी शरीर संकोचके सोती है वैसे मुनि महाराज सोते हैं, इस तरह सोनेसे अंगोपांग सबको जाग्रति होती है, निद्रामें लीन नहीं हुवा जाता है, और आत्मज्ञान आच्छादित नहीं हो जाता है, जैसे सक्त निद्रा आवै वैसे उपयोग लुप्त हो जाता है, उससे ज्यों कंठीन निद्रा न आवै त्यों मुनि-महाराज सोवें, फिर योग संलीनताभी तपमें कहा है; परंतु वो अभ्यंतर तपप्रगिता जावै, उसी तरह वचन काया के योग ज्यों बन सके त्यों आत्मस्वभावसे बहार प्रवर्तते रोक करके निजस्वभावमें स्थिर करना, वो योगसंलीनता तप है, वो बहुतही श्रेष्ठ तप है, इस तरहसे संलीनता तप कहा है.

यह छः प्रकारसे वाह्य तप कहा; उसका कारण क्रिये तप करनेवालेको देख करके यह तपस्वी है थुं पहिचान सके, बाकी वस्तुपनेसे तो कर्मक्षय करनेके भावसे यह वाह्य तप करै, वो भी आत्मा निर्मल करै, और अभ्यंतर तपसे भी आत्मा निर्मल होवै, अब अभ्यंतर तप काहसे कहा जाता है ? वो कहते हैं,—बहारसे देख कर तपस्वी कोइ न कह सके; परंतु आत्मा निर्मल करै उससे अभ्यंतर तप कहा—वो भी छः प्रकारका है.

१ पहिला विनयतप सो-देव-गुरु-धर्मका विनय करना: देव सो अरिहंत कि जिन्होंने ज्ञानावर्णी कर्म क्षय करके केवलज्ञान उपार्जन किया है. जिस ज्ञानसे करके लोकालोकके भाव याने स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ये तीनुके अंदर जीव अजीव पदार्थ रहे हैं उन्हे पदार्थकी वर्णना हो रहीं है. समय समय अनंत परजायका उत्पात, व्यय और प्रुव हो रहा हैं, और गतकालमें वर्तना हुइ, आते कालमें होवंगी और वर्त्तमानमें होती है, वो तमाम भाव एक समयमें जान रहे हैं उसका नाम केवलज्ञान-ऐसा ज्ञान जिनको प्रकट हो रहा है. दर्शनावरणी कर्म क्षय करके अनंत दर्शन गुण प्रकट हुवा है, उससे (सामान्य बोधरूप) केवलदर्शन प्रकट हुवा हैं. मोहनीय कर्म क्षय करके चारित्रगुण प्रकट हुवा है वो आत्मस्वभावमें स्थिर होवै सो चारित्रगुण समझना. अंतरायकर्म क्षय होनेसे अनंतवीर्यादिगुण प्रकट हुवा है. ऐसे अरिहंत भगवानजीका विनय करना; क्यों कि आत्माका स्वरूप अरूपी है वो केवलज्ञान प्रकट हुं विगिर प्रकट नहीं हो सकता. वो केवलज्ञानसे तमाम जीवके आत्माका स्वरूप प्रत्यक्ष मालूम होता है उससे प्रभुजीने वो स्वरूप वर्णन किया. फिर आत्मा मलीन काहेसे होता है वो स्वरूप बतलाया, पुनः आत्मा निर्मल काहेसे होता है वोभी बतलाया. पुन्यपाप बांधनेके कारण बतलाये तो उस द्वारा अपन अपने आत्माका स्वरूप जान सकते है, वास्ते प्रभुजी बडे उपकारी है; इस लिये उन्होका विनय ज्यों बन सके त्यों करना. नहीं कि शक्ति छुपाकर मिजाजमें रहना ?

सिद्धमहाराजजीको आठों कर्म क्षय हो जानेसे आत्माके संपूर्ण गुण निष्पन्न हुवे हैं. शरीर रहित हैं, मोक्षस्थानमें हैं, पुनः संसारमें आनेका हैही नहां, केवल आत्माके गुणमेंही लीन हैं, न राग, न द्वेष, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, न त्रषय, अक्षय, अमर, अजर, अकल, अगोचर, अरूपी आदिक अनंत गुणवंत हैं, ये सिद्धमहाराजजीका रूप देख अपनी सिद्ध दशा प्रकट करनेकी बुद्धि जाग्रत होनेका हेतु है. पुनः गुणवंतके गुण गानेसे अपना आत्माभी गुणी होता है और अनादिकी शूलसे परवातु अपनी मानकर प्रवर्चता है वो भाव पलटानेका साधन है. वास्ते सिद्धमहाराजजीका विनयभी जितना बन सके उतना करना. अरिहंतजी और सिद्धजी इन दोनुका विनय करना सो देवका विनय समझना. अब इस क्षेत्रमें अरिहंतजी आर सिद्धजी कहींभी नहीं विचरते हैं, तो उन्होकी मूर्तिओंकाभी विनय करना; स-

वच कि गुणवंत पुरुषोंकी मूर्तिमेंभी जिन जिन भगवानकी मूर्ति है उन उन भगवान-
 जीके गुणोंका आरोप करना है और वै गुणोंका विनय करनेका है, इससे भगवान-
 काही विनय किये समान है अब उसमें पहिला कौनसा विनय है कि उन्हें पुरुषोंने
 जो जो हुकम फरमाये ह वै कुछ हुकम अंगीकार करके अपना आत्मा शुद्ध करनेके
 उद्यमी होना, और असा उद्यम करनेसे आत्मा शुद्ध होवैगा, जिस जिस अंशमें प्रभु-
 जीके हुकम मुजब समभावमें रहेंगे-रहवेंगे यह मुख्य विनय है, पीछे उसके कारण
 रूप पांच प्रकारका विनय है "भक्ति वाहाज प्रणीपतीथी" याने पंचांग प्रणाम करना
 अर्थात् स्वमासणा दे कर पांचो अंग इकठे (दो गोठन, दो हाथ, और शिर-ये पांच
 अंग एकत्र मिला) करके भगवंतजीको या भगवंतजीकी मूर्तिको नमस्कार करना.
 पुनः अष्ट द्रव्यसे-सत्तरह द्रव्यसे-इक्कीस द्रव्यसे या १०८ द्रव्यसे भगवानजीकी पूजा
 करनी, वो भी प्रभुजीका विनय है. " हृदय प्रेम बहुमान. " याने हृदयके अंदर भ-
 गवंतजीके गुण और भगवंतके उपकार अत्यंत विचार करके हर्षके मारे रोंगटे विकश्वर
 हो जावै-आनंदका पार न रहवै असा अंतरमें हर्ष हो आवै और प्रभु पर अत्यंत
 प्रीति जाग्रत होवै, तथा प्रभु प्ररूपित धर्म जो आगमोंमे कहा है वै आगम सुनकर-
 'अहा ! प्रभुजीने क्या सर्वोत्तम मार्ग दर्शाया है!' वो शोच कि हर्ष होवै. फिर प्रभु
 जीके चरित्र सुनकर प्रभुजीका वर्त्तन देखकर-'अहा ! अत्यंतार्थ्यकारी भगवंतजीका
 वर्त्तन है, वो देखकर हर्षित होवै और प्रभुजीके उपकार याद ला करके अंतरंगमें
 यार उत्पन्न होवै वोभी प्रभुजीका विनय है.

" गुणकी स्तुति " याने प्रभुजीके गुणोंकी स्तुति करनी सो स्तोत्र श्लोक-
 दोहरे-छंद इत्यादि प्रभुजीके आगे खडे रहकरके उच्चारन करना, या चैत्यवंदन, नमु-
 श्थुणं, स्तवन, स्तुति वगैरः कहना, या प्रभुजीके चरित्र सुने हुवे हैं वो चरित्रोंमें जो
 गुण वर्णन किये हैं वो याद करके आप स्तवन कर या दूसरेके आगे कहकर उन
 लोगोंको प्रभुजीके रागी बनाना वोभी भगवंतजीकी स्तुति है, औगुणको ढक दैना
 याने प्रभुजीमें तो किसी प्रकारका औगुण हैही नहीं; परंतु कोइ कल्पित औगुण कहेता
 होवै तो उनको समझाकर औगुण बोलना बंध करवा देवै. प्रभुजीकी प्रतिभाजी है उन्हों-
 की पूजा न करते होवै तो उन्होंको समझा करके प्रभुजीकी पूजा करते बनाने चाहियें,
 प्रतिभाजीके अवर्णवाद बोलता हो उसको समझाकर वो अवर्णवाद न बोलै पैसा करना

चाहियें; क्यों कि प्रभुजी और प्रभुजी स्थापना दोनो समान हैं युं भगवंतजीनें फुरमाया है. श्री अनुयोगद्वार सूत्रजीमें ओर आवश्यक सूत्रजीमेंभी स्थापना निक्षेपा कहा है. इस समयमेंभी सामान्य गृहस्थकीभी यादी कायम रखनेके लिये फोटोग्राफ (छबी-तसवीर) बहुतसें लोग करवा तं हैं. फिर बडे होदेदारोंकी या राजाओंकी या आहुकारोंकी मूर्ति (पुतले-बावले) भी मरनेवालेके मान्यकी खातिर वैठानेमें आती हैं. तो जब असे मनुष्योंका बहुमान करते हैं और देवकी मूर्तिके बहुमान करने करवानेका खियाल न रखलै तब आपहीके देवपर आपका राग नहीं है ऐसा साफ मालूम हो जाता है. न्यायकी बुद्धि सहजहीसें जिसकां हूइ होगी तो उसका सहजहीसें समझनेमें आयगा कि भगवंतजीकी मूर्ति देखकर भगवंतजी याद आते हैं और भगवंतजी याद आये कि उन्होक चरित्र याद आवै, और उन्होंके अद्भुत चरित्र याद आवै तो प्रभुजी कैसें गुणवंत है वो गुण याद आवै, गुण याद करनेसें प्रभुजीने मोक्षमार्ग बतलाया है उस मार्गपर जीवकों किस तदवीरसें चलना वो याद आवै, वो याद आनेसें अपन भगवंतजीके हुकमसें विरुद्ध चलते हैं वो याद आवै, और वो याद आतेही अपनी भूल सुधारनेकी बुद्धि हो आवै, भगवंतजीके उपकार याद आवै तो भक्ति करनेके भाव होवै-सबव कि उपकारीकी जितनी भक्ति न करै उतनी कम है; वास्ते भगवानजी की यथाशक्ति भक्ति करनेके भाव जाग्रत होवै वो प्रभुजीका विनय है. जो जो अवर्णवाद बोलते होवै वो बंध होवै वो लाभ समझानेवालेकों होता है, और वोही प्रभुजीका सच्चा विनय है.

“ आशातननी हाणी ” याने भगवंतजी विचरते होवै उस वक्त छद्मस्थ अवस्थासें याने जब तरु केवलज्ञान न पाया हो तब तककी अवस्थामें कितनी प्रशंसा होती हो तो वो अज्ञानी मत्सरी जीव सहन कर शकते नहीं, वैसें जीव अवर्णवाद बोलते होवै या पीडा करते होवै तो अपनी शक्ति स्फुरायमान करके वो पीडा दूर करनी. मुंहसें बोलता हो तो उसकां समझाकरके वैसी बातें बोलता बंध कर देना, या प्रभुजीकी परिज्ञा लेनेके लीयेभी कितनेक देव पीडा-उपसर्ग करते है, तो उस देवकांभी अपनी गुप्तशक्तिसे-मानसिक शक्तिसे दूर हठा देना, या मिथ्यात्वी जीव प्रभु प्ररूपित ज्ञान संबंधी विगर दूषणको दूषण कहकर निंदा करता होवै तो वोभी प्रभुजीकी आ-

शातना है उसकाभी समझ समझाकरके आशातनासे दूर करके धर्ममें स्थिर करना। फिर अपनेमें शक्ति न हो तो दूसरे कोइ शक्तिवंत हो उसको वीनती करके उन्हकी शक्ति स्फुरायमान करवा के उन्हकी शक्तिसे आशातना दूर करनी। उसी तरह जिन विंघ याने मूर्तिकी आशातना करता होवे वो दूर करना, अब जिनभुवनमें चोराशी आशातना दूर करनी उसके नाम नीचे मुजबः—

१ बलगमं या धूंक डालना, २ झूला बांधकरके झूलना, ३ क्लेश-लडाइ-दंटा फिसाद करना, ४ धनुर्विद्या शीखनेका अभ्यास करना याने बाण साधनेमें निशानकी जगह वान लगे वो शीखना, ५ पानी पी करके छुले करना, ६ तांबूलादिक-पान सुधारी खाना या खाकरजाना, ७ तांबूल खाया हो वो वहां धूंकना, ८ दूसरेको गालि देना, ९ जैसा बैसा-गाली गलुच-ठठावाजी-दिल्लीगी-विभत्स बोलना या शाप देना, १० स्नान करना, ११ शिरके बाल या कोईभी बाल डालना, १२ नाखून डालना, १३ खून डालना, १४ मिठाइ बगैर खाना, १५ शरीरकी चमडी डालना, १६ पित्त वमन करना, १७ सामान्य वमन करना, १८ दांत गिरगया हो सो डालै या दांतोंको साफ करै, १९ थक लग गया हो तो विश्राम लेवै, २० मउ बगेर चोपायेको बांधना, २१ दांतका मैल डालना, २२ आंखोंका मैल डालना, २३ नाखून उतारै या उतरावै, २४ गंद-स्थल-गालका मैल उतारै या डालै, २५ नाकका मैल डालै, २६ शिरमें कंगाइ फिरावै या सुधारै, २७ कानका मैल डालै, २८ शरीरको सजावै, २९ मित्रको भेटै, ३० घर-संभारी कामका नामा लिखै-या कागज लिखै, ३१ कुछ वैचान करै, ३२ थापन रखवै, ३३ दुष्टासनसे बेटै, ३४ छाने थैपै, ३५ कपडे सूखावै, ३६ पापड सूखावै, ३७ वडीयें करै या सूखावै, ३८ राजाके डरसे भाग कर मंदिरमें छुप जाय, ३९ अनाज सूखावै, ४० मंदिरमें अपने सगोंको याद करके रावै [भगवानके गुणानुवादका बहुमान करनेके वक्त हर्षके आंसु आवै वो आशातना नहीं गिनी जाती है], ४१ विकथा याने राजकथा, देशकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथाकी वाते करनी, ४२ शस्त्र बनवै, ४३ चोपाये बांधै, ४४ आग सुल्लोके तापै, ४५ रसोइ बनावै, ४६ रुपै म्होरकी परीभा करै, ४७ निसिही कहकर संसारके कार्य निषेध किये परभी करै [और निसिहीका भंग करै सो व्रतभंगके दोष जैसा दोष है] ४८ अपने शिरपर मंदिरमें छत्र धरावै, ४९ जूते-बूट मंदिरमें रखवै, ५० चंवर धरावै-डुलावै, ५१

मनकी एकाग्रता न करै, ५२ शरीरको तेलका मालिश करावै, ५३ सचिचपांग न
 तजै, ५४ अयोग्य अचित्त पदार्थ न-तजै, ५५ शास्त्र रखवै, ५६ प्रभुका मुख देखने
 परभी हाथ न जोडै, ५७ एक साडी उत्तरीय बद्ध ढाले सिवा मंदिरमें दाखिल होवै,
 ५८ मुकुट पधडी पर पहनकर मंदिरमें जावै, ५९ पधडीका अविवेक करै, ६० फूल
 तुरें बगैर शिरमें रखकर मंदिरमें जावै, ६१ शकरै, ६२ दहे-बॉलकी रमत करै,
 ६३ गेडीकी रमत-बेटबॉल खेलै, ६४ मंदिरमें जुहार-सलाम करै, ६५ किसीको
 टंकारा करै, ६६ लंघन करनेको वैठै, ६७ बथ भीडकर लहै, ६८ भांड चेष्टा करै,
 ६९ शिरवेणी सुधारै, ७० काम-याने खडे घोंटे रखकर कपडा बांधकर वैठै, ७१
 खडाड पहनकर मंदिरमें जावै, ७२ लंबे पाँव पसारकर वैठै, ७३ पीणुडी-सीटी ब-
 जावै, ७४ मंदिरमें कीचड करै, ७५ शरीरकी धूल उडावै, ७६ मैथुन सेवै या उस
 संबंधी चेष्टा करै, ७७ जुगार खेलै, ७८ पानी पीवै-भोजन करै, ७९ कुस्ती खेलै,
 ८० नवज देखै-दवा देवै, ८१ मंदिरमें किसी जातका शौदा-सटा करै, ८२ विछाना
 विछावै, ८३ खानेकी चीज [मंदिरमें] रखवै, ८४ और मंदिरमें स्नान करै. इसत-
 रहकी ८४ आज्ञातनाएं हैं. वो कोइ वक्त किसीकोभी करनी नहीं चाहियें. अगर कोइ
 करता हो तो उनको रोक देना चाहियें. इनके सिवा मंदिरका पैसा खा जाना, या
 मंदिरके पैसेसे नफा हांसिल करना, या मंदिरका पैसा घरकाममें खर्चना, मंदिरकी
 चीजें लाकर काममें लैनी ये तमाम आज्ञातनाएं गिनी जाती हैं. और देवद्रव्य खानेका
 दूषण लगै; वास्ते मंदिरकी कोइभी चीज अपने घरकाममें न लैनी. इस मुजब देवका
 पांच प्रकारसे विनय करना कहा है. और देवभाषित धर्म जो आगममें लिखा है;
 वास्ते आगमका विनय करना. याने उसके विनयके साथ उसका ज्ञानभी करना.
 आगम याने शास्त्र उसको लिखवाना, लिखवानेके काममें पैसे खर्चना, जो आगम
 ग्रहण-करना हो उनको नमस्कार, खमासण देकर लैनां. छोडना जवभी उसी मुजब
 करना. आगमके पुस्तक धरे हो वहां दस्त पेशाब न करना. पाँवके या शिरके नीचे
 आगमको न रखना, उनके आगे आहार पानीभी न करना, मैथुन या मैथुनचेष्टाभी
 न करनी, हास्यविनोदभी न करना. इसतरह प्रभुजीके ज्ञानका विनय करना सो
 प्रभुजीकाही विनय है. मुख्य विनय तो यह है कि प्रभुजीका हुकम है कि आपके
 आत्मभावमें रहना. जो जो सुख दुःख होते हैं उनके कर्म पूर्वसमयमें या वर्त्तमान-

सपथमें बंधे हैं उस मुजब सुख दुःख होते हैं, और आत्माका स्वभाव-जाननेका है सो जान लेना; परंतु मुझको सुख या दुःख हुआ ऐसा मान कर हर्ष या अरुणोप ये न होना चाहियें. ऐसे विचारमें रहनेसे नये कर्म-नहीं बंधे जाते हैं ऐसा प्रभुजीने फरमाया है—ऐसा शोचना वही प्रभुजीका विनय है, और आत्माका हित होनेका कारण है. इत्यादि विनयका स्वरूप प्रभुजीने ज्ञानमें बहुत तरहसे बतलाया है. उत्तराध्ययनजीमें विनय अध्ययन हैं वो सुनकर तदनुसार विनय करना.

गुरुमहाराजजीका विनय करना सो कैसे गुरुमहाराजका करना? जिन महाशयने विलकुल हिंसाका त्याग किया है—किसी जीवकोभी मारना या दुःख देना बंधी कर दिया है. जूठ बोलना छोड़ दिया है, कोईभी जातकी चोरी करनीभी त्याग दी है, कोईभी स्त्रीके साथ मैथुनक्रिया करनी त्याग दी है, स्त्रीको छूनाभी बंध कर दिया है, धनधान्यादि नौ प्रकारका परिग्रहभी सर्वथा छोड़ दिया है—कौडीभी पास न रखना मंजूर रखता है, ऐसे पांच महाव्रतसे करके युक्त जो मुनीमहाराज प्रभुजीकी आज्ञा शिरपर चढ़ा करके विचरते हैं—प्रभुजीकी आज्ञा वहार नहीं बर्चते हैं—अपने आत्मगुणमें आनंदित दिलवाले हैं—विषयकषाय नहीं सेवन करना है इससे विषयकषायसे मुक्त हुवे हैं—और कुछ अंशसे रहा है उससे मुक्त होनेके कामी हैं—शांतिरसकेही उद्यमी हैं—शत्रु मित्र तुल्य हैं—वैसे आचार्य, उपाध्याय और साधुजी-महाराज, पर जीवपर उपकार करनेकोही पृथिवी पर विचरते हैं और धर्मोपदेश देकर जगतके जीवोंको अर्थमें लुटाते हैं—कितनेके नहीं लुटाते हैं; परंतु लुटानेके वास्ते सन्मुख हो रहते हैं—ऐसे उपकारके करनेहारे पुरुष हैं वोही गुरु याने बड़े हैं; वास्ते उन्ही महाशयजीका विनय करना. जब गुरुजीके पास जाना तब सचित्त पदार्थ न ले जाना, गुरुजीको देखकर हाथ जोड़के नमस्कार करना, फिर पंचांग प्रणाम करके [इच्छकार सुहराइ सुहदेवसी सुख तप शरीर निरावाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी शाता छेजी, भातपाणीनो लाभ देखोजी] ऐसा कहकर पीछे (इच्छा-कारेण संदीसह भगवन अब्भुद्विओहं अब्भिनर देवसियं स्वामेउ) ऐसा कहकर गुरुजीकी आज्ञा मांगकर, आज्ञा मिले कि [स्वामेह] पीछे पंचांग प्रणामपूर्वक अब्भुद्विओहं अब्भिनर स्वामना. इच्छकार कहकर शाता पूँछकर अब्भुद्विओ स्वामनेसें कुछभी गुरुजीकी आज्ञातना हुई हो तो उसकी माफी मांगली है. अब जितने सब्द

अभ्युत्थिओमें आते हैं उतने बोल करनेसे गुरुकी आशातना होती है; वास्ते उतने शब्द त्याग करनेमें गुरुजीका विनय होता है, उस लिये अभ्युत्थिओ खयानेका उपयोग रखना कि शायद कुछ भूल न हो जाय. फिर द्वादशवार्षिक वंदन गुरुजीको करना बोभी गुरुजीका विनय है. [वो वंदन प्रतिक्रमणकी अर्थ सहित छपी हुई किताबमें अर्थसह है वहांसे देवकर समझ लेंकें उस मुजब करना.] फिर अरिहंत-जीका पांच प्रकारसे विनय बतलाया है उसी तरह गुरुजीकाभी विनय करना-और वंदनभी करना. बाद गुरुजी धर्मकथा करते होवै तो सभा मौजूद होती है तो सभा अंदरके श्रावक श्राविकाओंको प्रणाम करना. (अगर सभामें बैठे हुवे श्रोताओंसे आनेवाला पुरुष विशेष गुणवंत हों तो धर्मवंत-धर्मज्ञ-धनवंत हो तो वै बैठे हुवे श्रोताएं उन्हेंको अब्बलसेही प्रणाम करै, और सामान्य हो तो आनेवाला प्रणाम करै ऐसी पर्यादा है. उसकी मतलब यही है कि चतुर्विध संघका विनय करनेका है, सो प्रथम विशेषका सामान्यवाला विनय करै और विशेष होवै वो पीछेसे करै.) फिर गुरुजीके पाससे जावेका दिल करै तबभी गुरुजीको वंदना करके जाना. अगर गुरुजी घरपर पावन कदम रखवै तो उन्हांके सन्मुख जाना, गुरुजीको स्वच्छ-योग्य आसन देना, गुरुजीको देखतेही नम्रतायुक्त नमस्कार करना, गुरुजीको जिस चीजकी दरकार हो वो चीज हाजिर करना, कीमती चीज हो या अल्प-थोड़ी कीमत-वाली हो सो बोभी अर्पण करना. मार्गमें गुरुजी मिल जाय तोभी नमन करना. गुरुजीकी तेत्तीस आशातनाएं दूर करनी सो नीचे मुजबः—

१ गुरुमहाराजके आगे बैठना, २ गुरुकी आगे खड़ा रहना, ३ गुरुके आगे चलना, ४ गुरुजीके पीछे नजदीकमें बैठना-५ या खड़ा रहना-६ अगर चलना, ७ गुरुजीके दोनु तरफ नजदीकमें बैठना, ८ गुरुजीकी बराबरीसे चलना, ९ या बराबर चलना, (ये नौ आशातनाकी मतलब ऐसी है कि बैठते खड़े रहते अपनी छिक उवासी अथवायुका सरना या श्वासका स्पर्श होवे वास्ते जिस तरह बैठने खड़े रहनेसे श्रुंक् श्वासादिकका स्पर्श न हो सकें उस तरहसे बैठना-खड़ा रहना दुस्त है. अगाड़ी या बरोबर बैठनेमें गुरुजीकी बडाइ किस प्रकारसे समाली जावै? वास्ते बराबरीसे या आगे बैठनेसेभी आशातना होती है.) १० आपसे विशेष पुरुषोंकी साथ थंडिक जावै, और उन्हांसे पंजर भावै [नाभी आशातना है] ११ गुरुके

साथ बहारसे आये हुये शिष्य गुरुजीसे पहिले मार्गके दोष आलोचने (तो आश्चातना लगै), १२ रात्रिय गुरुजी बुलावै कि कान संत्या है-कान जगता है और आप जागता हो तदपि 'मैं जागता हूं ऐसा न कहै [तो आश्चातना लगै], १३ उपाध्ययमें थावक आवै उसको गुरुजी या आपसे अधिक पुरुषने बुलाये पेस्तर आप बुलावै (तो गुरु हो तो गुरुकी और अधिक हो तो अधिककी आश्चातना लगै), १४ आहार ल्याकर आपसे अधिक याने बडे हो उन साधुजीको अहार बनलाये विगर दूसरे साधुओंको बतलावै, १५ आहारादिककी निमंत्रणा गुरुजीको न करते दूसरोको पेस्तरसे करै, १६ गुरुजीको बूझे विगर दूसरे साधुओंको आहारकी निमंत्रणा करै, १७ गुरुजीको बूझे विद्वान् दूसरोको आहार देवै, १८ सरस और स्वादिष्ट आहार आप वापर ओर गुरुजीको न देवै, १९ गुरुजीके वचन सुन लिये परभी गुरुजीको जवाब न देवै, २० गुरुजीके जैसे बडिलने बुलाये परभी कठोर वचनसे जवाब देवै, या कुछभी अवज्ञा होवै वैसा जवाब देवै, २१ गुरुजीने बुलाया तोभी अपने आसनपर बैठ रहकैही जवाब देवै; परंतु तुरत पास न आवै, २२ गुरुजीने बुझा तोभी आसनपर बैठेही क्या आज्ञा है ऐसा कहै, २३ गुरुजीको या बडालको टंकारसे बुलावै, २४ गुरुजी कहवै उसी मुजब अविनय बोलकर जवाब देवै, २५ गुरुजी, साधु साध्वी ग्लान-रोगी उनकी सार संभाल लेनेका फुरमावै तब गुरुजी को कहवै कि आपही सार संभाल कर लो (ऐसा बोलकर अवज्ञा करै), २६ गुरुजी धर्मकथा कहवै वो शून्य चित्तसे सुनै, कदाचित् सुनै तो सुनकर गुरुजीका बहुमान न करै (अहा! गुरुजी! आप शास्त्रके परमार्थ क्या बतलाते हो!! धन्य है!! ऐसा कहना चाहिये सो न कहै), २७ गुरुजी या रत्नाधिक धर्म उपदेश कहवै तब बोलै कि ये अर्थ आप बराबर नहीं करते हो आपको यथार्थ अर्थ करते नहो आत्मा है ऐसा कहै, २८ गुरुजी कथा फरमाते हो उम कथाका भंग करके आप दूसरोको (सुननेवालोंके आगे) कथा कहवै और समझावै, २९ गुरुजी कथा करते होवै, गुरुजीको ओर सभाको कथासे आनंद हो रहा हो और चित्त लीन बन गया हो ऐसा जान लिये परभी शिष्य कहवै कि-मशाराजजी! गाँचरीका औसर हो गया है वास्ते कथा शोकूफ करो, पीछे गाँचरी न मिलेगी. [इसतरह बोलनेसे चढती धारा हो वो टूट जाय, और व्याख्याका भंग होवै, इससे आश्चातना लगती है.]' ३०'

गुरुजीने जो जो अर्थ कर बतलाया हो वही अर्थ व्याख्यान मोकूफ कर लिये बाद शिष्य सभाकों विस्तरपूर्वक अपनी हुंशियारी दिखलानेके लिये व्याख्यान करै, ३१ गुरुजीके संधारेकों, या गुरुजीके पाँवनों पाँवका स्पर्श हो जाय तो तुरंत क्षमा न मागै याने न खड़ावै, ३२ गुरुजीके संधारे या आसन पर खड़ा रहवै, या बैठै या सो रहेवै, ३३ गुरुजीसे उंचे आसनपर बैठै या बराबर-समान आसनसे बैठै-इसतरह गुरुजीकी ३३ आशातनाएं हैं सो न करनी. और कोइ करता हो तो उसको दूर करनेका उद्यम करना. ये आशातनायें आपमें जबतक अहंकारदशा होयगी तब तकही होंगी, और अहंकार दूर हो गया होगा तो सहजहीसे आशातना दूर हो जायगी; वास्ते मुख्यपनेसे मैं गुरुजीसे बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा अहमेव हो तो दूर करना; कारण कि यदि गुरुजीसे आपमें विशेष ज्ञान होवै तोभी वो गुरुजीकी कृपासेही हुवा है, तो जिन्होंने कृपामें हुवा उन्होंनेकी बड़ाइ रखनेका खियाल दिलमें न आवै तो तबतक ज्ञान पदा हो. तोभी फरशज्ञान नहीं हुवा. जब फरशज्ञान हुवा होवै तो उपकारीका उपकार न भूलै, वास्ते कदापि उपकार भूल गया हो तो याद कर आत्माकी भूल सुधार लैनी, और गुरुजीकी बड़ाइ चितमें लयाकर विनय करके आशातना दूर करनी, यही आत्माको हितकारी है. फिर गुरुका द्वादशवर्त्त वंदन करनेमें बत्तीस दोष लगते हैं-छपे हुए प्रवचनसारोद्धारजीके पत्र २९ में लिखा है कि-निम्न लिखित दोष दूर करके वंदन करना:—

१ अणादादोष उसे कहते हैं कि-आदरके सिवा गुरुवंदन करना याने आपको वंदन करनेका हर्ष नहीं है; मगर कुल मर्यादसे करनेकी रीति है उस लिये करै, नहीं कि वंदन करनेसे महा निर्जरा होवेगी, मुझको ऐसे महान् पुरुषको वंदन करनेका बोका हाथ लगा है ऐसा भाव ला करके वंदन करता है. और जबतक ऐसा भाव न आवै तबतक गुरुजीका आदर न हुवा; वास्ते महान् हर्ष और आदर सहित वंदन करना कि अणादादोष दूर हो जावै.

२ स्तब्धदोष उसे कहते हैं कि-द्रव्यस्तब्ध याने गुरुजीको वंदन करनेका भाव है; परंतु शूद्रादिक रोगकी पीडासे चित्त अस्वस्थ हो जानेके लिये चित्त प्रफुल्लित हो जावै. भावस्तब्ध याने द्रव्यसे क्रिया करै; मगर अंतरंगका उपयोग वंदनमें बिलकुल न होवै; वास्ते ये दोनु द्रव्य और भाव स्तब्धताको दूर करके गुरुवंदन करना

३ प्रवीणदोष उसे कहते हैं कि—जैसे किराया देकर कोई भी मनुष्यको कामपर लगाये परभी फक्त मजदूरीके पैसे तर्फही निगाह रखकर काम करे और ज्यों त्यों काम करके चला जाय, वैसे वंदन करते व्यवस्था रहित वंदन पूर्ण किये बिगर चला जायै.

४ सपिण्ढदोष उसे कहते हैं कि—आचार्यजी, उपाध्यायजी और सभ्यत साधुजीओंको इकठा वंदन करै.

५ टोलकदोष उसे कहते हैं कि—जैसें टीढी जानवर इधरसे उधर घूमते फिरे मगर एक जगह कायम न हो रहवै, वैसें वंदनके वक्त आधा पीछा फिरे करै.

६ अंकुशदोष उसे कहते हैं कि—जैसें महावत हस्तीको अंकुशसें करके अपनी मरजी मुंजब फिराता है, वैसें गुरुजीको फिरावै याने आचार्यजी खड़े रहे हो या बैठे हो या कोई कार्यमें हो; तोभी गुरुजीका कपडा पकड़कर आसनपर बैठाकि वंदन करै.

७ कच्छपदोष उसे कहते हैं कि—वंदन करनेके समय कलुषकी तरह आगे पीछे नजर फिराता हुवा वंदन करै याने गुरुमहाराजजी तर्फ दृष्टि न रखते चारों और नजर फिरावै.

८ मच्छदोष उसे कहते हैं कि—मच्छ जैसें स्थिर न रहै वैसें शरीरकी अस्थिरतासें—विचित्रप्रकारकी चेष्टासहित वंदना करै.

९ मनप्रदुष्टदोष उसे कहते हैं कि—आपके या दूसरेके वास्ते गुरुजी मारफज कार्य सिद्ध न होनेसें मनमें द्वेष होनेपरभी वंदना करै.

१० वेदिकाबंधदोष उसे कहते हैं कि—दोनो हाथ गोठनके उपर रखकर या दोनो हाथोंके बीच दो या एक गोठन रखकर वंदन करै—गोदमें हाथ रखकर—दोनो हाथ गोदमें रखकर वंदन करै—इसतरह पांच प्रकार वेदिका दोष हैं.

११ भयदोष उसे कहते हैं कि—बांदणे देनेके वक्त भय रखवै कि नहीं बाँदुगा तो गुरुजीको द्वेष होयगा और मुझको निकाल देंगे—ऐसे भय—डरके मारे वंदना करै.

१२ भ्रंतदोष उसे कहते हैं कि—दूसरे साधु आचार्यजीको भजते हैं और मैं न आउंगा तो अकृता न लूंगा ऐसे विचारसें भजे.

१३ मिनदोष उसें कहते हैं कि-गुरुकों बंदना करुंगा तो गुरुकें साथ भिन्नता होयगी ऐसे शोचकि बंदना करै.

१४ गारवदोष उसें कहते हैं कि-पुत्रकों समाचारी जानकर या जाननेसँ लोग पंडित कहवेंगे और विनीत जानेंगे ऐसे हेतुसे बंदे.

१५ कारणदोष उसें कहते हैं कि-गुरुमहाराजकों बंदन करुंगा तो गुरुजीके पाससँ कंबली वस्त्र वगैरः इच्छित वस्तु मिलैगी.

१६ स्तैन्यदोष उसें कहते हैं कि-गुरुजीकों चुपकीदीसँ बंदना करै-जाहिरमें न बंदना करै; सबव कि सबके देखते बंदना करुंगा तो में उन्होंसँ छोटा कहा जाउंगा और गुरुकी बढाई होगी ऐसा शोचकें चोरकी मुवाफिक वाँदै.

१७ प्रत्यनीक दोष उसें कहते हैं कि-गुरुजी आहारपानी करते होवै उस वृत्त बंदन करै.

१८ हृष्टदोष उसें कहते हैं कि-कपायसँ पूर्ण हुवा गुरुकों बंदना करै, और गुरुकों कपाय पैदा करान.

१९ तर्जितदोष उसें कहते हैं कि-गुरुजी तो कोप या प्रसादभी नहीं करते हैं. क्राष्टकी पूतली जैसे हैं. या अंगूलीसँ करकें शिरपर या अंगूली-शिरसे तर्जना करनी.

२० शठदोष उसें कहते हैं कि-गुरुजीकों बंदना करुंगा तो गुरुजी अगर श्रावक मेरा विश्वास करंगे, तो मेरा इच्छित कार्य सिद्ध होगा.

२१ हीलनादोष उसें कहते हैं कि-गुरुजीको कहवै कि-हे आर्य ! हे षेष्ट ! हे वाचक ! मैं तुझकों प्रणाम करता हूं. इसतरह हीलना करता हुवा बंदना करै.

२२ कुंचितदोष उसें कहते हैं कि-बंदना करतें करतें बीचमें विकथा करै.

२३ अंतरितदोष उसें कहते हैं कि-साधु मयुखकों अंतरसे रहकर या अंधेरेमें रहकरकें बंदना करै कि जिसमें कोइ देखे नहीं.

२४ व्यंग दोष उसें कहते हैं कि-गुरुका सन्मुखपना छोडकर वाम दक्षिण बांशुपर बंदना करै.

२५ कर दोष उसे कहते हैं कि-जैसे राजाजा कर देनेका हो वैसे मनमें विचार करै कि भगवानजीके कहा है उससे बंदने पढेंगे. वो बैठ है सो उतार दैनी असा धारण करकें बंदे

२६ मोचन दोष उसें कहते हैं कि- सत्सारके करसँ मुक्त हुवै, मगर अरिहंत-जीके करसँ मुक्त नहीं हुवै उससँ वंदन करना पडेगा असा शोच कर वंदै

२७ अश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष उसें कहतें हैं कि-वंदना करते रजो हरणकों हाथसँ स्पशै; परंतु हाथ माथेकों न स्पशै, मस्तककों स्पशै, परंतु रजोहरणकों न स्पशै रजो-हरणकों हाथ न लगावै और मस्तककोंभी न लगावै.

२८ न्यूनदोष उसें करते हैं कि-वंदनाके कमती अक्षर बोलै या बहुत झड़पसँ वंदन कर लेवै, उससँ अवनमनादिक कम करै या न करै, प्रमादसँ करकें ज्यों त्यों करै उसमें न्यून होवै वो न्यून दोष है.

२९ चूलिका दोष उसें कहते हैं कि-वंदन किये बाद बड़े शब्दसँ करकें 'मत्थ एण वंदामि' कहवै

३० मूकदोष उसें कहते हैं कि-मूगकी तरह मुँहसँ शब्द बोले बिगरी वंदन करै.

३१ ढट्टर दोष उसें कहते हैं कि-बड़े स्वरसँ वंदनका सूत्र उच्चार करै.

३२ चूडलिका दोष उसें कहते हैं कि-रजोहरण पकडकर आडाऔना-रधर-रधर फिराता हुवा वंदै.

इसतरह बत्तीस दोष वंदनाके दूर करकें गुरुजीकों वंदन करना-सो विनय है. गुरुजीकी आशातना करकें विनय करना सो योग्य नहीं; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों गुरुजीकी आशातना न करनी. गुरुजीकी निंदा-हीलना करनेसँ, गुरुजीका नाम छुपानेसँ, गुरुजीकों पीडा-दिल दुभावै वैसा करनेसँ ज्ञानावरणी कर्म बांधता है, ऐसा पहिले कर्म ग्रंथमें कहा है. उस लिये ज्यों गुरुजीकी आशातना न होवै त्यों करना, और जितनी मन वचन कायासँ करकें भक्ति हो सकै उतनी करनी कि- जिससँ ज्ञानावरणी कर्मकी निर्जरा होवै.

धर्मका विनय सो-ज्ञान-दर्शन-और चारित्ररूप धर्म अंगीकार करना उसमें जितना जितना धर्म अंगीकार करनेमें आवै उतना उतना विनय होवै. ज्ञान अंगी-कार करना सो आत्माका ज्ञानगुण है वो गुण प्रकट करना, या प्रकट करनेके कारण सेवन करना. ज्ञान यानं जानना, वास्ते जो जो वर्तना होवै वो जान लैनी; परंतु उसमें रागद्वेष न करना-ऐसी ज्ञानदशा बनानेमें संपूर्ण केवळज्ञान प्रकट होता है.

वैसी दशा न हुई वहां तक ऐसी दशा प्रकट होवै वैसे गुरुजीके पास ज्ञान पढ़ना, सुनना, निर्णय करना. शक्ति हो तो आपही पढ़ें, आपको जितना ज्ञान हुआ होवै उतना दूसरोंको पढ़ाना येषी ज्ञानका विनय है. फिर पुस्तक लिखवाना, ज्ञानवानोंका और पुस्तकका विनय करना. वंदन नमनादिक करना, पुस्तककी संभाल रखनी, ज्ञानवृद्धि होनेके काममें द्रव्यकी शक्तिके अनुसार खर्च करना; शरीरकी शक्तिसँ ज्ञानवृद्धि होवै वैसी मिहनत करनी, दूसरोंको ज्ञानके विनयमें सामिल कर देना, ये तयाम ज्ञानका विनय है. इसी तरह दर्शनका विनय करना सो सम्यक्त्व अंगीकार करना, शुद्ध श्रद्धा रखनी, वीतरागके वचनमें शंका न करनी, ऐसे श्रद्धावंत पुरुषका याने साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओंका विनय उचित विनय करना कि जिससे उत्तम पुरुषकी कृपा होवै और कृपा होनेसे अपनी श्रद्धामें कसर हो सो मिट जाय और शुद्ध होवै-इसका विस्तार गुरुविनयमें लिखा है उस मुजब करना.

चारित्रका विनय सो-मुख्यतासे आत्माका चारित्रगुण है, जो आत्माको आत्मत्वभावमें स्थिर होना, जो विभावमें अनादि कालका आत्मा स्थिर हुआ होवै वहांसे पलटा करे अपने गुणमें स्थिर होना. जितना जितना परभावका प्रवर्चन रूकैगा उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवैगा-यही चारित्रका विनय है. अब ऐसे गुण प्रकट नहीं हुये वां प्रकट करनेके लिये पंचमशास्त्ररूप चारित्र अंगीकार करना. और वो न बन सकें तो श्रावकों वाह व्रतका देशविरति चारित्र अंगीकार करना. ये अंगीकार करनेसे अंतरंग चारित्र प्रकटैगा फिर उतनी दशा ल्यानके वास्ते ऐसे सर्व चारित्रवंत या देशचारित्रवंतका विनय करना. उसकी संगति करनी कि उत्तम पुरुषके संगसे उत्तनता आवै; वास्ते चारित्रवंत पुरुषका विनय ज्ञानमें विस्तारसे कहा है उस मुजब करना-वो चारित्रका विनय है. इसी तरह तप धर्मकामी विनय करना-याने तप अंगीकार करना और तपस्वीका विनय करना सो विनयनामक अभ्यंतर तप कहा जाता है.

वैषावच्च तप सो-जो अरिहंतजी-सिद्धजी-आचार्यजी-उपाध्यायजी-तपस्वीजी-साधुजी-कुल-गण-संघ-नवटीक्षित और रोगीसाधु इत्यादि गुणवंतपुरुषोंका वैषावच्च करना. आहार-पानी-बस्त्र-शान-मकान-संधारा वगैरः पाट पटले आदि धर्मोपकरण वस्तु उत्तमपुरुषको हितकारी जो जो वस्तु चाहिये वो दैनी चाहिये,

वो दूसरेके पाससे दिलवांनी चाहिये, अगर आप खुदको ऐसे उत्तमजनौकी पाँवचंपी वगैरः चाकरी करनी चाहिये. या ऐसे पुरुषोंकी स्थापना-भूति हो उनकी भक्ति-नमन-विलेपनादिकसे करनी योग्य है और वो वैयावच है. उपर कहेहुवे पुरुष उपकारी हैं. वे उपकारीओने आत्माको कर्मसे मुक्त होनेका उपाय बतलाया है. फिर उन्हांकी ज्यों ज्यों सेवाभक्ति करेगे त्यों त्यों अपनेमें योग्यता आवैगी, और त्यों त्यों गुरुजी विशेष उपाय बतावेंगे उससे विश्व बोध हाँवैगा. और गुण प्रकट होनेमें सहायकारी हाँवेंगे. ये उपकार करनेहारे पुरुषोंकी जितनी वैयावच करै उतना आत्मा सफल होता है; क्यों कि उपकारीका उपकार भूलना सोही मिथ्यात्व है. और मिथ्यात्व गये विगर आत्माका कार्य होनेकाही नहीं; वास्ते जितनी जितनी वैयावच करेंगे उतना उतना मिथ्यात्व दूर हठैगा और समकित शुद्ध होवैगा. सम्यक्त्व शुद्ध हुवा कि आत्मगुण प्रकट हो चुका. इसी लिये वैयावचरूप लाभ होनेका अंतराय न दूटा है वहांतक वैयावच करनेका दिल न हाँवैगा, और मन हो आयगा तोभी अंतरायके योगसे ऐसे पुरुषोंका योग न बन सकैगा. योग बनेगा तो आलस वगैरः बीचमें विघ्न आवेंगे और वैयावच न बन सकैगा. परंतु उद्यम करते करवेंही अंतराय तूटैगा; वास्ते शक्ति समय मुजब वैयावच करनेमें वीर्य स्फुरायमान करना-वही कल्याणकारी है.

सज्जायतप सो-सज्जाय ध्यान करना, वो पांच प्रकारसे है. वाचना याने गुरुजीशास्त्र वाचना देवै उससे गुरुजीको वाचना देनेरूप वाचनातप होवै और शिष्योंको वाचना लेनेसे वाचनातप होवै. पृच्छना याने आप पढे होवै उसमें शंका पढै तो गुरुजीको पूँछकर उसका यथार्थ निर्णय करना. [किसी मनुष्यको खष्ट करनेके लिये न पूँछना-और पूँछे तो वो पृच्छनातप नहीं कहा जाता है.] परावर्चना याने पढाहुवा हो उनको पुनः पुनः याद करना कि जिस्से भूल जानेका डर न रहवै-और भूलभी न पढै; वास्ते जो पढ लिया हो वो हमेशा याद करना हररोज याद करनेका वक्त न मिलै तो एक दिनांवरमें याद करना. नया पढना जारी रहवै और पुराना विस्मृत होनाभी जारी रहवै तो जानबूझकर ज्ञानके आवरण लगनेका वक्त हाथ लगै, वास्ते ज्यों पढाहुवा विस्मृत न होवै त्यों करना चाहिये अनुपेक्षा याने पढी या सुनी हुइ वस्तुके तत्त्वबोधका विचार करना, और वस्तुके परपर्ययोंमें अनुभवगम्य

निर्णय करना. इसमें विशेष अनुमानशक्ति होंगे तो हो सकें. जिसने भगवतजीके वचनोंका अनुभवगम्य निर्णय किया है उसको फिर शंका नहीं रहती. और दुर्बुद्धिवाले उसका मन नहीं फिरा सकते. सञ्ज्ञाय-ध्यान याने जिसको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ हो वही पुरुष सञ्ज्ञायध्यान कर सके और वही करवेकी जरूरत है. अनुपेक्षा ज्ञानवालेको आत्मा अरूपी है तोभी वो साक्षात् आत्मा देखता हो वैसा निर्धार हो जाता है. हरएक पुस्तक वांचकर विचार करवा वही अनुपेक्षा है और यों किये विद्वान्वाचे हुवे और पढ़े हुवेका श्रवण फल नहीं मिल सकता है; परंतु जब ज्ञानावरणी कर्मका क्षयोपशम होवै तब बन सकें. बहुतभी पढ़े हुवे, क्रिया करते हुवे नजर आते हैं; मगर यह क्या कहा ! मेरे किस लिये करना ! वो नहीं जानते है, और यह क्रिया किस वास्ते की तोभी नहीं जानते हैं. उसका सबब कि निर्णय करनेकी बुद्धि जाग्रत न हुई; लेकिन वो बुद्धि जाग्रत करनेकी आवश्यकता है. दुनियामें वहनावत चलती है कि—“पढ़े, मगर गुने नहीं.” वास्ते वैसा न होना चाहिये. हरएक वाचकका निर्णय करनेकी बुद्धि रखनी. ऐसी बुद्धि जाग्रत हुई हो तो उससे हरएक वस्तु अनुभवगम्य होती है. [उसे अनुपेक्षा कही जाती है.] ऐसे अनुभववाले पुरुष धर्मोपदेश करते हैं वो धर्मकथा कही जावे. धर्मकथा करनेसे परजीव संसारकी उपाधिसें मुक्त होवै, विषयकषाय शान्त होवै, तत्त्वज्ञान होवै, अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेका कामी होवै, या प्रकट करे. वैसा उपदेश देना, या वार्त्ता कहनी अगर सुननी उसीका नाम धर्मकथा है. जो कथावार्त्ता कहनेसे विषयकी वृद्धि होवै, तथा तृष्णाकी, मोहकी, ईर्ष्या-शून्य-चौरी वगैरकी वृद्धि होवै उसका नाम धर्मकथा नहीं; मगर पापकर्मकथा है.

“यह पाँचों प्रकारके सञ्ज्ञायध्यानका नाम तो ज्ञान है और इसका नाम तप क्यों कहा ?” ऐसी शंका हो आवै तो उसके परचार्यका तो प्रथम अभ्यंतरतपका वर्णन किया है, वहाँ दर्शाव किया है उसमें लक्ष देनेसे समझमें आयगा. तोभी सहजसे इस जगहभी दर्शाता हूँ कि-तप इसका नाम है कि-कर्मको क्षय करे. तो वांचना प्रयत्न करनेसे महा अज्ञानरूप जो कर्म उनका नाश हो जाता है-नाश करनेकी सन्मुखता होती है. फिर अज्ञानपनेसे कर्म नहीं क्षय होते है. जब ज्ञानदशा हो तभी कर्मक्षय होते हैं. बाबनपकं साधुभी ज्ञान होवै तो कर्मक्षय होना है, तो ज्ञानमेंही वर्त्तन रहवै तो उगमें कर्मक्षय होवै इसमें नडा जैमा नहीं है ! वास्ते ज्यों बन सकें

त्यों सज्जाय ध्यानमेंही समय निकालना-इससेही नमाम वस्तुकी प्राप्ति होवेगी।

अब ध्यान नामक तप-सो ध्यान किसको कहा जावे? जिसमें मन, बचन, कायाकी एकाग्रता होवे उसमें ध्यान कहा जाता है। उसमें धन, कुटुंब, व्यापारादि पुद्गलीक पदार्थमें एकाग्रता होवे उसे अशुभध्यान कहा जाता है और त्याग करने योग्य है; लेकिन वो तो सदाकाल जीवकों हो रहा है। वो ध्यान छोड़कर आत्मतत्त्वके अंदर एकाग्रता करके उसमें लीनतासे वर्तना वो ध्यान तपमें गवेषन किया है। वो ध्यान बहुतसे प्रकारका है। उसमें मुख्य धर्मध्यान और शुद्धध्यान कहे हैं। और जो जो ध्यान ध्याना वो अभ्यंतर तप है इसका स्वरूप प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें विस्तारसे है सो वहांसे देख लैना- यहाँ पर तो सामान्यतासे कहा गया है।

प्रथम धर्मध्यानके चार पाद हैं याने आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय। उसमें आज्ञाविचय सो-परमात्माकी आज्ञाका विचारना, जैसी जैसी आज्ञा है वसा वर्तनेकी भावना करनी। अपायविचय याने आत्माका जो स्वरूप है सो स्वरूप नहीं वर्तता, उसका सबब कि मिथ्यात्वादिकके त्याग करनेमें एकाग्रता करनी। विपाकविचय सो कर्मका स्वरूप विचारना-कर्मसे मुक्त होनेका शोचना। संस्थानविचय सो चांदराजलोकका स्वरूप शोचना।

शुद्धध्यानकेभी चार पाद हैं याने पृथक्त्ववितर्क समविचारि; एकत्ववितर्क अग्रविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, और उच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ये ४ शुद्धध्यानके पादमेंसे पहिलेके दो पाद केवलज्ञान प्राप्त होनेके पेस्तर प्रफट होते हैं और दूसरे पिछले दो पाद केवलज्ञान पोये पीछे सिद्धि जानेके करीब वक्तमें प्राप्त होते हैं। पहिले पादमें भेदज्ञान होता है, दूसरेमें अभेदज्ञान होता है, तीसरेमें वादरयोग रुका जाता है और चौथेमें सूक्ष्मयोग रूढ़ होता है। इसतरह वर्तना होती है।

वर्तमान समयमें शुद्धध्यान तो हो सकै ऐसा नहीं है; कारण कि पूर्वका ज्ञान हो उसमें होता है। परंतु इस समयमें धर्मध्यान बन सकता है। फिर समाधि प्रमुख है उससे बाह्यके बहुतसे कारण रुके जाते हैं, और विषयसे विमुक्त हुये विग्न समाधि नहीं बनती है। इस कामका अभ्यास करनेके समयसेही खट्टे, खारे, तीखे विषयरूप स्वाद बंध करने चाहिये, स्त्रियोंके विषयकाभी त्याग करना चाहिये। तथा बाह्यके गप्पे आदि निरुद्धी बातें करनेकाभी त्याग करना चाहिये। ये तपस्य कारण

बंध करके और आसोआस रोक करके एक परमात्मापदमें लीन होनेसे उसीमेंही उपयोग रहता है वास्ते ये समाधि उत्तम है. फिर सहज समाधि होवे वो तो बहुतही उत्तम है; क्यों कि सहजसे दूसरे जडभावमें उपयोग नहीं रहता है और आत्मभाव स्थिर हो जाता है. ये समाधि तो धर्मध्यानके पेटेमेंही है. पुनः कितनेक अक्षरोंका ध्यान करनेकी रीति है बोधी योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने बनलाइ है, उस परसें प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें दाखिल की है. इससें यहांपर फैलाव नहीं किया, दरकार हो उरामेंसें देख लेवै. परंतु मुक्तिका समीप साधन है वास्ते आत्मार्थिजनकों ध्यानका लक्ष रखना बहुतही उत्तम है. जिस तरह पघडीके अंतमें किसवी पल्ला अच्छा लगता है विसी तरहसें धर्मसाधनमें ध्यान (उसी मुजब) अच्छा मालूम होता है; इसी वास्ते ध्यानका साधन करनेके लिये अभ्यारा करनेकी अत्यावश्यकता है. परंतु ध्यानको अटकायत करनेहारे उपाधिके कारण हैं, वै कारण जब तक है तब तक सहजसें समाधि न हो सकैगी; क्यों कि एकांतमें विचार करनेमें वै कारण याद आवैगे कि जिस ध्यानमें स्थिर होना होवैगा उसीमें न हुआ जायगा; वास्ते ध्यान करनेकी इच्छावालोंको ज्यों बनसकै त्यों बाह्यके कारणोंका त्याग करना चाहिये, ओर बहुत जनका परिचयभी त्याग कर एकांतमें मुख्यत्वतासें रहना चाहिये, तब ये ध्यान होना सुगम पढता है, और विशुद्धता हुवे पीछे तो एकांतकीभी दरकार नहीं रहती है. जिन पुरुषका चित्त जडभावसें दूर हो जाता है और अपने स्वभावमें स्थिर हो जाता है, जैसे पुरुष तो सदाकाल जगतका तमाशा देखते है आत्माका ध्यानगुण है सो जाननेका है. परंतु जबतक मिथ्यात्वभाव नहीं गया है वहांतक रागद्वेष सहिन देखते हैं, और जो जो देखते हैं उसमें राग या द्वेष हुए विगर नहीं रहता; अगर मिथ्यात्वकी वासना हठ गई है, जड, चेतन पदार्थका यथार्थ ज्ञान हुवा है ओर वस्तुधर्मका ज्ञान हुवा है उसके प्रभावसें जिस पदार्थका जो स्वभाव है वो जानने है कि पीछे रागद्वेष नहीं होता. ये दशा पाइ है उन्हींको तो एकांत और वस्ति तब समान है—उन्हींको ध्यानके लिये एकांत स्थलकी कुछ दरकार नहीं—ये ध्यान तपका स्वरूप कहा है.

काउसग नामक तप सो—आयाकों बोंसिराके एक स्थानमें रहना और जितनी देरकी स्थिरता हो उतनी देर तक प्रभुजीका स्मरण करना.

इस प्रकारके छः अभ्यंतर तप हैं दोनु [बाह्य अभ्यंतर] तप मिलकर बारह प्रकारसे तप कहा है वो तपका लाभान्तराय मिटनेसे तपा चारकी प्राप्ति होती है, उस तपका अंतराय कोहसे होता है ? जब तप करनेसे कुछ शरीर बीमार होवै तब मनुष्यके मनमें आवे कि तप किया जिससे मुझको पीडा हुई, अब मैं तप नहीं करुंगा ऐसा भाव आनेसे जीव तपका अंतराय कर्म बांधता है, तो फिर तप करनेका भाव नहीं होता है. लेकिन सच्चा कारण तो अज्ञाता वेदनीकर्म जो पूर्वकालमें बांधा है वो उदय आता है तब शरीरको बीमारी होती है. जिसने अज्ञातावेदनीकर्म नहीं बांधा है वो तो अच्छी तरहसे तप करता है; परंतु उनको रोग या पीडा नहीं होती वास्ते तप किया और कभी बीमारी हुई तो ज्ञानीपुरुष शोचै कि मैंने कोई जीवको तप करनेमें अंतराय किया होगा कि उससे मुझको तपस्यामें वेदनी कर्मका उदय आया, जिससे तपस्याकी वृद्धि न हो सकैगी. अब तो वेदनीकर्म क्षय करनेको तैयार हुवा हुं; वास्ते वेदनीकर्म सभभावसे भुक्तना कि फिर नया कर्म न बांधा जाय. जैसे समभावमें रहकरके तपस्यामेंसे चित्तको नहीं हठाते हैं. जैसे पुरुषको तपका अंतराय टूटता है और तपाचारका लाभ होता है. और जो ऐसा शौचता है कि तप करनेसे बीमारी हुई तो वो कठीन कर्म बांधता है. सावित्रीके लिये छपी हुई अर्थदीपिकाके पत्र ७२ में रज्जा साध्वीकी कथा है कि:—

भद्राचार्यके गच्छमें पांचसो साधुजी और बारहसो साध्वीजीएँ हैं. उनके गच्छमें—कांजीका पानी, चावलका ओसामन और तीन उवालेका पानी ये तीन प्रकारके पानी सिद्धा और कोइ प्रकारका पानी नहीं वापरते हैं. कर्मयोगसे रज्जासाध्वीके शरीरमें गलित कुष्ठ हुवा उस वपत्त दूसरी साध्वीजीयोंने कहा कि—‘दुकर! दुकर!’ ऐसा सुनकरके रज्जासाध्वीने कहा—‘ये क्या मुझको कहते हो ? इस प्रासुक जलसेही मेरा बदन विगडा है.’ ऐसा बचन सुनकर दूसरी साध्वीओंके मनमें आया कि—‘सायद हमकोभी प्रासुक जलसे गलित कुष्ठ न हो आवै !’ ऐसा भाव मालूम हुवा. परंतु एक साध्वीके मनमें आया कि—‘कभी मेरा शरीर अभी या पीछे सहकर टुकड़े हो जाय तोभी मैं लुण्ण जलही पीउंगी. लुण्णजल पीनेसे शरीरका नाश नहीं होता; परंतु पुर्वकृत अशुभ कर्मोंदयसेही शरीरका नाश होता है—या रोग होता है.’ ऐसा शोच करके खेद करते लगे कि—‘मुझको धिक्कार हो ! इस पापिणीने न बोलने योग्य बचन कहा जिसे

आपने पाप बंध बांधा और औरोंको कर्मबंधनकी कारणीक बनवाइ. असा भावनेसें शुद्ध अध्यवसायकी गाथा चिंतवन करते घातीकर्म नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया. और केवलज्ञानके प्रभावसें समस्त साध्वीयोंका संदेह दूर हो गया. पीछे रज्जा आर्याका संदेह पूँछा कि इसको किस सबबसें कुछ रोग हुआ ? " केवली साध्वीजीने कहा कि " इस बाइने मकड़ीके सहित स्निग्ध भोजन किया उसके प्रतापसें रक्तपित रोग हुआ. फिर सचित्तजल ले करके आविकाकी लडकीका मुँह प्रक्षालन किया उससें शासनदेवीने इस रज्जा साध्वीपर गुस्सा करके शिखावन देनेके लिये आहारमें कुछ रोग हो आवै वसा चूर्ण डाल दिया, उसके मारे कुछ पैदा हुआ; परंतु प्रासुक पानीसें नहीं हुआ है. " असा केवलज्ञानी साध्वीजीका कथन सुनकर रज्जासाध्वीने कहा— " हे भगवती ! मुझको आलोचन दो कि मैं शुद्ध होव. " केवलज्ञानी साध्वीजीने कहा— " तू शुद्ध हो सकै असा कोइ प्रायश्चित नहीं है; क्यों कि तूने क्रूर वचन कहे हैं उससें निकाचित कर्मका बंध हुआ है—उस कर्मके मारे कुछ, भगंदर, जलोदर, दमा, अतिसार, कंठमाला आदि महान् दुःख अनंत भव तक तुझको भुक्तने पड़ेंगे. " इस तरह कह कर दूसरी साध्वीजीयोंको आलोचना दी, उससें साध्वीजीएं शुद्ध हुई. और रज्जा बहुत भवभ्रमण करैगी. ' दिलिये ! जैसे पानीका दूषण निकालनेसें बुरे हाल हुवे और भवभ्रमण बढ गया वैसाही तपको दूषण देनेसें होता है ये खूब समझ लैना, दुःख सुख सब कर्माधिन हैं और कर्माधिनता विचारनेसें एक साध्वी केवलज्ञान पाइ, एक साध्वीने कर्मविचार न किया और पानीका दूषण चितवन किया तां निकाचित अशुभकर्म उपार्जन किया; वास्ते ऊपर कही सो कथा याद रखकर तपको दोष न देना. तप है सो तो कर्मसय करनेवाला है. उसको अज्ञानतासें उलटे मार्गपर जोड देनेसें उलटा होता है; इस लिये वैसा जीवमें विकल्प संकल्प न करना. शरीरकी निर्बलतासें तप न हो सकै तो चितवन करना कि मेरा तप अंतरायकर्म कब दूटैगा कि मैं तप करूं. असी भावनासें अंतराय कर्म दूटैगा, और तपाचारका लाभ होगा. इस तरह बारह प्रकारसें तपाचार है.

वीर्याचारका अंतराय दूटनेसें वीर्याचारका लाभ होवै, उससें दूसरे चारों आचारमें वीर्य स्फुरायमान होवै. और पीछे जो जो धर्मकरणी करै वो उत्साहपूर्वक और हर्षपुरासर करै—बँठरूप न करै, और जिसको वीर्यके लाभका अंतराय होवै

उसको वीर्यशक्ति हो तोभी धर्मकरणीमें वीर्य स्फुरायमान न कर सके. धमेकरणीके बरत करेगा कि—'मेरेमें ताकत नहीं.' और संसारीकाम करना हो उसमें तत्पर होवे. जैसे कि तमोशा देखना हो तो दो घंटे तक खड़ा रहकर तमाशा देखै, और प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना हो तो बदमाश वहेलकी तरह ताकतदार होनेपरभी बैठकर प्रतिक्रमण करै, और कहवै कि मेरेमें शक्ति नहीं, शास्त्रमें तो बैठकरके प्रतिक्रमण करनेवालेको आर्यविलका प्रायश्चित्त कहा है, वैसा जानबूझकर बैठे हुवेही प्रतिक्रमण करै. गुरुजी कहवै तोभी प्रमाद न छोडे गुरुजीको या प्रभुजीको बंदन करनेका या खयासमण देनेका जैसे शास्त्रमें कहा है वैसे न देवै, और कभी देवै तो सत्तरह जगद पूंजनेका (आपके अंगमें) कहा है वैसे न पूंजै. पापध सामायकमें ध्यान करना चाहिये सो न करै प्रतिक्रमण भणाना हो तो कहेगा कि पूरा मेरेसें न भणाय जायगा, इसतरह प्रमाद करै. पुनः ज्ञानाभ्यास करना हां तो प्रमाद करके न पढै-न बांचे या न किसीको सुनावै या न आप सुनै. ये तमाम वीर्याचारके लाभांतरायका उदय है. इसतरह प्रमाद करनेसें या दूसरा धर्मका उद्यम करता होवै उसको रोकदे-नेसेंभी अंतरायरूप नया बंधा जाता है. उसी तरह मंदिरमें, धर्मशालमें, स्वामीवत्सलमें और विद्याशालमें कुछ काम करना हो तो उसमें प्रमाद करै, और सांसारिक कार्यमें कटिबद्ध रहवै-येभी अंतरायकेही फल हैं. और जिसको अंतराय दूट गया है वो तो जो जो काममें आत्माका कल्याण होवै, आत्मगुण प्रकट हो सके उसीमें वीर्य स्फुरायमान करै, और अति प्रसन्नतासें देवगुरुके हुकम मुत.विक्र धर्मकरणी [यथार्थ] करै, वीर्यशक्ति न छुटावै. जो जो काम करने हैं उसमें मनकी बलिष्ठताकी आवश्यकता है. तपस्या करनी ये दुष्कर है; क्यों कि तपस्यामें शरीर थोडा या बहुत नरम पडे बिगर न रहेगा. मगर तपस्या करनेमें वीर्यशक्ति स्फुरायमान होती है तो उससें मन बलिष्ठ रहता है, उससें करके कष्टपर लस नहीं जाता और सुखसें तप होता है. वास्ते मनकी बलिष्ठता हांवे तो वो किये जाय. मन निर्बल हो तो शरीर बलवान होनेपरभी वो मनुष्य तपस्या न कर सकैगा. परंतु ये तमाम कब होता है कि वीर्याचारका लाभांतराय दूट गया हावे तभी धर्मकार्यमें वीर्य स्फुरायमान कर सकता है; क्यों कि धर्मकार्यके लाभका अंतराय दूटे बिगर धर्मकार्यमें वीर्य स्फुराया नहीं जाना. लाभानराय सद्गुरुजीकी संगतिसें दूटना है; वास्ते प्रथम तो उत्तपजनोंकी

संगत करनी उसमें वीयोलास ल्याना चाहियें, वो पहिले तो घुणाक्षर न्यायसें होगा याने किसी जगह किसी वक्त लकडेमें जानवरके जरियेसें अक्षर पड जाते हैं वो स्वाभाविकतासे पड जाते है-घुणा नामक लकडेमें एक जातका कीडा होता है उसके योगसें अक्षर जैसा आकार पडता है, वैसे स्वाभाविकतासें वैसे पुरुषका भवितव्यताके योगसें संयोग मिलाप होता है और कुछभी सबवसें जानाआना होनेसें प्रीतिभाव [बाबसें] होता है, फिर उनकी अमृत जैसी वानी सुनतेही जो मिथ्यात्वमार्ग दे देवे तो विशेष प्रीतिभाव पैदा होता है; और ऐसी प्रीतिसें शिथिल अंतराय हो तो दूर हो जाता है. और संसारमें वीर्य स्फुराता हो तो वहांसें परावर्त्तमान हो जाकर धर्ममें वीर्य स्फुराया जाता है त्यों त्यों अभ्याससें कर्म छूट-दूट जाता है. इस प्रकार वीर्यावारकी वृद्धि होती है-उस मृजव स्वरूप कहा. ये पांच आचारमें जिस जिस आचारका लाभान्तराय दूटा होवे उस आचारके लाभकी प्राप्ति होती है. संपूर्ण आचारकी प्राप्ति तो जब क्षायकभावयुक्त सब प्रकारसें अंतराय दूट जाय तब होती है और केवलज्ञान होता है. उसके पहिले क्षयोपशम भावसें क्रमसें करके वारह गुणस्थानकी प्राप्ति होती है, और उसमें क्रमसें करके आचारकी वृद्धि होती है.

दान और शील इन दोनुका स्वरूप कहा. तपका स्वरूपभी तपाचार में बहुत विवेचनके साथ बतझाया, अब भावका स्वरूप कहता हुं. भाव पांच प्रकारके हैं-याने उपशमभाव, क्षयोपशमभाव, क्षायकभाव, परिणामिकभाव और उदायकभाव-ये पांच प्रकारके हैं उसके ५३ भेद हैं-वो प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें पत्र १३३ में कहे हैं. वहांसें देख लीजियें अगर तो भावप्रकरण नामक ग्रंथ है उसमें गुणस्थानके अंदर विवेचन किया है वहांसें पढ लीजियें. यहां तो नाम मात्र कर्मग्रंथके आधारसें और अनुयोगद्वारजीमेंभी इसका विस्तार है उन सभीपर लक्ष रखकर लिखता हुं:-

पहिले उपशम भावसें मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायके दल उदय आये हुवे क्षय करै, उदय न आये हो तो उन कर्मके दल उदीरणा करके उदय ल्याकर क्षय करै, उदीरणासेंभी उदय न आवै वैसे कर्मका अध्यवसायकी विशुद्धिसें उदय न आ सके वैसे कर रखवै. अब पेस्तरके तीन भावमें कर्मके दल उदय आये क्षय करना, उदीरणा कर उदय ल्याकर क्षय करना, विशुद्धिसें उदय न आ सके वैसे कर डालना, और उपशमाना, ये सब बातोंका होना कृत्रिम नहीं; परंतु स्वाभाविक आत्मा-

की विशुद्धतासें हो जाता है. परमात्माजीके बनाये हुये तत्वकी श्रद्धा हुई और जडभावपरसें मोह ज्यों ज्यों उतरता है त्यों त्यों आत्म स्वरूपका ज्ञान होता है, और वो ज्ञानके प्रभावसें आत्माके सुखका आस्वादन होता है और वो सुखका आस्वादन होनेसें धन-कुटुंब-स्त्री-शरीरपरसें भरेपनेका ममत्वभाव हठ जाता है. शत्रु मित्रपर समदृष्टि हो जाता है, विषयसें उदास लुप्त है. ऐसी विशुद्धि होनेसें मिथ्यात्व अनुतानुबंधीका उपशम होता है उससें अंतरंग शुद्ध होता है. आत्म विचारके सिवा दूसरी चीजपर राग नहीं होता. आत्ममें रमण करने सिवा दूसरा सुख मनकों नहीं रुचता है, मन बहुत निर्मल हो जाता है. वो उपशमभावके समकितका काल अंतर मुहूर्त्तका है. उपशमभावकाभी चारित्र होता है-वो आवेसें ग्यारहवे गुणस्थानकमें होता है, उसकाभी काल अंतर्मुहूर्त्तका है. फिर उपशम चारित्र रहता नहीं, उतनी बेर वीतरागदशा पाता है-राग द्वैध संहित होता है. जैसे जो स्वभाविक विशुद्धभाव सो उपशमभाव, बोधी शुद्धभाव भावचक्रमें पांच वेरें होता है. जैसे भावकी प्राप्ति लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसें होती है.

दूसरा क्षयोपशमभाव-बोधी जो जो कर्म उदय आये हैं वो क्षयकरता है और उदय न आये हो तोभी उदय आने जैसे हो उसकों उदीरणा करके उदय ल्याकर क्षय करता है. जो उदीरणासेंभी उदय न आ सकै वैसे हैं तो उसकों उपशमाता है-उसका नाम क्षयोपशमभाव है. ये क्षयोपशमभाव चार कर्म (ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय ये चार) का क्षयोपशम होनेसें आत्माकी विशुद्धि होती है. जैसे बाइलसें सूर्य छा गया-आच्छादित हो गया हो वो ज्यों ज्यों बाइल दूर हटते हैं त्यों त्यों प्रकाश प्रकाशमें आये जाता है, वैसें ज्ञानावरणीकर्मके आवरण ज्यों ज्यों हटते जाते हैं त्यों त्यों ज्ञानका प्रकाश विशेष उपयोगरूप होता जाता है. और दर्शनावरणी कर्मके आवरण हठनेसें सामान्य उपयोगरूप दर्शनका उपयोग निर्मल होता है. मोहनीकर्मकी दो प्रकृति हैं याने दर्शनमोहनी और चारित्रमोहनी. उसमें जब दर्शनमोहनीका क्षयोपशम होवै तब समकित-शुद्ध यथार्थ श्रद्धा होती है, और उसकों आवरण लगनेसें विपरीत श्रद्धा होती है, वो आवरण ज्यों ज्यों हठ जाते हैं त्यों त्यों शुद्ध श्रद्धा होती है. वस्तुका निर्णयभी यथार्थ होता है. फिर चारित्रमोहनीका क्षयोपशम होनेसें इच्छायें रुकती जाती हैं, कषायकी पारेणति शांत होती हैं, विरति

प्रमुखके भाव जाग्रत होते हैं, जो जो वस्तु त्यागता है उस परसें इच्छा दृष्ट जाती है, अंश अंशसें आत्मभावमें स्थिरता होती है और अंतमें पांचवे गुणस्थानसें लगाकर दशमे गुणस्थान तक क्षयोपशमभावका चारित्र्य है. इसतरह मोहनीकर्मका क्षयोपशम होता है, तब अंश अंशसें वीर्योदिशक्ति (आत्माकी) जाग्रत होती है, उसके प्रभावसें आत्माका वीर्य आत्मधर्म प्रकट करनेके काममें स्फुरायमान होता है. मलीन क्षयोपशमसें संसारी काममें शक्ति स्फुरायमान होती है. इसतरह जब कर्मका क्षयोपशमका भाव होता है वो क्षयोपशम शुद्ध होनेसेंही आत्माकी परिणती जाग्रत होती है और वो जाग्रत होनेसें जो जो धर्मकरणी होती है वो भाव सहित होती है. पीछे भावके भेद बहुत हैं. संयमके असंख्यात स्थानक है उनमेंसें जितना जितना क्षयोपशमभाव हो उतने संयमस्थानक प्रकट होते हैं इसतरह अल्पमात्र क्षयोपशमभावका स्वरूप लिखा है.

क्षायकभाव वो तो कर्मका बंध, कर्मका उदय, और कर्मकी सत्ता ये तीन प्रकारसें कर्मका नाश करता है. ये क्षायकभावका प्रथम समकित जब प्राप्त होवे तब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, समकितमोहनी, मिश्रमोहनी, मिथ्यात्वमोहनी यह सातों प्रकृतियों सत्ता, उदय और बंधमेंसें नाश पाती हैं, तब क्षायकभावका समकित प्रकट होता है और वो प्रकट हुवे बाद वहीं जाता है. परंतु ऐसी विशुद्धि तो उपशमभाव, और क्षयोपशमभाव ये दोनुसें विशुद्धि होती है. उसबाद जब केवलज्ञान पानेके हो तब वो पुरुष क्षयकश्रेणी याचे कर्म स्वभावकी-क्षयक करनेकी पंक्ति, एक पीछे दूसरी प्रकृति क्षय करनी, अनुक्रमसें चारों कर्मका नाश करना वो श्रेणी कोइ चौथे-पांचवे-छठे-सातवे-आठवे गुणस्थानकसें करे सो बारहवे गुणस्थानक तक क्षायकभावसें कर्म क्षय करते हुवे चले जाते हैं. क्षयोपशमभाव तो चलायमान होता है और पुनः कर्म बंधे जाते हैं. क्षायकभाव याने जो कर्म क्षय किये वो पीछे पुनः नहीं बंधे जाते हैं, वैसी क्षायकभावकी विशुद्धि है; वास्ते हरएक प्रकारसें क्षायकभाव होवे तो कल्याण होवे. क्षायकभाव चार कर्मका नाश करता है; तब केवलज्ञान प्रकट होता है. अष्टकर्म नाश होवे, तब कर्मरहित होके सिद्धपद पाता है-पुनः संसारमें आनाजाना होताही नहीं, ऐसे विशुद्धपदकी प्राप्ति होती है. इन तीन प्रकारके भावमेंसें जो कोइ भाव प्रकट होवे वो जब ये भाव पानेका लाभान्तराय दृष्ट गया हो तब प्रकट

होंगे. और जिसको ये गुण प्रकट होनेका लाभांतराय है वहांतक उसको ये भावमेंसे कोई भाव प्रकट नहीं होवेगा. इनमेंसे कोई भावकी प्राप्ति हुवे विगर जो जो धर्मकरणी करेगा वो द्रव्यक्रिया है और द्रव्यक्रियाके प्रभावसे पुन्य बंधेगा-संसारीसुख पावेगा; मगर मुक्तिमहेलमें रमण करनेका उससे न हो सकेगा. जब क्षायकभाव आवेगा तब मुक्तिरूप स्त्रीकी मुलाकात करेगा. क्षयोपशम क्षायकभावके कारणरूप है, उससेभी कर्म नाश होंगे. और उपशमभावसेभी कर्म क्षय होंगे. इन दोनुमेंसे एकभी भावका समकित आनेसे निश्चयसे मुक्ति तो होंगी. और ये भाववालेको अंतमें क्षायकभावभी आनेका तो सही; वास्ते ये भावभी होंगे तो कल्याण होवे. इन तीनों भावमें समकित पाये विगर पूर्वकालमें मेरुपर्वत जितने ओधे, मुँहपत्ती धारण की; मगर जीवको मुक्ति न मिली ये भाव विगर शुभ भावसेभी जीव नौ ग्रैवेयक तक जाता है, और पुद्गलीक सुख भुक्तता है वास्ते पुद्गलीक सुख भुक्तनेका भाव आवै; परंतु मुक्तिसुख भुक्तनेका भाव आना दुष्कर है. मुक्तिसुख भुक्तनेरूप भाव आया कि न आया उसकी पक्की परिक्षा तो न हो सके; मगर आत्मिकभाव आनेवालेके लक्षण शास्त्रमें बतलाये हैं वो देखनेसे अनुमान हो सकेगा.

ये तीन भाव हैं सो आत्माको निर्मल करनेहारें हैं. चौथा उदयीक भाव है सो कर्मके उदयसे प्राप्त होता है और उसके एकीस भेद हैं ये भावसे अशुभकर्म बंधे जाते हैं. और आत्मा मलीन हो मिथ्यान्व, अज्ञान, कषाय, लेख्या, अग्रत ये सब होते हैं. वो भावका यहां प्रयोजन नहीं है. परिणामिक भाव है वो तो स्वाभाविक है. वो सुख या दुःख कुछभी करता नहीं. भावकी संपूर्ण प्राप्ति तेरहवें गुणस्थानसे आत्माको संपूर्ण लाभांतरायका क्षय हानसे होती है. ये प्राप्ति न होनेके सबब कि जीव अपने अहंकारमें गुलतान हो आत्मिकगुण प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता है, और जो जीव आत्माके गुण प्राप्त करनेमें सन्मुख हैं या हुवे हैं उनको रोक देता है, उनकी निंदा हीलना करते हैं-एसे जीव लाभांतरायकर्म बांधते हैं. फिर संसारमें धन वगैरः कोई दानार हो किसीका दे देता नहीं तो उसको न देने दे, लेनेवालेके दूषण हो न हो तांभी वो तो दूषणही बतला करके उनको देनेमें अंतराय करै उससे लाभांतराय कर्म उपार्जन करै. जैसे भित्तारी मुठीभर जुवारीके लिये दरबदार फिरता है; मगर लाभांतरायसे मिल नहीं सकता. वीसी तरह जो मनुष्य ऐसे मनुष्यको देनेमें अंतराय करवाते हैं उनको भीख मांगनेसेभी लाभ न मिलेगा. वास्ते हरएक प्रकारसे

कोई भी जीव दुःखी हो तो उसको सुखी करनेकी इच्छा रखनी, और अपनी जितनी ताकत हो उस मूजब उसको दे करके संतोष देना. पुनः दूसरे अपने मिलापीको कहनेसे उसका दुःख दूर होता है तो उसको कह करके कुछ दिलवा करके उसका दुःख दूर करना. फिर सुपात्र पुरुषके अंदर उत्साह दान देनेके लिये रखना और वैसेको अवश्य दान देना, जिससे लाभ मिलना बहुत सुलभ होता है. एकको राजा और एकको रंक देखते हैं, उस तफावतका सबब यही है कि उसने पूर्वभयमें सुपात्रको देखके दान दिये हैं उसे राज्यपद मिला है. और जिसने पिछले भयमें कुछ सुपात्रमें न दिया हो और लाभांतरायकर्म बांधा हो उससे उनको कुछभी न मिलता है. कितनीक दफे देनेवालेका देनेका भाव हुआ है, तभी लेनेवालेने लाभांतरायकर्म बांधा है उसके प्रभावसे लेनेमें विघ्न आते हैं, और लाभ नहीं मिल सकता है. ये लाभांतरायकर्मका फल है. वास्ते ज्यों बन सके त्यों लाभांतराय दृष्ट जावै वैसे करना; मगर नया न बांधा जाय उसका खूब खियाल रखना.

अब तीसरे भोगांतरायका स्वरूप लिखता हूं:-भोगांतरायकर्म जीव अनादिसें बांधता हुआ ही आया है, उसके प्रभावसे आत्माके स्वभाव रहना वो रूप भोग नहीं भूक्त सक्त है. वो भोगांतरायकर्म बारहवें गुणस्थानके अंतमें ही लय होता है, तब सदाकाल आत्माके ही भोगको भूक्तता है, उसका सर्वथा प्रकारसे भोगांतरायका त्याग हो जाता है. क्यों कि विभाव वासना नहीं रहती. यहांपर किसीको शंका हो आवैगी कि-“केवलज्ञानी महाराज समोवसरणमें विराजमान होते हैं, देवकृत वगैरः अविशय प्राप्त होते हैं, आहार करते हैं, सुंदर हवा आदि आती है इत्यादि भोग है या क्या है ?” उसके संबंधमें ऐसा समझना कि-तीर्थकरमहाराजजीने तीर्थकरनामकर्म उपार्जन किया है, उस पुण्यके प्रभावसे बहुतसी वस्तुयेंकी प्राप्ति हुई है या होती है; परंतु उसमें भगवतजीको न राग न द्वेष है ज्ञानसे जानते हैं कि शुभाशुभ कर्मका उदय है वो उदयके प्रभावसे होता है, वो मात्र कर्म भूक्त लेने रूप है. उन वस्तुओंमें लेशपात्रभी राग नहीं. फकत चार कर्म रहे हैं वो भूक्तकर निर्जराने हैं; वास्ते तीर्थकरमहाराजजीका या केवलीजीका जो भोग है वो भोग नहीं जैसा है. और उदमस्थ जीवको जो जो पुद्गलके भोग करनेके हैं वो राग द्वेष सहित हैं. उसमें उन्हांको

कर्मबंधका कारण रहा है, उससे आत्मिक भोग भुक्त नहीं सकते. आत्मिक भोग भुक्तनेके अंतरायकर्मका उदयभी दूर नहीं हुआ वहांतक आत्मिक भोग नहीं भुक्त सकते हैं. संसारी जीवकों रात और दिन भोगकी इच्छायें इतनी सारी बढ़ गई हैं कि—जो जो पदार्थ जगतमें हैं ते रूपी देखते हैं या सुनते हैं उसकी इच्छा होती है; परंतु उसकी प्राप्ति अंतरायकर्म बांधा है उससे नहीं मिल सकते हैं. और जिनके अंतरायकर्मका क्षयोपशम हुआ है उनकों वो सब मिलते है. और उसका उपभोगभी लेते हैं. मगर जो वै उसपर बहुत राग रखे तो या बहुत रागसे भुक्तें तो उससे पुनः नया भोगांतराय कर्म बांधते हैं, उसीके लिये फिर मिलनेमें हरकत आवैगी, किस तरह आवैगी ? भोगकी वस्तु हाजिर है; मगर कृपणता आनेसे वो वस्तुका भोग नहीं कर सकता, या तो शोक आ पड़ेगा, या रोग होगा और वही चीजका उपयोग न करनेका वैध फुरमायगा जिससे उपयोग न कर सकेगा. या हरकोइ प्रकारका कारण आ जायगा, जिसे इच्छा है, वस्तु है; मगर भोगांतरायकर्मके उदयसे भुक्त न कर सकेगा. सम्यक् ज्ञानीपुरुष है वै तो ऐसे अंतराय आनेसे शोचते हैं कि पूर्वभवमें भोगांतरायकर्म बांधा है वो उदय आया है, वो समभावसे भुक्तुंगा तो कर्म न बंधेगा. ऐसी भावना प्रकट हुई है उसके प्रभावसे वै तो अंतरायकर्मकी निर्जरा करते हैं. नये नहीं बांधते. और जिनकी ऐसी दशा जाग्रत न हुई है वे जीव विचारे दूसरोंको भोगका उपभोग करते देखकर अनेक प्रकारके कर्म बांधते हैं ये अज्ञानताके फल हैं. इस भवमें भोग मिलते नहीं और फिर भोग भुक्तनेके विकल्प करके नये कर्म बांधते हैं उसको आते भवमेंभी भोग न मिलेगे ऐसे जीवका मनुष्य-भव व्यर्थ जाता है. वर्तमान और आगत ये दोनु भव विगडते हैं. विकल्प करनेसे, किसीकी अदेखाइ करनेसे कुछ भोग तो नहीं मिलते हैं, और नाहक मात्र कर्म बांधकर दुर्गतिमें जानेका मोका हाथ लगता है. देखिये—राघचंद्रजी बलदेव और लक्ष्मणजी वासुदेव जैसेकोभी भोगांतरायसे करके वनवासमें रहना पडा, पांडवोंकोभी वनवास भुक्तना पडा और ब्रह्मदत्त चक्रवर्तियोंभी जहांतक भोगांतराय था. वहांतक भागते हुवे फिरना पडा; वास्ते कर्म किसीको छान्दता नहीं. जो जो कर्म उदय आया वो जीवको भुक्ते विगर छूटकाही नहीं होता समभावसेभी भुक्तना और विकल्प करकेभी भुक्तना, तो समभावसे भुक्ता जायगा तो नये कर्म न बंधे जाय. फिर

राजभाक्के जोरसे शिथिल अंतरायकर्म होवैगा तो सहजहीसे नष्ट हो जायगा तो इस भवमेंभी भोग प्राप्त होवैगे और आते भवमेंभी सहजहीसे भोग मिल सकेंगे. और ज्यों ज्यों विशुद्धि होवैगी त्यों त्यों बाहर जड़के भोगकी इच्छा हट जायगी और अपने आत्मस्वभाविक भोगकी इच्छा होवैगी और उसके साधनभी करैगा-संसार छोडकर संयम लेवैगा उसमेंभी तप संयम अच्छी तरहसे पालन करके आत्मज्ञान मिला, आत्मध्यानमें प्रवर्त्तकर शुक्ल धर्म ध्यान पावेगा. उसका पा करके सर्वथा अंतरायकर्म नाशकर्म केवलज्ञान पावेगा-बो निजगुण भोगी होवैगा तबी आत्म कल्याण होवैगा.

उपभोगांतराय सो-जो जो वस्तु बार बार भुक्तनेमें आवै वो उपभोग कहा जाता है चाने मकान, दुकान, चोपाइ, पटले, चोकी, काँच, कुरसी, गद्दी, तकिये, तलाइ, पहनने ओढनेके वस्त्र, सुभे चाँदीके जेवर, हीरे, मानक, मोती, स्त्री वगैरः सब वस्तुकी प्राप्तिमें अंतरायकर्म बांधा होवै तो वो उद्यम आवै तब ये तमाम उपभोगके पदार्थ न मिल सकें. ये जीव अनादिके उपभोगांतरायकर्म बांधता है और भुक्तता है. जब जीव शुभ काम करता है, शुद्ध अध्यवसाय होते हैं, तब कुछ अंतरायकर्मका क्षयोपगम होता है. जब उजनी वस्तु मिळती हैं. धर्मकी वर्त्तना हुवे सिवा कर्म नहीं टूटता है. अंतरायकर्म काहेसे पुनः बांधा जाता है? उसके खुलासेमें यही है कि अधर्मप्रवर्त्तिसे उस अधर्ममेंभी मुख्य कोइ जीव उपभोगकी वस्तु किसीको देता हो वो न देवै वैसी बातें करै या उसको समझावै कि 'तूं मत दे.' या देनेवालेकी हंसी-मस्करी-दिल्लीगी कर, या निंदा करै, या उपभोग करता हो तो उसको कोइ दूसरा काम सुपई करके वो काममें भंग करै-पेक्षे कारणोंसे करनेसे या हिसादिक काम करनेसे जिस जिस जीवके प्राण गत हुवे उसको इस भव संबंधी उपभोगांतराय हुवा. इस तरहके काम करनेसे जीव उपभोगांतरायकर्म बांधता है. वास्ते प्रथम उपभोगांतराय न बांधा जाय वैसी जीवको प्रवर्त्तना करनी. और पीछे पूर्वके बांधे हुवे कर्मका क्षय होवै वैसा उद्यम करना अब वो उद्यम क्या करना सो बतलाता हूं. पूर्वकालमें श्री वीतरागजीने जो जो उद्यम किया है और वो आगमोंमें बतलाया है सोही करना यदि बन सकै तो संयम लैना, वो न बन सकै तो श्रावकधर्म अंगीकार करना, वां न बन सकै तो सन्यक्त्व अंगीकार करना. और बोधी न बन

सकै तो मार्गानुसारीपना शुरू करना. जितना धर्म अंगीकार किया जावेगा उतनाही कर्म टूटैगा.

उपभोग दो प्रकारका है याने पुद्गलीक और आत्मिक-इन दोनुका अंतराय है; उनमें पुद्गलीक मिलने तो सहल हैं; मगर आत्मिक मिलने बड़े दुष्कर हैं; और उसके साधनभी मिलने बड़े मुश्किल है. जबतक संसारके उपभोगकी लालसा है वहांतक आत्मिक भोग नहीं मिलनेके हैं; वास्ते आत्मिक धर्म क्या है वो समझकरके जब सांसारिक उपभोगकी इच्छा साफ दूर हो जायगी तब आत्मिक भोगकी इच्छा हो आवैगी, और प्रकट करनेकाभी दिल होवेगा. उसका उद्यम-तप संयम आदिका ऐसा है कि-इच्छा तो आत्मभोगकी है; मगर संसारमें रहे है वहांतक पुद्गलीक और आत्मिक ये दोनु उपभोग मिलेंगे. और पुद्गलीक भोगकी इच्छासे ये दोनु न मिल सकेंगे-सिर्फ पुद्गलीकही मिल सकेंगे, और आत्मिक उपभोगका अंतराय होवेगा. अपना आत्मिकसुख छोडकर जइसुखकी इच्छा करै यही विपरीत है. फिर सांसारिक उपभोग बांधकरके ज्यों ज्यों आनंदित होवै त्यों त्यों आत्मिक और पुद्गलीक ये दोनु उपभोगका अंतराय होवै; वास्ते संसारी उपभोगमें आत्मार्थी जीव आनंदित नहीं होते हैं, और वो भोगकी इच्छाभी नहीं करने हैं. पुद्गलीक सुखकों तो जबसे जीव समकित पाता है तबसे सुखरूप नहीं मानता है. पूर्वकी पुण्य प्रकृतिमें मिला है वो समभावसे भुक्त लेता है; मगर उसमें राग नहीं धारण करतें-इसतरहसे श्री तीर्थकरजी वर्गरे: चलकरके आत्मार्थिकों चलनेकी आज्ञा फुरमा गये हैं, उस मुजब चलना. कि जिससे प्रथम उपभोगांतरायका क्षयोपशम होवै और पीछे विशेष विशुद्धिसे क्षय होवै और केवलज्ञानादिक अपनी आत्मिक ऋद्धि प्रकट होवै उसकेही उपभोग हरहमेशा अचेस्थित होवै. उपभोगांतरायकर्म सत्ता, बंध, उदयसे क्षय होवै तब सहज स्वभाविक उपभोग होवै जिसका वर्णन करनेमें कोइ शक्तिमान् नहीं हो सके.

वीर्यांतरायकर्म वही है कि जिसके प्रभावसे जीवकी अनंती वीर्यशक्ति है-दो आच्छादित हो गइ है उससे जीव आत्मवीर्य स्फुरा नहीं सकता. वीर्यांतरायकर्मके क्षयोपशमसे बालवीर्य और बालपंडितवीर्य ये दोनु वीर्य प्रकटते हैं. उसमें बालवीर्य प्रकटता है उसके प्रभावसे संसारमें प्रवर्तनकी शक्ति आती है-संसारी काम कर स-कता है. ये वीर्यका क्षयोपशमभी विचित्र प्रकारसे है-जैसे कि कोइ लडनेमें वीर्य

फैला सकता है। कोई व्यापारमें, कोई विषयमें, कोई नाचमें, कोई गानेमें और कोई लिखने-पढ़ने-काव्य बनाने या हुनरमें वीर्य स्फुरायमान कर सकता है—याने ऐसे अनेक प्रकारकी अलग अलग वीर्यशक्ति प्रकटती है। उसमें जिनके जिस वाचतमें विशेष आवरण है उनको उस वाचतमें वीर्य स्फुरानेकी ताकत प्राप्त नहीं हो सकती। जिस काम संबंधी आवरण हट गये हैं उस काममें शक्ति स्फुरा सकता है। अब उ-समेंभी कितनेक जीव मद करते हैं कि—'मेरे समान कौन बलवान है? मैं दश आ-दमियोंको अकेलाही मार डालुं।' ऐसा मद-गर्व करके पीछा नया वीर्यांतरायकर्म बांधता है, वो जीवको पुनः उतनीभी वीर्यशक्ति प्रकट न होवैगी। फिर जिन जिन हुनरमें जिसकी शक्ति चलती है उन उन वाचतका गर्व अज्ञानीजीव करते हैं, उसके प्रभावसे वीर्यांतरायकर्म बंधा जाता है। और इसी तरह अनादिकालसे जीव वीर्यांत-रायकर्म बंधेही करता है और वो कर्म भुक्तही करता है; परंतु जब जीवकी भवस्थिति परिपक्व होती है तब मोक्ष पानेका वचन नजदीक आता है तब अच्छी नीतिमें वर्तना—सत्संग—सुगुरु प्रमुखका योग होता है और धर्म सुननेकी योगवाइ मिलती है। वो सुन्नेमें जीव वीर्य स्फुराता है और ज्ञान ग्रहण करता है। वीतरागजीके ज्ञानपर मीति जाग्रत होती है और धर्मके सन्मुख हो रहता है। संसारमें वीर्य स्फुरायमान करनेकी बुद्धि कर्मती होती है तब धर्ममें बुद्धि स्फुराई जाती है और सम्यक्गुण तथा श्रावकपनेके गुण प्रकट करनेको तत्पर होता है, तब वीर्यका क्षयोपशम होता है। स-म्यक्पनेमें और श्रावकपनेमें जो जो त्याग देने लायक है वो छांड देता है, आदरर्णाय हो जो आत्मधर्म उस आदरनेमें वीर्य स्फुरायमान होता है। श्रावकके बारह व्रत और ग्यारह प्रतिमा अंगीकार करता है, वो तप पालन करनेमें वीर्य स्फुराता है, तपस्या प्रमुखमेंभी वीर्य स्फुराता है और क्षयोपशमसे जितना वीर्य प्रकट हुआ है तदनुसारसे धर्ममें वीर्य स्फुराता है; परंतु संयम पालन करने जैसा क्षयोपशम नहीं हुआ बर्हातक संयम न ले सकता है, और न संयममें वीर्य स्फुरा सकता है। संसारमें रहा है उससे संसारमें वीर्य स्फुराता है; वास्ते उसको बालपंडितवीर्य कहा जाता है। पंडितवीर्य जब प्रकट होता है तब तो सभी पुद्गलीक वस्तुपरसे मोहें उतर जाता है और सर्वथा संसारसे निकलकर एक आत्मगुण प्रकट करनेमेंही वीर्य स्फुराता है। और निज स्वभाविक सुखमेंही वर्तनेका कामी बनकर सर्वथा प्रकारसे वीर्यांतराय कर्मको क्षय

करीकें केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट करता है, उनको वीर्यांतराय कर्म सत्ता, बंध, उदयसेभी न रह सकता है. निजस्वभावमेंही अनंत वीर्य गुण है सो प्रकट होता है. भगवंतश्रीने इसतरह सर्वथा वीर्यांतराय कर्मका क्षय करके आत्मिकगुण प्रकट किये और मेरा आत्मा तो वीर्यांतराय सहितही रह गया; वास्ते हे चेतन ! जिस तरह भगवंतजीने वीर्यांतराय क्षय किया वीसी तरह क्षय करनेका उन्होंने बतलाया है इस लिये उस मुजब मेंभी चहुं. ऐसी भावना ल्याकरके आत्मगुण प्रकट करनेके कारण [ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप] उत्साह सह मिलाना. उत्साहसे धर्मकरणी सफल होती है और वीर्यके आवरण क्षय होते हैं-वीर्य स्फुरायमान होता है. जैसे मुनिमहाराज उत्साहसे तप संयमादिक पालन करते हैं, तो उसके प्रभावसे अट्टाइस लब्धियें उत्पन्न होती हैं, वो वीर्यांतरायके क्षयोपशमसे होती हैं. ऐसा योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने कहा है. और वैसेही प्रवचन सारोद्धारके वालावोधमें पत्र ५३९ के अंदर अट्टाइस लब्धियें वीर्यके क्षयोपशमसे होती हैं वो बतलाइ हैं. उसी तरह यहांपरभी बतलाता हूं:—

प्रथम-आमषैषधि लब्धि:—लब्धि शब्दसे शक्ति समझनी. ये लब्धि जिस मुनिकों प्रकट होती है, उसके प्रभावसे वो मुनी रोगीकों हस्त स्पर्श करै कि फौरन रोग नाश हो जावै—सर्व रोगोंकी शांति होवै.

दूसरी-विप्रौषधि लब्धि—उसके प्रभावसे मुनिमहाराजकी मलमूत्रसेभी रोगीके रोगोंकी शांति होती है—ये तपके प्रभावकी शक्ति है.

तीसरी—खलौषधि लब्धि—उसके प्रभावसे मुनीके श्लेष्मसेभी रोगीके रोग जाते हैं.

चौथी—जलौषधि लब्धि—वो जिन मुनीकों उत्पन्न हुई है उसके प्रभावसे दांतोंका, कानोंका, नासिकाका, नेत्रका, जीभका और शरीरका जो मैल होता है वो खूशबूदार होवै और उसी मैलसे रोगीके रोग जावै.

पांचवीं सवौषधि लब्धि—जिस लब्धिके प्रभावसे लब्धिवंतके स्पर्शित जसमें समस्त रोग शांत होवै. लब्धिवंतकों स्पर्श किया हुआ पवन जिसके शरीरको स्पर्श करे उसकेभी रोग मिट जावै, और उसी पवनसे करके विष संयुक्त अन्न, तथा विषसे करके मूर्च्छित हुवे प्राणी निर्विष हों जाते हैं. उनके दर्शनसे या वचन सुननेमें रोग, विष दूर हो निरामय होते हैं. ऐसी प्रबल आत्माकी वीर्यशक्ति तपके जोरसे होती है.

छद्मी-संभवप्रोक्त लब्धि-वो लब्धिवंतकों पांचों इंद्रियोंके अलग अलग विषय है; तथापि लब्धिके प्रभावसे एक इंद्रिसें करके पांचों इंद्रियोंका विषय ग्रहण कर जान सकै; जैसे कि आंखें देखनेका काम करती हैं; मगर दूसरी चार इंद्रियोंके काम नहीं कर सकती; परंतु उस लब्धिवाला आंखसेही पांचों इंद्रियों काम कर सकै-याने हरकोइ इंद्रिसें हरकिसी इंद्रिका काम बजा लेवै. पुनः चक्रवर्तीकी सेनामें सौरगुल मच रहा हो उसमेंसे एरुही साथ जो जो जायिका शब्द होता हो वो कुल्ल अलग अलग ज्ञान ले सकै.

सातवी-अवधिज्ञान लब्धि-इस लब्धिके प्रभावसे इंद्रियोंके बल सिवा रूपी पदार्थका ज्ञान आत्मासें कर सकते हैं-नजरसें देखनेकी जरूरत नहीं.

आठवी-अजुमती मनःपर्यव लब्धि-उस लब्धिसें अढाइ द्वीपमें न्यून संज्ञी पंचेन्द्रिके मनमें चितवन किये गये भावकों सामान्यतासें जान लेंवै; मगर घट चितवन किये गये द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसें विशेष करके न जान सकै.

नौमी-विपुलमती मनःपर्यव ज्ञान लब्धि-ये लब्धिवाला अढाइ द्वीपमें संज्ञीके मनमें चितवन किये हुवें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावे-समस्व जान सकै और उसी भवमें मुक्ति पावै.

दशवी चारण लब्धि-वो विद्याचारण, जंघाचारण लब्धि-उसके प्रभावसे आकाशमार्गमें जा सकै. उसमें विद्याचारण लब्धि विद्याके प्रभाव-बलसें प्राप्त होती है उस लब्धिवंतकों धीरे धीरे लब्धि बढ़ती है, उसे पहिले अपने स्थानसे उठकर माजुपोत्तर पर्वतपर जावै और दूसरी वक्त उठकर आठवे नंदीश्वर द्वीपको जावै और वहांसे पीछे लौटनेके वक्त एकही सपाटे अपने स्थानपर आ सकै. और जंघाचारण लब्धि, तपस्या तथा शुद्ध चारित्र पालनेसें पैदा होती है-इस लब्धिवंतकों अबलसेंही शक्ति बढ़ती है, वापिस लौटनेके वक्त कम हो जाती है. पहिले उतपातसें तेरहवे रुचरुद्वीपमें जाता है और पीछे लौटते शक्ति कम हो जानेसें पहिले उतपातसें नंदीश्वर द्वीप तक जाता है और वहांपर विश्राम लेकर दूसरे सपाटे अपने स्थानपर आसक्ता है फिर ये लब्धिवाले मुनिराज प्रतिमाजीको बंदना करते हैं-ऐसी वाक्य भगवतीजीमें है.

ग्यारहवीं-आसी विष लब्धि-उस लब्धिके प्रभावसें शाप देवै उसी मुग्ध अमल होवै.

बारहवीं-केवलज्ञान लब्धि-उनसें समस्त भाव जान सकै.

तेरहवां-गणधर लब्धि-श्री तीर्थकरजी त्रीपदी फुरमावें उससें द्वादशांगिका ज्ञान हो जावै और भगवानजीकी गद्दीपर वही विराजमान होवै.

चौदहवीं-पूर्वधर लब्धि-उसके प्रभावसें पूर्वधरकी पदवी पावै.

पंद्रहवीं-तीर्थकर लब्धि-उसके प्रभावसें तीर्थकर पदवी पावै.

सोलहवीं-चक्रवर्तीनी लब्धि-उसके प्रभावसें छः खंडका स्वामी होवै.

सत्तरहवीं-बलदेव लब्धि-उसके प्रभावसें बलदेव होवै.

अठारवीं-वासुदेव लब्धि-उसके प्रभावसें तीन खंडका राज्य करै.

उन्नीसवीं-खीराश्रवलब्धि-उस लब्धिके प्रभावसें बोला गया वचन दूधके मुवा-फिक मीठा लगै. और मध्वाश्रव लब्धिके प्रभावसें मिसरीके समान वचन मीठे लगै.

बीसवीं-कोष्ठ वृद्धि लब्धि-उसके प्रभावसें जो जो परोपदेशके लिये सूत्र अर्थ धारण किये हो उसकी विस्मृति न होवै. यिगर याद कियेभी याद रहवै.

इक्कीसवीं-पदानुसारिणी लब्धि-उसके प्रभावसें श्लोकका पीछेका या पेंस्तरका पद जाननेमें आवै तो दूमरे तीन पदोंका ज्ञान हो जावै. जैसे अभयकुमार प्रधान भगवंतजीको वंदन करके वापिस आते थे और एक विद्याधर आकाशमें चढ़कर पड़ जानाया, वो देखकर अभयकुमारने पूछा कि "ऐसा क्यों होता है?" विद्याधरने जवाब दिया-"विद्याका एक पद भूल गया हुं याद नहीं आता-इससें नहीं उड़ सकता हुं " अभयकुमारने कहा-"तुम विद्याका पाठ बोल बतलाओ " विद्याधर पाठ बोला कि कम रहताथा सोही पद आपने पूर्ण कर दिया. आप पहिले कुछभी पढ़े हुवेभी न थे; तोभी पद पूर्ण इस लब्धिके जरियेसें किया, और विद्याधर आकाशमें चला गया.

बाइसवीं-वैजयुक्ति लब्धि-इसके प्रभावसें-जसें एक चीज बोया जाता है ओर बहुत कण पैदा होते है, वैसें ज्ञानावरणीकर्मके क्षयोपशमसें एक अथरुन चीजको सुन्न लेनेसें बहुतसे अर्थोंका ज्ञान हो जाय. जैसे गणधरमहाराजको भगवंतजीने त्रिपदी कह दी उससें उत्पात, -व्यय-ध्रुव ये तीन पद सुनतेही सारी द्वादशांगिका ज्ञान हुवा,

वैसे ज्ञान होवे. पदानुसारिणीमें एक पद सुनेसे दूसरे पदोंका और बीजशुद्धिवालेको एक पदार्थका ज्ञान होनेसे बहुतसे पदार्थोंका ज्ञान हो सके यह तफावत है.

तेजसवी-तेजोलेख्या लब्धि-उसके प्रभावसे किसी जीवके उपर खेद आ जाय और तेजोलेख्या छोड़े ता स्वामनेवाले जीवको जलाकर खाक कर देवे.

चाइसवी-आहारक लब्धि-उसके प्रभावसे आहारक शरीर मुड़े हाथका (पाने हाथका ?) शरीर करके श्री सीमंधिरस्वामीके पास या विचरते हुवे तार्थकरजीके पास भेज सके. और वो इतनी ताकतीसी जवाब ला सके कि व्याख्यान करते हां उसमें संदेह पैदा हो तो वो शरीर भगवानजीको खुलासा पूँछकर फौरन आकर कह दे शंका निवृत्तन करै.

पचीशवी-शीतलेख्या लब्धि-उसके प्रभावसे किसीने तेजोलेख्या भेज दी हो तो उसपर (शीतलेख्या) छोड़नेसे शीतलता कर होवे और तेजोलेख्या हत हो जावे.

छाइसवी-त्रैकिय लब्धि-उसके प्रभावसे आपका शरीर छोटा बडा जैसा करना हो बैसा कर सके. देवके भवमें ये लब्धि भव प्रत्ययी हांवे, और मुनिकों तप, चारित्रके प्रभावसे होती हैं.

सत्ताइसवी-आक्षिण माहानसी लब्धि-उनके प्रतापसे अल्प वस्तु हो जिसमें एक मनुष्य भोजन कर तृप्त हो सके उतनेही पदार्थमें हजारोंको जिमा सके-जैसे गोतम-स्वामीजीने एक पडयेभर क्षीरमें पंद्रहसो तापसोंको जिमाये.

अट्ठाइवी-पुलाक लब्धि-उसके जरियेसे कोई संघका कार्य होवे तो चक्रवर्तीको भी चूर्ण कर देवे.

मुख्यातासे ये अट्ठाइसे लब्धि कही गई हैं; मगर तपके प्रभावसे औरभी लब्धि ये प्राप्त होती हैं-याने प्रकृष ज्ञानावर्णी वीर्यातरायके क्षयोपशमसे करके समस्त श्रुत समूह अंत मुहूर्त्तमें अवगाह लेवे उसके अंदर जिनका मन हो उसको मनोबल लब्धि कही जावे इसी तरह अंतरमुहूर्त्तमें सर्व श्रुतका विचार करनेकी शक्तिसे करके जो सद्दित हांवे और पद वचन अलंकार सहित वचनको उंचे स्वरसे निरंतर बोलता रहये तथापि स्वर न बँडे वो वचनबल लब्धि कही जावे. फिर वीर्यातरायके क्षयोपशमसे प्रकट हुवा बल याने जैसे षाहुबलजी वर्ष दिन तक काउस्सगमें रहे तोभी शक्ति रुम न हुई-शरीर थक न गया, इसी प्रकारसे ये लब्धिबंत कायबल

लब्धिके प्रभावसें थक न जाय वो कायबल लब्धि कहा जावे. पुनः बहुत बरमे क्षयोपशमसें प्रज्ञाकां प्रकर्ष होवे जिस्सें चौदह पूर्व पढे विगरभी कठीन त्वचारोंके अंदर निपुण बुद्धि होवे और उसकां यथार्थ विचार हावे इत्यादि बहुत प्रकारकी लब्धिये हैं, और हेमचंद्राचार्यजीने स्वकृत योगशास्त्रमें दर्शाय दा हैं. इस समयमें पाश्चिमात्य प्रदेश-इंग्लैंड-अमेरीका-जर्मनीमें बहुतसे यूरोपियन विद्वान शोधक हेमचंद्राचार्यजी कृत योगशास्त्र पढते हैं और उस शास्त्रके कर्त्ताको सर्वज्ञका विरुद्ध देते हैं येभी ज्ञानका क्षयोपशम है. एक समय हेमचंद्राचार्यजी राजसभामें तीन पटले धर करके उसपर विराजमान हो करके धर्मदेशना देते थे और दरभ्यान कुमारपालराजपिंका पधारना हुवा तब तीन पटलेको दूर दूठा देकर अद्धर बैठ धर्मोपदेश देना जारी रखवा-येभी योगसाधनकी शक्ति है. ऐसी अनेक प्रकारकी शक्तिये वीर्यांतरायके क्षयोपशमसें होती हैं, और वे शक्तिये आत्महितके कार्यमें उपयोगमें लेवे. उपकारार्थ या शासनोन्नतिके अर्थ स्फुराते हैं. पूर्ण वीर्यांतरायका क्षय होता है. तब पूर्ण वीर्य प्रकटता है उसको केवलज्ञान प्रकटता है, जिस्सें करके तमाम लोकके भाव एक समयमें जानते हैं. अतीत-अनागत-वर्त्तमानके भावभी जानते हैं. ऐसी आत्माकी पूर्ण शक्ति जाग्रत होती है. वास्ते हरएक प्रकारसें वीर्यांतरायका क्षयोपशम या क्षय होवे वैसा उद्यम करना. वीर्यकी रीति ऐसी है कि अभ्यास करने करनेसें वीर्य स्फुरायमान होता है इस लिये वीर्य स्फुरानेका हरहमेशां अन्यास करना. अेक मनुष्यके वहां धेनु विहाइ-बछडा दिया. उसी बछडेको उसी रोज उठाकर अेक वक्त मजलेपर ले गया याने इसी तरह उस बछडेको उठा उठाकर माल-मजलेपर चढ जाने लगा, और इसी अभ्याससें वो बछडा बढा होकर बहेल हो गया तोभी उसको उठाकरके मजलेपर चढ जाताथा. उसी तरहसें अभ्यास करनेसें मनोबल-वचनबल-कायबल बढता है. तप, संयम और ज्ञानका हमेशां अभ्यास करना कि उससें वीर्यांतरायका क्षयोपशम होवेगा और वीर्य वृद्धि पावेगा. यदि जीव सांसारिक कार्यमें वीर्य स्फुरायगा और धर्मके कार्यमें प्रमाद करेगा तो नया वीर्यांतरायकर्म बांधेगा और इस भवमें जितना वीर्य-शक्ति है उतनाभी आते भवमें न मिल सकेगा. और अनादिकालका वीर्यांतराय बंधा हुवा है उसीसेंही आत्मगुण प्रकट नहीं होते हैं, वो बढा दोष है.

इस तरह पांच प्रकारके अंतरायकर्म भगवंतजीने क्षय करके आपके आत्मगुण प्रकट किये हैं, और अपने जीवो वैसा उद्यम न किया उससें अनादिका संसारमें

रुलता है—और जन्म मरणके दुःख मुक्तता है उन दुःखसे मुक्त होनेके वास्ते भगवंत-जीके हुकम मुजब चलना कि जिसे आत्माके गुण प्रकट होवै—इस तरह पांच दूषण बतलाये.

छ्वा हास्य नामक दूषण है, उस दोषसेभी मगवान्श्री रहित हैं. और संसारी जीव इस दूषणसे करके सहित है हास्य दोषसे वनसे अनादिका जीव ससारमें भटकता है और जब तक हास्यसे युक्त न होगा तब तक आत्माका काम न होवेगा. हास्यसे संसारमेंभी कितनेक है वो सब मनुष्य जानतेही हैं; तोभी जाग्रत करनेके लिये लिखता हूं कि—कितनीक दफे हास्य—दिल्ली करनेसे या हंसी करनेसे—हंसीसे आपके जावडे दुःखने लगते हैं, हंसीको रोकना चाहें तो नहीं रुकी जाती है. फिर जिसकी हंसी—प्रस्करी करै वो मनुष्य उस वक्त न बोलै याने भुँहपर सारु ग्राफ न कह दै मगर अंतःकरणमें उसको कितना दुःख होता है! वो जो मनुष्य आप विचार करै कि कोई मेरी हंसी करता है उस वक्त मुझको अंतरंगमें कितना दुःख होता है? इसी तरह स्थापनेवालेकोभी दुःख होता होगा: वास्ते दूसरे जीवको दुःख-कलेश देना उससे जियादे बुराई कौनसी है? फिर वो मनुष्य जोरदार हो तो फिसाद खडा होकर मारामारी या गालागाली होवै उससे नया वैर बंधा जाय—यं प्रत्यक्ष दुःख है. फिर जितनी वक्त हास्यमें प्रवृत्त उतनी वक्त सात आठ कर्मोंका बंध होवै सो उदय आवै तब उन्हेंके दुःख मुक्तने पढते हैं, जैसे कि—“कुमारपाल राजेंद्रकी भगिनी—भेग अपने पतिके साथ चौपटवाजी खेलतीथी. उसमें सोगठी मारनेके वक्त विधर्मपतिने कहा कि—‘मार. कुमारपालके मुंड-साधुको.’ यह शुकन सुनतेही उसकी धर्मपति नाराज हो गई और उसी वक्त रिसाकर भाइके घर चल गई. और वो हकीकत कुमारपालको कह सुनाई, उससे अरने साधु मुनीराजजीकी हांसी—हीलना करी जानकर बडा गुस्सा आया, और पण-क्रिया कि—‘जिस जवानसे मेरे गुरुकी हांसी की है उसी जीभको नौ चलुं जब उसको छोडूं.’ ऐसा निश्चय करके वेन्होइके साथ युद्ध किया और उसको पराजित किया. अंतमें प्रधानोंने कुमारपाल महाराजाको युक्तिसे—दयाभावसे समझाकर जीभ नौम लेनेका मोक्ष करवा कि पढ़नेके जामेपर जीभकी आकृति पिछले भागपर रखनेका टहराव करवाया और बैसही करनेसे उसको छोड दिया.” दिखीए हांसीके कैसे फल है!

और इस सिवायी हांसी-दिल्लीसें बहुत नुकसान हैं, जिसको ठहावाजी-दिल्ली-खोरी-हांसी करनेकी आदत होती है उसको लोगभी दिल्लीवाज-मकरा कहते हैं. फिर आत्मस्वरूपका विचार करनेसें हांसी आत्मगुणसें विपरीत प्रवृत्ति है. ये प्रवृत्तिमें वर्चनसें आत्मा मलीन होता है. पुनः आत्मा निर्मल करनेके कारण ब्रतादि-कर्मभी इस्सें अनर्थ दंड व्रतके दूषण लगते हैं; वास्ते ज्यौ वन सके त्यों आत्मा निर्मल करनेका इरादा रखनेवालोंको हांसीसें मुक्त-दूर रहना कि जिससें आत्म निर्मल होनेका उद्यम होवे. सब हास्य मोहनीका क्षय भगवंतजीने किया है उस दशाको पा सकें वैसा उद्यम करना.

छटा रति नामक दूषण याने हरएक पुद्गलीक पदार्थके अंदर जो अनुकूल मिलै उसमें राजी होना. शतिकूल मिलै उसमें दिलगीर होना ऐसा जबकी संगतिसें जीवका अनादिसें अभ्यास है, उसके जोरसें जीव उसी तरह वर्चन रखता है और कर्मबंधन करता है. और उसी कर्मबंधनसें अनादिका जीव जन्ममरणके दुःख युक्तता है. जो जो पदार्थको जीव अनुकूल मानता है वही अज्ञानता है; कारण कि जो जो जडपदार्थ है सो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है-वो आत्मा और जड दोनु भिन्न पदार्थ हुं, तो भिन्न पदार्थको अपना मान लेना यही मूढता है फिर जो वस्तु देखकर रति-आनंद करे छे वो वस्तु हरहमेशां कायम रहकेकी नहीं. कितबेक खानेके पदार्थ है वै खानेमें रति करता है; मगर वही पदार्थसें पुद्गलको उपाधि होती है. और रोग होते हैं. फिर कर्मबंधन होवे सो तो अलग. इसी वजरसें गरेना-आभूषण पहन करभी खुशी होना; मगर शरीरको भार लगता है उसका विचार नहीं, और जोखम समालना पड़े या जीका जोखम होनेका मोका हाथ लग बाँ तो फिर अलग. कुटुंबके संयोगसें राजी होता है; मगर वो मनुष्यकी मरजीसें विरुद्ध कुछ वर्चन हुवा तो वोही शत्रुपना बतलावैगा, तो ऐसे अनित्य स्नेहसें राजी होना वो मूढता नहीं तो फिर क्या है? धन है उसको देखकर राजी होता है; परंतु ये धन कितने समय तक कायम रहवैगा, उसका लक्ष दैगा तो रति नहीं होवैगा; क्यों कि अपना धन कितनी बक्त आया और चला गया. कभी कितनी मनुष्यका अभी न गया हो तो दूसरे कितनोंका गया नजर आयगा; वास्ते नाशवंत है ये स्वभावपर लक्ष दैना चाहिये. अस्थिर पदार्थपर राजी होवैगा और वो नव नष्ट हो जायगा तब

दिलगीर होनाही पड़ेगा. मगर धनकी संचलतापर लक्ष देना तो धन आनेसें राजी और जानेसें दिलगीर न होवेगा. धनको अपन छोड़कर जायेंगे—या धन अपनको छोड़कर चला जावेगा—ये धनका स्वभाव है. इस लिये जो ज्ञानी है वै तो धनका त्याग करके संयम लेते हैं और धन कुटुंबादि पदार्थोंको जलांजलि देते हैं—शरीरमें रहते हैं; परंतु शरीरको भेरा नहीं जानते हैं, उससें शरीरके सुख दुःखमें रति अरति नहीं करते हैं एक अने आत्मतत्त्वमें रमण कर रति मोहनीका नाश करके स्वात्मगुण प्रकट करते हैं. और क्रमशः सिद्ध सुख भुक्तते हैं. आत्मार्थीकोभी इसी तरह रति मोहनीका नाश करना यही कल्याणकारी है.

सातवा अरति मोहनी दूषण है वोभी रतिके मुजबही है; वास्ते इस जगहपर अलग विस्तार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है. जैसे रतिके लिये है वैसेही अरतिके लिये समझकर अरतिकामी त्याग करना, जो जो अरतिके कारण है वो जड पदार्थ हैं और पूर्व भवमें विषय कषाय और अरतिमें वर्तनेसेही कर्म बंधे हैं उसीसें अरतिके कारण उत्पन्न हुवे हैं जैसें समझना. ज्ञानीपुरुष तो कर्मका स्वरूप जान गये हैं उससें समझते है कि—(पूर्व भवमें अशुभ कर्म बंध है उसके लिये अरतिके कारण आ मिले हैं. फिर विकल्प करुंगा तो इससेंभी कठीन कर्मबंध जायेंगे और अरति पैदा होवेगी जैसें किसीका कर्जह होवे, वो न देवे तो वेशक र्हेनदार फारियाद करेगा, तो फिर विशेष दुःख भुक्तना पड़ेगा. वास्ते जो अज्ञाता वगैरः दुःखके कारण उत्पन्न हुवे हैं वो समभावसें भुक्त लेना, ऐसा शोच करके समभावमें रहते हैं, और उससें विशेष विशुद्धि होती है, और ए रतिमोहनीका नाश कर अपना आत्मस्वभाविक गुण प्रकट करते हैं—वही भगवंत होते है—याने इसी तरहसेंही हुवे हैं. जिस तरह भगवंतजी चले उसी तरह आत्मार्थी पुरुष चलेंगे, तो वैभी भगवंत हो जावेंगे, और अरति नाश हो जावेगी.

आठवा भयनामक दूषण है. वो भय सात प्रकारके हैं याने इह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात् भय, आजीवीका भय, मरण भय, और अपकीर्ति भय ये सात हैं. संसारी जीव इन सात भयके मारेही सदा भयभीत रहता है. और परमात्माश्रीजीने तो अपने आत्माका स्वरूप जान लिया है कि आत्मा अरुपी है—आत्माका विनाश होनेवालाही नहीं, उससें कोइ प्रकारका भय रलखाही नहीं, उसी

लियेही अपना आत्मपद स्वाधीन किया है. संसारी जीव सात तरहका भय रखते हैं उसका अब विवेचन करता हूं.

इह लोफ भय सो—जो जीव जिस गतिमें हो उसी गतिके दूरे जीवोका भय रखना—याने मनुष्य दूसरे मनुष्यका डर रखलै, कि दूसरे मनुष्य मुझको मारेंगे, या भार डालेंगे, या झहर खिला—लगा देवेंगे, या शस्त्र अस्त्र मारेंगे, या मंत्रादिसें मारेंगे, या मुझको रोग पैदा होवैगा, ऐसे भय रखलै वो इहलोक भय कहाजाता है. यह भय जीव अज्ञानतासें रखता है. जो ज्ञान हुवा होवै तो समझा जाय कि आत्मा अविनाशि है, विनाश होवैगा तो पुद्गलका होवैगा, वो पुद्गल मेरा नहीं है, तो मेरे किस प्रकारका या किस लिये भय रखना चाहिये? पुद्गलकी स्थिति, विनाशभी फर्मादय मुजब होनेका है; वास्ते भय क्यों रखना. संसारमेंभी जो मनुष्य भयभीत होता है उससे उद्यम नहीं हो सकता और भयके कारण दूर नहीं कर सकता. परंतु जिसका वीर्य स्फुरायमान हुवा है वो वीर्यके बलसे हीम्मत रखकर अपना आत्मधर्म साध सकता है; वास्ते उद्यम करके ज्यों बन सके त्यों भय संज्ञा दूर कर देनी; क्यों—कि भय उद्यमसेही दूर होता है. आठ दृष्टिमें दूसरी दृष्टि प्रकट होती है तब चार संज्ञायोका विष्कंभ होता है—याने स्थंभितपना हो जाता है. ऐसा योग दृष्टिसमुच्चयमें हरिभद्रसूरिजी कहते हैं, इस लिये भयकी शान्ति होवै वैसे करना. क्रमशः ज्यों ज्यों विशुद्धि होवैगी त्यों त्यों सब प्रकारसे भयरहित होवैगा और दूषण दूर होवैगा.

परलोक भय सो—तीर्थचका और देवताका भय धारण कर फिर करै याने शायद मुझको बिच्छू—सांप—शेर और व्यंतरादि देव पीडा करै! इस भयका स्वरूप उपर मुजबेही आत्मार्थी पुरुष चितवन कर भयरहित हो निज निर्भय गुण उत्पन्न करते हैं.

आदान भय सो—अपने घरमें जो जो पदार्थ याने धन—आभूषण—वस्त्रादिक वस्तुयें हैं, वो वस्तुको शायद कोई ले जावैगा! चोर आकर चोर ले जावैगा? या विनाश पावैगा? या किसीको व्याजसे धीरुंगा तो रुपै वापिस देवैगा या नहीं? या व्यापारमें नुकसान जायैगा? इस तरहके भयकी चिंता करै. ऐसा भय रखना अगर उसका चितवन करना उसीको ज्ञानीपुरुष आत्त या रौद्र ध्यान कहते हैं. और ये ध्यानसे जीव नरक तीर्थचकी गति पाता है. इसी वास्ते ज्ञानीपुरुष होवै सो शोचते

है कि—'ये वस्तु मेरी नहीं. कर्मके संयोगसे अज्ञानदशा हुई है उस अज्ञानदशासे करके ये वस्तुपर ममत्वभाव हुआ है वो ममत्वभावसे भय हुआ करता है वो मेरे करने योग्य नहीं' ऐसा चिंतन कर भयसंज्ञा दूर करता है कि—'ये धनादि वस्तुका स्वभाव अस्थिर है. जहांतक पुन्य बलवान् है वहांतक जानेका नहीं, और जब पापका उदय हो आवेगा तब वहे वदेवस्तसे रखना हुआ धनभी नहीं रहता है; वास्ते जीव ! किस लिये ममत्वभाव करता है.' इस मूजव चिंतन करके भयसंज्ञासे निर्भय हो जाता है. विशेष ज्ञान होवै तब संसारका त्याग करता है, संयम लेता है, उस लिये ऐसी वस्तु छोड़ देनी कि भयभी दूर हो जायगा. आपके पास धर्मोपकरण या पुस्तक होते हैं उसकाभी भय नहीं रखते हैं, और अपने आत्माको भावनेसे सर्वथा भयसंज्ञाका नाश करते है और आत्माके गुण संपूर्णतासे प्रकट करते हैं.

अकस्मात् भय सो—बाल्य कारण सिवा अचानक मनमें भयभ्रांत होवै—दर लगे ये कर्पोदय प्रभावसे हैं. ऐसे भयभी कर्मकी बाहुल्यतासे होते हैं. जिसको आत्मगुण प्रकट हुवे हैं उसको ऐसे भय नहीं लगते हैं.

आजीविका भय सो—समवायांगीमें कहा है और ठाणांगीमें वेदना भय कहा है वास्ते वो भयका स्वरूप लिखता हुं—अपणा उदरपोषण संबंधी जीव भय कर रहे हैं; मगर इस दुनियामें धनवान और गरीब—माताज कोइभी अन्न खाये विगर नहीं रहता है. आजीविका पूर्ण होना वो तो पूर्वकर्मानुसार बननेका है; परंतु उस कर्मका ज्ञान नहीं उससे फिक्र करता है. हरएक कार्य उद्यमसे बनते हैं; वास्ते उद्यम करना. मगर भय रखना ये मूढता है. और ये मूढतासे करके काम करनेका हो सो नहीं कर सकता और नये नये विकल्प कर कर्मबंधन करता है. फिर धनवान् पुरुष हैं उनको कुछ आजीविकाकी कसर नहीं; तोभी आगामिक समय संबंधी विचित्र प्रकारकी चिंता किये करता है, वारिशकी खींच हुई है तो क्या खायेंगे? वारिश न आया तो क्या खायेंगे? रसोइया भाग गया तो क्या खायेंगे? कोइ चीज महेगी हुई तो क्या खायेंगे? ऐसे विचित्र प्रकारका आजीविकाके संबंधी भय धारण करके कर्म बंधता है. धनवान् मनुष्योंको वदवक्तमें और अच्छी वक्तमें धनसे करके सब चीज बन जाती है; तथापि अज्ञानताके लिये भयभीतरहता है. ज्ञानवंत पुरुषोंको तो थोडा ज्ञान हुआ है; मगर स्वपर ज्ञान हुआ है. उस ज्ञानके प्रभावसे प्रथम तो क-

मकी प्रतीति है उससे उन्होंको भय नहीं रहता है, दूसरी तरह अशुभ कर्मका उदय हुआ उससे आर्जाविकामें हरकत पढती है; तो विचार करै कि पूर्वसमयमें कर्म बंधे है उनके फल हैं. विकल्प करनेसे क्या फायदा ? ऐसा शोचकर भय नहीं रखते, और वन सकै सो उद्यम करते हैं. और अतिशयसे विशुद्धि है वो तो बिलकुल भय नहीं रखते हैं. अपनी आत्मभावना विचारते हैं. जैसे ऋषभदेवस्वामीको वर्ष दिवस. तक आहार मिला नहीं तोभी उसके लिये विकल्प न हुआ. उसके स्मरणार्थ वरपीतपः प्रकट हुआ. और अंतमें भयमोहनी क्षय करके निर्मय गुण प्रकट किये, उसी मुताबिक आत्मार्थी पुरुषोंकोभी करना, कि भयमोहनी नाश हो जावै अब वेदनीभय सो-रोग आनेसे दुःख सहन न हो सकै उससे अनादिका जो भय है वो प्रकट हो आवै किः शायद रोग न बढ़ जाय ! रोग न हो तो रोग आनेका भय रहवै. ऐसे भयके बढ़लेमें तपस्या प्रमुख नहीं करता है. तपस्या करनेसे नया वेदनीकर्म उदय आनेका हो वो क्षय हो जाता है, और उस बढल उलटे विचार करै वो मूढताका लक्षण है. आत्मार्थी जीव तो वेदनासे डरतेही नहीं. वेदना होवै तो शोचते है कि पूर्वकालमें जो जो वेदनीकर्म बांधा है वो ऐसे ज्ञानके [बोधके] वक्तमें उदय आयेंगे तो सम-भावसे भुक्तेंगे, और बहुत काल दुःख भुक्तनेका वो थोड़े कालमें भुक्ता जायेंगा- नया कर्मबंध न होवैगा. पुनः विशेष विशुद्धिवंत तो जानते हैं कि वेदना होती है वो शरीरको होती है-मेरा आत्माको नहीं होती. इसी तरह महावीरस्वामीजीको भस्वत् उपसर्ग संगमदेवने और व्यंतरीने किया; परंतु किंचित्भी भय धारण न किया, और वेदनाका दुःखभी ध्यानमें न लिया, तो अपने आत्माका गुण केवलज्ञानगुण प्रकट किया. इसी तरह जिसको अपने आत्माका कल्याण करना है उसकोभी महा-वीरस्वामीजीका मार्ग धारण कर लेना कि कोई तरहका भय रहवै नहीं और निर्भयदशा प्रकटै.

छद्म मरणभय सो तो-जगजाहिर है. अनादिकालकी मरण होनेकी संज्ञा चली आती है, उसके प्रभावसे देवताभी आते भवका छः महीने पेस्तर बंध करै तबसे कल्यांत करै. मनुष्यकी समजदार उमर होवै तबसे मरणभयकी विचारणा करता है. ज्ञानीपुरुष तो अंशमात्रभी मरणका भय नहीं करते; कारण कि आत्मा मरता नहीं. मरता है सो पुद्गल है. तो जितनी आत्माकी स्थिति है वहांतक यह शरीरमें रहना

है, तो भय किस लिये करना कदापी संज्ञासँ चित्तमें आवै तो शोचै कि आयुकी चंचलता है, तो धर्मसाधन करनेमें प्रमाद न करना; क्यों कि धर्मसाधन मोक्ष संबंधी करना है वो तो मनुष्यकी गतिमें हो सकता है. दूसरी गतिमें ऐसा साधन होनेका नहीं; वास्ते ज्यों वनै त्यों अप्रमादपणसँ धर्म करनेमें तत्पर रहना. आते कलपर करनेका विचार करैगा; मगर आते कल क्या होगा वो खबर नहीं है; इस लिये जैसे उचाराध्ययनजीमें कहा है कि—'हे गौतम ! समय मात्र प्रमाद न कर.' ये उपदेश धारण कर कि जिस तरह आत्माकी निर्मलता होवै वैसा उद्यम करना और संयम साधतँ शरीर नरम पढता है या देवादिकके उपसर्ग होते हैं तोभी मरणका भय नहीं करते हैं. आत्माको सोहाते हुवे विचरते हैं. परिसहकी फौजसँ नहीं डरते, आप अपने ध्यानमें तत्पर रहते हैं, विसी तरह आत्मांथीयोंको रहना योग्य है. भगवंतजी ये भय क्षय करके सिद्धि सुखको पाये है और उन्हांकी जैसी आज्ञा है उसी मुजब चलेंगे तो मरणका भय नाश होवैगा.

सातवा अपकीर्ति भय सो—शक्ति उपरांत कीर्तिकी इच्छा करै और काम अपकीर्तिके करै. कीर्ति तो क्रियासँ होती है. जो छुच्चाइ, चोटाइ, चोरी, जूठ बोलना, परदारामन, परनिंदा, परको दुःख देना, पिराया खां जाना, व्यौपारमें अन्यायसँ बोलना, बांका बोलना, ये कृत्य न करै. और दुःखीको सुखी करना, परकार्यमें तत्पर रहना, द्रव्यानुसार दान देना, कितनेक जन तो ऐसा दान दवै कि आप न खावै; मगर दूसरोको देनेमें तत्पर रहवै, ऐसी वर्तना करै तो सहजहीमें कीर्ति होवै. मगर धन होनेपरभी भिखारी पोकार कर मरै तोभी विलकुल दान न देवे और अपकीर्तिका भय करै. अपकीर्तिका भय रखकर बुरी विचारणा न करै तो उत्तम है. अज्ञानतासँ अपकीर्ति होवै वैसाही कारण करै; परंतु ज्ञानीजन तो अपने आत्माके दानादिक गुण है वो प्रकट करनेमें उद्यमवंत हुवे हैं, कितनेक गुण प्रकट हुवे हैं उसमेंभी कीर्तिकी इच्छा नहीं और अपकीर्तिका भय नहीं. इसी तरह उत्तमपुरुष किसी जीवको दुःख होवै वैसी वर्तना नहीं करते, उसी तरह किसी जीवको दुःख होवै वैसी वर्तना न करनी कि सहजहीमें अपकीर्तिका भय दूर हो जावैगा. इस तरह सप्त भगवको ध्यानमें लेकरके जैमें महात्मापुरुषोंने निर्भयदशा प्रकट की वैसी करना. आत्मगुण प्रकट किया कि वो गुण जानेका भय रखना न पवैगा, वो नीत्य गुण है.

अनित्यगुणका मोह ई बर्हातक जीवकों भय रहवैगा; वास्ते त्याग करना कि सह-जहीसें भय दूर हो जायगा.

दशवा शोक नामक दृषण-सो संसारी जीवोंको हरदम लग रहा है. कुटुंबमेंसें कोई बीमार हो आवै या मरजावै तो मनुष्य इतना सारा शोक करते है कि कितनेक तो अत्यंत शोकके मारे मरजाते हैं. या बीमार हो जाते हैं, शरीर सूखा देते हैं, कितनीक स्त्रीओंकी छातीमेंसें (कूटनेके लिये छाती फट जाती है उससें) लोह निकलता है-चांदी पढ जाती है, किसीकी छातीमें इसी सबवसें दर्द होता है-ऐसी उपाधि [शरीरकों] होती है. उस तर्फ लक्ष न देकर रोना पीटना शुरूही रखते हैं. ये फल पानेका कारण अज्ञानता है. फिर बाजारकी अंदर-शरियामार्गमें (जाहिर राहस्तेपर) भी इसी तरह रोना पीटना करके दूसरेके जीवकोंभी दुःख देखकर दिलगीरी होती है. अच्छे घरानेकी औरतेंभी वेष्टुलाहजेसें-वेहुदी सिकल बनाकर खुल्लेसीनेसें खड़ी रहकर कूटती पीटती रोती चिल्लाती है येभी वेइज्जतकी बात है. अभीके राज्यकर्ता-कोंभी ये बात पसंद नहीं है. राज्यद्वारी-अधिकारी-अफसर-विद्वानवर्गकोंभी विलकुल ये रिवाज वाहियात मालूम होता है; तौभी यह काम जारी रखते हैं. कितनेक मनुष्य तो युं मानते है कि अपन कूट-पीट-चिल्लाकर न रोवेंगे तो लोगमें अपना बुरा कहा जायगा वास्ते शोभा दिखलानेके लिये याने मरनेवालेके ऊपर बडा प्यार, या जिसके घर मैयत-परण हुवा हो उसके साथ गाढ संबंध दिखलानेके लिये जोरसें कूद कूद करके लंबे हाथ कर चिल्लाके रोते पीटते हैं और शोभा कायम रही मानते हैं-यह कितनी भारी भ्रूखता है? इन बातोंसें इस लोकमेंभी नुकसान हांसिल होता है और परलोकमें पापके लिये नरक तिर्यचगते पाते हैं. तो जब इस कामसें उभय भव भ्रष्ट हो बहुत दुःख उठाने पढते है तब क्यों नहीं छोडना चाहिये? ज्ञानी जन तो इतना शोच करते है कि जिस चीजका संयोग है उसका त्रियोगभी है. यातो अपन कुटुंब छोडकर या कुटुंब अपनकों छोडकर जाय इन दोमेंसें एक रीतिसें तो वियोग होगाही होगा. जो जो वस्तुका जो जो स्वभाव है वो ध्यानमें लेकर विलकुल शोक नहीं करते हैं. धन-गुमास्ता-बख्त-मकान और ऐसीही इच्छित प्रिय वस्तु जानेसें शोक करते है उसमें शोचनेका है कि-इच्छित वस्तु पूर्वपुन्यसें स्थिर रहती है, पुन्य पूर्ण हुवा कि वियोग होता है पीछे गत वस्तुका शोक करनेसें कुछ फायदा

नहीं है. कितनेक मनुष्य अपमान होनेसे शोकवन्त होते हैं; परन्तु अपमान तो न करने योग्य काम या न बोलने योग्य बोलसे होता है, या पुण्यकी न्यूनतासे होता है; वास्ते वो काम छोड़ देवे तो अपमान न होवेगा. शोक करनेसे क्या फायदा? तोभी शोक करता है. इसी मूजब जिन जिन बाबनका शोक करता है उन उन बाबतोसे पापकर्म बंधाते है. शोकसे शरीर नरम होता है, बुद्धिकीभी हानि होती है और शोकके कारण दूर करनेकाभी उद्यम नहीं हो सकता, उससे विशेष शोक पैदा होता है. इसतरह प्रत्यक्षतासेभी अज्ञानीजन अज्ञताके मारे नहीं शोचते हैं. ज्ञानीजनको तो शोकके कारण उत्पन्न होते है तो चितवन करते है कि मेरे आत्माके सिवा दूसरा मेरा पदार्थ हैही नहीं. जो पुद्गलीक वस्तुयें है वो तो संयोग वियोगसे करके युक्त हैं तो मेरे किस लिये शोक करना? जो जो बनता है वो पूर्व कर्मबंधनानुसार बनता है; वास्ते जो जो कर्मउदय आये है वो समभावसे भुक्तने चाहिये कि जिस्से वो कर्मकी निर्जरा होवे और आत्माभी निर्मल होवे. ऐसी दशा बन जाय तो शोक [जीवकों] रहवेही नहीं या होवेही नहीं. भगवन्तजी तो आत्मगुण सिवा दूसरी परमावदशा जो जो जडभावकी बत्ते उसमें राग द्वेष करतेही नहीं. उन्होंने तो शोकमोहनीकर्मका नाश करके आपके आत्मगुण प्रकट किये हैं. लाजिम है कि जिसको आत्मगुण प्रकट करनेकी इर्कार हो तो उसको प्रभुजीकी मिसाल चलना तो बेशक आत्मगुण प्रकट होवे.

ग्यारहवा दुगंछा दूषण सो-कोइ खुशबुवाली चीज देखकर प्रसन्न होवे और बदबुवाली चीज देख दिलगीर होवे. अगर तो जो जो पदार्थ आपको नापसंद हो वो पदार्थ दुगंछनीक लगै. यह प्रकृति जीवकों अनादिसें बनी हुई है; परन्तु ज्ञानवन्त तो जिस वस्तुका जो स्वभाव है वो समझ लिया है इससे कोइभी वस्तुकी दुगंछा नहीं करते हैं. जो जो कारण मिलते है वो पूर्वकर्मोदय मुवाफिक मिलते हैं, उससे समभावमें रहकर उसके विकल्प नहीं करते. उनके मनसे तो जो जडपदार्थ आत्माको घात करते हैं उनके उपर सहजसे दुगंछा होती है. और अज्ञानी जीव जिनको जो पसंद पड़े उसमें वो राजी खुसी होता है; परन्तु विषयादिकके कट्ट फल ध्यानमें नही लेता है कि नरकमें इसके कितने और कैसे दुःख उठाने पड़ेंगे? और जन्ममरणकेभी कैसे दुःख उठाने पड़ेंगे? देखिये, जिसको तुम देखकर दुगंछा करते हो उनको भंगी शिरपर उठाके जहां फेंकनेकी जगह हो वहां फेंकते हैं. ये काम किस लिये करना

पढता है? पिछले जन्ममें न करने योग्य काम किये उसके फल हैं. तो अपनकोंभी विषय सेवन न करनेके लिये भगवंतजीने फुरमाया है कि—' जो विषय भुक्तेंगे उनकों ऐसे दुःख भुक्तनेही पढ़ेंगे.' तो ये विषयादि दुगंछनीक जानकर त्याग करना, और आत्मगुणमें प्रवर्त्तना. भगवंतजीने इसी तरह चलकर दुगंछामोहनीका त्याग-नाश करके आपके सहज स्वभावसँ स्वाभाविक गुण प्रकट किये विसी तरह अपनेभी गुण प्रकट होवें.

वारहवा कामदोष-दूषण सो सर्व दूषणोंका सरदार-अफसर है. कामदेवके ताबे होनेसँ पुरुषभी महापुरुष होनेकी तक पाकरकें पीछे पड जाते है. संसारी जीव अनादिकालके कामके वश पडै हैं उसकी [काम] संज्ञा चली आती है. बाल्यावस्था-मेंभी कामचेष्टा करते हैं. संसार भ्रमणका कारण कामदेव है. कामदेवके मारे माता-पिता-भाइ-लडके-मित्र-बिरादर-ज्ञानी इन सबका स्नेह संबंध तोड देता है. कामके ताबे होनेसँ धनकाभी नाश होता है. शरीरभी निर्बल होता हैं, आयुकीभी हानि होती है, और अनेक रोग शोक होते हैं. इतने दुःख तो जीवकों प्रत्यक्ष आजमायसमें आ रहेहैं; मगर अनादिकालसँ कामाधीन रहनेके मारे कामांध हुवा है वो अंधतासँ करकें कोइभी नुकसान या दुःख नहीं देख सकता है. कितनेक राजा महाराजा कामदेवके कैदी होनेसँ राज्यभ्रष्ट-पदभ्रष्ट होते हैं वो अपनने देखाभी है और इतिहासभी वत-लाही रहा है; तोभी जीवकों अकल नहीं-ज्ञानभान नहीं आती ए कैसी बडे आश्चर्यकी बात है!! कि कर्म किस प्रकार नाच नचाता है!!!! कामांधतासँ कितनेक जन अपनी लडकी-भगिनी-जनेताकाभी शोच बिचार नहीं रखते हैं, तो दूसरी संबंधी औरतोंके बास्ते तो कहनाही क्या? उनके लिये तो विचारही क्या रखवै? कितनीक कामांध मातायें कामके ताबे होनेसँ अपने पुत्रका, पतिका नाश कर देती हैं. ऐसी कामदशा पीडती है, और उससँ इस लोकके दुःख ऐसे अनेक प्रकारसँ भुक्तने पडते हैं; और परलोककें दुःख श्रवण करने हो तो सुयगडांगजी सूत्रसँ देख लेना. भवभावके ग्रंथसँ देखो-नरकके अंदर परमाधाभी लोहेकी अंगारेके समान तप्त हुइ पूतलीयोंसँ लिपटवाते हैं. नरकमें पाँव रखनेकी जगह है वो ऐसी है कि-जैसी तलवारकी धारपर पाँव रखना. [वैसी है.] उष्णवेदना ऐसी है कि-हजारों मन लकडे जलते हो वैसी चितामें सुलावै उससेभी जियादे वेदना होती है. शीतवेदना

पैसी है कि उस जाड़े-ठंडीका मुकाबला नहीं हो सकता-चाहे जीतनी आगसे शरीर
 झुक छे तोभी वो ठंडी निकलनी नही. जन्मकी जगह ऐसी है कि गड़ राइ जैसे टूकड़े
 करके उत्पन्न होनेका जगहमेंसे बहार निकाले. वैक्रीयमर्गरका स्वभाव ऐसा है कि
 सब टूकड़े इकट्ठे हुवे कि पारकी मियाल मिन जाय. (वैसे शरीर चडा हो जाय.)
 कि पीछे परमायामी अनेक प्रकारकी बेदना करें. ऐसे दुःख मनुष्यके अल्प आयुमें
 मनुष्य उममें अल्पकाल सुख माणाते हैं मगर उस अल्प सुखके मारे बडे सागरायकके
 आयु तक दुःख सुखनेके हैं ऐसा कितनेके जीव जानते हैं; तोभी कामांधतासे वे दुःख
 लक्षमें नहीं ल्याते विशेष कामांध हो रहते हैं. जो पुरुष या स्त्रीकी भवन्ध्याति परिप-
 क्व हुई है वो तो संसारका त्याग करके अपने आत्मस्वरूपमें आनंदतासे रहते हैं.
 कितनेके पुरुष वाबसे स्त्रीका त्याग करने हैं; मगर अंतरंगमें (स्त्रीपरसे) चित्त छूट
 नहीं गया होता है, तां पीछे संसारमें आते हैं-गिरते हैं. कितनेके संसारमें नहीं आते
 हैं; परंतु चित्त विगडा हुआ रहता है. कितनेकेको राग रहता है और जब स्त्रीका मुँह
 देखे तब ज्ञात चित्त रहता है. ऐसे अनेक प्रकारका कामविट्ठनायें हैं. मगर जिनका
 आत्मतत्त्वमें इहानुराग हो रहा है याने मुदूर्जनशेठके समान हो रहा हो उसको अ-
 भयाराणी जैसी विचित्र प्रकारसे शरीर स्थै, अवाच्य (गुह्य) प्रदेशको बहुत वि-
 ट्ठना करे; तोभी काम प्रदीप्त न होवे. अभयके प्रपंची प्रबंधसे मुदूर्जनशेठको राजाने
 शूरीका हुकम फुरमाया और शूरीपर चडानेको ले गये तो सत्य-अखंड-अनन्य
 श्रीलोक प्रभावसे शूरी मिटकर सुवर्ण-सिंहासन हो गया-ये रईया कामदेवको जीत
 चुका है! चक्रवर्तीराजाको एक लक्ष बाण हजार स्त्री होती हैं, उनकोभी जब ज्ञान-
 दशा जाग्रत होती है तब उन स्त्रीओके स्हामनेभी नहीं देखते. इमतरह कामदेव जी-
 तते हैं. उमी तरह भगवंतजीने सबया कामको जीत लिया है, उससे काम दूषण नष्ट
 हुआ है और भगवंत हुवे. इसी मूनाधिक जिनको आत्माके गुण प्रकट करनेको दर्कार
 हो उनको कामेच्छासे मुक्त होनेका अभ्यास करना. अभ्याससे मभी चीज बनती
 है. कामसेवन करना यह जडयर्म है-आत्मयर्म नहीं. आत्मस्वभावमें बहार नहीं बर्चन
 करना ऐसे भाव आनेसे सहजसे काम जाता जाना है याने उसका पराजित किया
 जाता है. जानने कामदेवको जीत लिया उनमें दुनियामें सबपर जीत मिलाइही समझ
 केना याने कामदेव जीत लिये शत्रु सबको जीतना सुख-सुख है. जिन जिन

पुरुषोंमें कामका पराजय किया है उनके चरित्र वांचनेका उद्यम करना, शिलोपदेश-माला वांचनेसे काम जीतनेका फायदा-लाभ समझा जायगा. मुक्तिप्राप्तिका सर्वोत्तम समीप उपाय काम जीतना यही है.

तेरहवा अज्ञान नामक दूषण है—ये अज्ञान दोषभी अनादिका है, उससे करके आत्मा क्या चीज है? शरीर क्या है? दुःख सुख काहेसे आते हैं? उनका चाहिये वैसा ज्ञान नहीं हो सकता. शरीरके दुःखसे दुःखी होता है, सुगुरुको कुगुरु मानै, कुदेवको सुदेव मानै, और सुदेवको कुदेव, और कुधर्मको सुधर्म माने यातो सुधर्मको कुधर्म मानै, ज्ञाताके कारणोंके अज्ञाताके और अज्ञाताके कारणोंको ज्ञाताके कारण मानै, जो जो प्रकृति जडकी करे वो अपनीही मानै, धर्म प्रवृत्ति करे तो अधर्म होवै वैसी करे, धन कुटुंबका मिलाप सो परवस्तु है उसको अपनी मानकर आनंदित बन, ज्ञानवंतको ज्ञानवान् न जानै, तत्त्वज्ञान होवे वैसा उद्यम न करे, अज्ञानके जोरसे पंचेन्द्रियके तेइस विषय हैं उसमें लुब्ध हो वचै, ज्ञानीजनने बतलाये हुवे पद द्रव्य पदार्थ, उसके गुण पर्याय, उसका ज्ञान धारण न करै, उसको नौ तत्त्वका ज्ञान न होवै, और अष्ट कर्मकाभी स्वरूप नहीं जानै. कितनेक धर्म-मजहबवाले कर्मको मानते हैं, मगर कर्म किसतरह या काहेसे उदय आवै? कर्म क्या पदार्थ है? कर्म काहेसे बंधे जाते है? और कर्मकी निर्जरा करके आत्मा किस प्रकार निर्मल होवै? वो अज्ञानतासे करके नहीं जानते हैं, ये अज्ञानका महात्म्य है. कितनेक बुरे कर्मके जोर प्रत्यक्ष हैं; तोभी अज्ञानताके जोरसे वो लक्षमें नहीं आते. किसी जीवको कोइ मार डाले तो सरकार उसे फांसी देती है, वो प्रत्यक्ष दिखता है; तथापि फांसी जानेका डर मनुष्य नहीं रखते हैं और बदकाम करते हैं. झूठ बोलनेसे जूठी प्रतिज्ञाका काम—(केस-मुकदमा) चलता है. चोरी करनेसे कैद मिलती है. छिनाला करनेसेभी कैद दंडकी शिक्षा होती है. याने ऐसी एसी बातें सबके समझनेमें हैं तोभी उन बातोंके ऊपर अज्ञानतासे दुर्लक्ष दिया जाता है, और वैसे बदकाम कियेही करता है. अज्ञानतासे राजाके विरुद्ध आचरणभी करता है. ये अज्ञान दूर करनेका भाव हो आवै तो ज्ञानाभ्यास करना, शास्त्र पढना,—श्रवण करना, तो पदद्रव्यको ज्ञान होता है. वो पदद्रव्य नीचे भुजब है:—

१ धर्मास्तिकाय सो अजीवद्रव्य, अरूपी, अचेतन, अक्रिय, चलन साहगुण

सो जीव तथा पुद्गल चले उसको सहाय करनेका धर्म है. वहाँपर किसीको शंका होवैगी कि चले उसको सहायता क्या करनी है? उसका समाधान यही है कि मछली पानीमें तिरती है. अब तिरनेकी शक्ति तो आपकी है मगर पानीकी मदद चाहती है. पानी बिगर नहीं तिर सकती है, उसी तरह जीव और पुद्गल चले उसको धर्मास्ति क्रायकी सहाय चाहियें.

२ अधर्मास्तिकाय—इसका स्वभाव धर्मास्तिकायसे विपरीत है. स्थिर रहनेको सहाय करता है. मनुष्य, पानी हो और तिरते आता हो तो वो तिरता है; मगर थक जाता है, तो कोई टेकरी या किनारा हाथ लग जाय तो स्थिर रह जाता है; परंतु जो ऐसी सहाय न मिले तो स्थिर न रह सकता है. फिर धूपमेंसे आते थक गया हो तो वृक्ष या वृक्षाम स्यल मिलता है तो बैठता है, उसी मुजब अधर्मास्तिकायकी सहायता—मददसे जीव, पुद्गल स्थिर होते हैं. इस द्रव्यकेभी चार गुण हैं याने अ-भूति अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवरहित, अक्रिय अर्थात् विभाविक कुछभी क्रिया न करनी, और स्थिर सहायगुण सो ऊपर मुजब स्थिर पदार्थको सहाय करता है.

३ आकाशास्तिकाय—सो-लोक, जिसमें छ द्रव्यपदार्थ रहे हैं उसको लोक कहा जाता है, अलोक, जिसमें आकाश सिवा पदार्थ नहीं. ऐसे लोकालोकमें व्याप्त होकर आकाशद्रव्य रहा है उसकेभी चार गुण है—याने अरूपी अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवरहित, अक्रिय अर्थात् कोई जातिकी क्रिया न करनी, और अवगाहना-गुण अर्थात् जीव पुद्गल पदार्थको रहनेकी जगह देता है; कारण सारे लोकमें जीव पुद्गल भरे हुवे हैं, उसमें जगह नहीं वो आकाश जगह कर देता है. यहां शंका होगी कि जगह नहीं वो किस तरह कर देता है. इसका जवाब यही है कि दीवालमें बिल-कुल जगह नहीं होती; मगर खीला ठोके तो दाखिल हो सकता है उसी तरह आकाशास्तिकाय जगह कर देता है.

४ कालद्रव्य उसमें पहला वर्तनाकाल सूर्यकी चाल ऊपरसे गिना जाता है, जैसे कि—सूर्य अस्त होवै और उदय होवै उसके ऊपरसे गिनती होती है. वो गिनती संबंधी काल है. उसका माप सात श्वासोश्वाससे एक स्तोक होवै. सात स्तोकसे एक लव होता है. ७७ लवसे एक मुहूर्त्त (दो घड़ी) होता है ३० मुहूर्त्तका दिवस, १० दिनका महीना, १२ महीनेका एक वर्ष होता है. ऐसे पांच वर्ष होनेसे एक युग,

गये बाद कुचा खाली हो जाय तब एक पल्योपम होवै, ऐसे दस कोटाकोटी पल्यो-
पमसे एक सागरोपम होवै, वैसे सागरोपमके देव आर नरकके आयु हैं, दूसरीभी
गिनतियें काम लगती हैं-ये कालका स्वरूप जगतजीवोंके आयु वर्गःकी गिनतियें
आता है, ये चंद्र सूर्यके आधारसे काल कडा जाता है, उसको काल द्रव्यमें स्वाभा-
विक नहीं गिनते हैं, अब कालद्रव्य किसको कहा जाय वो कहता हं, छठे द्रव्यके
अगुरु लघु पर्यायकी वर्तना होती है वो वर्तना एकसे दूसरी होनी उसका नाम स-
मय है, वोही कालद्रव्य उपचरित है, पदार्थरूप नहीं, कारण कि द्रव्यकी वर्तना अ-
पेक्षित है उससे पदार्थरूप नहीं, कालका गुण नइ वस्तुको पुरानी करनेका है, कल
जो वस्तु तैयार हुई वो आज पुरानी कही जायगी, आज की सो नइ कही जावैगी,
ये काल अपेक्षित कहा जाता है, काल अरूपी है, अचेतन अक्रिय नये पुराने गुण
हैं, ऐसी कालद्रव्यका स्वरूप जानना.

५ द्रव्य पुद्गलास्तिकाय, उसके चार गुण हैं याने मूर्त्त अर्थात् नजर आते हैं,
अचेतन अर्थात् जीवपना नहीं, सक्रिय अर्थात् मिलने विखरनेरूप क्रिया करता है-
जीवकी साथ रहकर क्रिया करता है वास्तु क्रिया सहित है, और मिलन विखरन
गुण है, जो पुद्गल परमाणुको पुद्गल द्रव्य कहने हो वो परमाणु केसा सूक्ष्म है ?
जलाया हुआ जल नहीं, छेदनेसे छेदा न जाय, दृष्टिसे अगोचर है, जैसे दो परमाणु
मिलकर खंध होता है, उससे द्वीप्रदेशी खंध कहते हैं, जैसे तीन चार आदि परमाणु
मिलकर खंध होता है वो खंध दृष्टिगोचर नहीं होते, अनंत परमाणु मिलकर खंध
होवै वो नजर आता है, उससे व्यवहार परमाणु कहते हैं, निश्चय नयसे तो खंध कहै,
व्यवहारसे परमाणु कहनेका सबब यह है कि वैसे जलानेसे नहीं जलै, शल्लसे छेदन
न हो सकै और एक परमाणुमें एक वर्ण, एक खंध-एक रस-और दो स्पर्श रहे हैं,
वर्तना गुजब और सत्ता गुजब तो पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और आठ स्पर्श रहे
हैं उससे परमाणुके पर्यायका पलटन पना होता है वो पलटन पनेसे सत्तामेसे वर्तना
रूप कालेका पीला होवै, पीलेका लाल वर्गः होवै-जैसे फेरफार होवै, यह अधिकार
अनुयोगद्वारजीकी छपी हुई प्रतके पत्र २७० में है वहांसे देख लेना, असा प्रमाणुका
स्वभाव है, उससे एक छूटे परमाणुका निश्चय परमाणु कहा हे, और दूसरोंको व्यवहार
परमाणु कहा जाता है, निश्चय नयसे तो खंध कहा जावे, व्यवहारसे परमाणु कहनेका

सबव यही है कि द्रष्टिसँ अगोचर है वैभी जलानेसँ न जलै-शस्त्रसँ छेदे न जाय. ये व्यवहार परमाणु अनंतसँ उतश्लक्ष्ण श्लक्ष्णिका, वो आठसँ करकेँ श्लक्ष्ण श्लक्ष्णिका कहै, उससँ अष्टगुणेका नाम उर्द्धरेणु, वैसी अर्द्धरेणुसँ एक त्रसरेणु याने जो सूर्यप्रकाशसँ छप्परके अंदर छिद्रद्वारा मालूम होता है वो त्रसरेणु. वैसी ८ त्रसरेणुसँ १ रथरेणु (रथ चलनेसँ जो आकाशमें उडे वो रथरेणु कही जावै.) ८ रथरेणुसँ एक देवकुरुके युगलियेका [मनुष्यका] वालाग्र होवै. ८ वालाग्रसँ १ हरिवर्षके मनुष्यका वालाग्र होवै. जैसे ८ वालाग्रसँ हेमवंतके मनुष्यका वालाग्र होवै, जैसे ८ वालाग्रसँ महाविदेहके मनुष्यका वालाग्र होवै. जैसे ८ वालाग्रसँ भरतक्षेत्रके मनुष्यका वालाग्र होवै. जैसे आठ वालाग्रसे १ लीख होवै. ८ लीखसँ १ जू, ८ जूसँ १ यवमध्य होवै. ८ यवमध्यसँ १ अंगुल होवै. छः अंगुलका ? पाद, १२ अंगुलसँ १ विलस, २४ अंगुलसँ १ हाथ, ४ हाथसँ १ धनुष्, जैसे दो हजार धनुषसँ १ गाउ होवै. चार गाउका १ योजन, इसके तीन प्रकारके मान हैं वो अनुयोगद्वारजीकी मतमें पत्र ३९५ के अंदर देख लैना. इस मापकी वीचमेंके खंध और इससँ बडे खंध अनेक प्रकारके होते हैं. विचित्र संस्थान विचित्र मापकेँ हैं. परमाणु बहुत और अवगाहना छोटी. परमाणु इससँभी कम और अवगाहना बडी. कितनेक खंध नजर आवै-हाथमें पकडे न जाय. कितनेकेके स्पर्श मालूम होवै; मगर नजर न आ सकै. कितनेक गंधसँ मालूम होवै; परंतु नजरसँ गंध मालूम न होवै-जैसे विचित्र स्वभावके पुद्गल पुद्गलस्कंध होते हैं. और स्वभावसँ विचित्र रीतिके पदार्थ बनते है-पीछे विस्तरभी जाते हैं वो देखनेमें आवै, और कामभी विचित्र प्रकारसँ करै. जितने पदार्थ नजर आते हैं वो पुद्गल हैं. अपन जिसको जीव कहते हैं वो जीव नजर नहीं आता; मगर जीवके ग्रहण किये हुवे शरीर नजर आते है; उस लिये समाधितंत्रमें यशोविजयजीने कहा है कि-“देखै सो चेतन नहीं, चेतन नहीं देखाय; रोष तोप किनसों करै, आपो आप बुझाय:-” वास्ते कहनेकी मतलब इतनी है कि चेतन नजर नहीं आता. देखते हो सो चेतन नहीं मगर जड है-याने पुद्गल है. पुद्गलके लक्षण नौतत्वमें दश कहे हैं याने वर्ण, गंध, रस, फरस, शब्द, अंधेरा, उजाला, धूप-ताप, प्रभा, और छाउं-इन दश लक्षणोंसँ कोईभी लक्षण नजर आवै उसका नाम पुद्गल समझना. दूसरे पांच द्रव्य है वो नजर नहीं आते. ऐसा पुद्गल पदार्थका ज्ञान हो तो विचारता है कि-मेरा आत्मा अरुपी और ये रूपी पदार्थ उसे मेरा कहता हुं यही अज्ञान है. और ये अज्ञानता गइ नहीं

वहां तक पुद्गलीक पदार्थकी इच्छा नहीं मिलती. और जड़ पदार्थकी इच्छा है वहां तक जीवकर्मसे मुक्त नहीं होता. ये पुद्गल पदार्थका ज्ञान भगवतीजीमें बहुत विस्तारसे है अनुयोगद्वाराजी शरीरः सूत्रोंमेंभी है वो सुनोगे तब विस्तार पूर्वक समझ पड़ेगी. कर्म जो बंधे जाते हैं वोभी पुद्गल पदार्थ है. पवन दृष्टिगोचर नहीं होता; मगर स्पर्श होता है वो पवनके पुद्गलोंका होता है. इस तरह कितनेके सूक्ष्म पदार्थ दृष्टिपर्ययमें नहीं आते-- जैसे कि अंधेरा, उजाला--इनको पकड़ै तो पकड़ै नहीं जाय; पंतु रूप नजर आता है; वास्ते पुद्गल पदार्थ समझना. बादर पदार्थ जाननेसे सूक्ष्म पदार्थका अनुमानसे निर्णय करना.

६ जीवद्रव्य सो अरूपी याने जीवका स्वरूप नहीं. सचेतन-शक्ति है, (चेतन याने चैतना-जानना) जाननेकी शक्ति जीव बिदून् दूसरे कोई पदार्थमें ही नहीं. अक्रिय-क्रांभी क्रिया करनेका चेतनका धर्म नहीं, जो क्रिया होती है अनादिकालके जीव कर्मका संबंध है उन कर्मके संयोगसे अपने आत्माका स्वरूप भूल गया है. जैसे मदिरा पी करके मस्त हो जाता है तब क्या करने योग्य है और क्या अयोग्य है ये ज्ञान मदिरा पीनेवालेको नहीं रहता है, और अपना जातिस्वभाव नीति छोड़कर वर्चता है, वैसे आत्मा अपना स्वभाव छोड़कर विभाववर्तनाकी क्रिया करता है. स्वाभाविक वर्चनका नाम क्रिया नहीं-विभावमें वरुँ उसें क्रिया कही जावे; वास्ते स्वाभाविकधर्म अक्रिय है; मगर अज्ञानदशाके योगसे जीवका स्वभावही भूल गया है-शरीर है सोही में हुं ऐसा जानता है-शरीरके दुःखसे दुःखी होता है और शरीरके सुखसे सुखी मानता है, धन पुत्र परिवारको देख करके आनंदित होता है. ये सब पदार्थ आत्मासे भिन्न हैं; परंतु अज्ञानताके मारे नहीं जान सकता है. आत्माके छः लक्षण कहे हैं--याने अनंतज्ञान सो जगतमें अनंत जीव हैं--अनंत पुद्गल पदार्थ हैं, एक एक पदार्थमें अनंत गुण पर्याय रहे हैं उनकी निकालवर्तना होती है वो सब एक समयमें जान सकै इतनी आत्माकी शक्ति है; मगर जड़संगतिसें आच्छादित हो नर है, उससे जीव नहीं जान सकता है. अपने शरीरके अंदर सर्व व्यापी हो आत्मा रक्त है उसमेंभी प्रत्यक्षतासे नहीं जान सकता है. और अंदर [शरीर अंदर] के विभागमें क्या क्या पदार्थ रहे है वोभी आत्मा नहीं जान सकता सो ज्ञान आच्छादित हो गया उसका फल है. जब जीवका भाग्योदय होता है तब सर्वज्ञके बचनकी प्रतीति

होता है. और आवर्ण क्षय होनेका उद्यम करता है तो क्षय हो जाता है, तब वो बस प्रत्यक्ष मालूम होता है. वो ज्ञानगुण सर्वथा तो ज्ञानावरणी कर्म क्षय होवै तब प्रकटता है. और थोड़े थोड़े कर्मका क्षयोपशम याने कितनेक क्षय पाये हैं—कितनेक उपशांत हुये हैं इससे सचामें अभी उदय न आवै ऐसे किये हैं, उसको उपशम कहा जाता है. इसतरह क्षयोपशम होनेसें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान ये चार ज्ञान होते हैं. सर्वथा प्रकारमें विशेष विशुद्धि हो कर्मका क्षय होनेसें केवलज्ञान होवा है. ऐसे ज्ञान प्रकट न हुये उससें अज्ञानपना रहा है. इसी गुणव आत्माका दर्शन गुण है. दर्शन और ज्ञानमें क्या भेद-तफावत है? ज्ञानका विशेष उपयोग और दर्शनका सामान्य उपयोग—इस प्रकार दर्शन लक्षण है. उसकेपी आवरणके लिये दर्शन गुण प्रकट नहीं होता; जैसे कि चक्षुका विषय १ लाख योजनका है, तोभी इतने दूर रहकर नहीं देख सकते, वो आवरणका जोर है. इसी गुणव पांचों इंद्रियोंकी शाल्लमें शक्ति कही है. उतनी नहीं चलती वो आवरणका प्रभाव है. फिर केवलदर्शनसें सामान्य बोध सब पदार्थका होता है वो केवलदर्शनको आवरण लगनेसें दर्शनगुणका लक्षण नहीं बर्त्तता—वो लक्षण सर्वथा आवरणके क्षय होनेसें प्रकटेगा. चारित्रलक्षण सो आत्मा आत्माके स्वभावमें स्थिर रहवै. अब वो स्थिरता आच्छादित होके विभावमें स्थिरता हुई है, और मोहनीकर्मका नाश होवैगा तब आत्मस्वभावमें स्थिरता होवैगी. उसके कारणरूप पांच चारित्र हैं और जितना जितना कषाय क्षय होवैगा उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवैगा. संपूर्ण क्षयसें संपूर्ण चारित्र लक्षण प्रकट होवैगा. तप लक्षण सो आच्छादित होनेसें तपस्या होती नहीं और विचित्र इच्छायें बर्त्तती हैं. और अंतरायकर्म क्षय होनेसें सर्वथा पुद्गल पदार्थकी इच्छायें नाश होवैगी, उसके पेस्तर अंश अंशसें इच्छायें रूकी जायगी उतना उतना तपलक्षण प्रकट होवैगा. पांचवा वीर्यनामक लक्षण वो आत्माकी अनंत वीर्यशक्ति है; मगर वो आच्छादित हो गई है. जितना जितना वीर्यांतरायका क्षयोपशम होता है उतनी उतनी आत्माकी वीर्यशक्ति शरीरमें रह करके चलती है. जैसे कि श्रीमत् वीराधिवीर वीरप्रभुजनों एक दिनकी उमरमेंही पांवकी अंतांगुलीसें (अंगूठेसें ?) मेरुगिरिकों चलित किया. इतनी शक्ति काहांसें जाग्रत हुई ? किसी जीवको दुःख नहीं दिया और आपको किसिनें दुःख दिये है वो सहन किये. और दुःख देनेवालेकी फिर दया ल्याकर उसको प्र-

तिबोध किया. देखिये चंद्रकोश संपने दंड दिया तो उसको प्रतिबोध देकर अनशन कराकर देवलोकमें वैमानिक देव बनाया इसतरह दयाके परिणामसे शक्तिये प्रकटकी. अपनी शक्ति नाश हो गई है वो दयाके परिणाम नष्ट होनेसे-हिंसाकी प्रवृत्ति करनेसे वीर्य-बल नष्ट हो गया है वो फिर दयाके भावमें बचै तो वीर्यशक्ति जाग्रत होवे. वो दया दो प्रकारकी होनी चाहिये याने द्रव्य दया और भाव दया द्रव्य दया उसें कही जाती है कि एकद्वि जीवसे लमाकर पंचेंद्रि तक कोईभी जीवको न मारना. न किसी प्रकारका उन्हें दुःख देना. भाव दया उसें कही जाती है कि-जैसे जीवोंको दुःख देनेकी बर्तना करनी सो आत्माका धर्म नहीं, आत्माको आत्माके स्वभावमें रहना वो न रहनेसे आत्माके भाव प्राणकी हानी होती है आत्माका भाव प्राण ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य यह चार कहे हैं. सो जितनी विभाव दशाकी बर्तना हो वैसी उतनी नाश होवैगी. जितनी जितनी विभाव दशा त्याग होवैगी उतनी भाव दया हो आवैगी. सो ऐसी भाव दया जितनी प्रगट होवैगी उतनी उतनी वीर्यशक्ति जाग्रत होवैगी. और संपूर्ण वीर्य गुण सब प्रकारसे कर्म नाश होवैगा तब प्रकट होवैगा वही वीर्यका लक्षण है.

६ उपभोग लक्षण--याने उपभोग क्या है वो जाननेकी शक्ति है; परंतु जाननेके लिये चित्त च्होंटाना उस रूप उपभोग नहीं करते वहांतक नहीं जान सकते हैं. वो उपभोग ज्ञान दर्शनके भेदसे बारह प्रकारका है वो कर्मग्रंथसे जान लैना.

यह छः लक्षण जीव द्रव्यके हैं. वो जब तक जीव नहीं जानता है तब तक उसको अपनी पराई वस्तुकी स्वर नहीं पढती है, वो सब अज्ञानताके फल है. जीव सदा अविनाशी है, वो अपना स्वरूप न जाननेसे हमेशा मरनेका भय रखता है. जैसे अनंत गुण आत्माके हैं वो केवलज्ञानी महाराज सिवा दूसरे जीव नहीं जान सकते हैं. जीवके १४ भेद, अगर ५६३ बतलाये है. वो कर्म संयोगसे करके शरीर, इंद्रिये वगैरः के तफावतका है. वाकी कर्मरहित सत्तासे सब समान हैं. भेद नहीं; तौभी भेद जानना, वो अधिक न्यून व्यवहारमें है उसकी समझके लिये लिखता हुं.

१, एकेंद्रि सूक्ष्म सो-चर्मचक्षुसे मालूम नहीं होते, २, एकेंद्रियादर सो-मालूम हो सकें. ३, वेइंद्रि-दो इंद्रिवाले, ४, त्रैइंद्रि-तीन इंद्रिवाले, ५, चौरेंद्रि-चार इंद्रि-

वाले, ६, असिं पंचेंद्रि सो मनरहित, ओर ७ सनि पंचेंद्रि सो मन सहित.

यह सात जातिके पर्याप्ते याने पर्याप्ति पूर्ण की हुई. और अपर्याप्ते याने अपनी पर्याप्ति पूरी न की हुई. अर्थात् ये सात पर्याप्ते और सात अपर्याप्ते मिलकर १४ भेद जीवके होते हैं. अब इसके ५१३ भेद विस्तारसे कहता हूँ:—

१९८ देवताके भेद इस मूजब हैं कि, १० भुवनपति, १५ परमाधामिके देव, ११ व्यंतरजातिके देव, १० तिर्यक् जंभकदेव, १० योतिषिकी जातिके देव, १२ देवलोक-वैमानिककी जातिके देव, ३ किल्वीषियेकी जातिके (भंगी जैसे) देव, ९ लौकांतिक जातिके एकावतारी देव, ९ ग्रैवेयक जातिके देव और ५ अनुत्तर विमानके देव ये—कुल्ल ९९ जातिके देव सो पर्याप्ते अपर्याप्ते मिलकर १९८ हुवे. इन्ह देवोंको कवल आहार नहीं, अपनी मरजी मूजब आहारका स्वाद आता है, [कितनेक हीन पुन्यवाले होवें उन्हींको मरजी मूजब नहींबी बन सकै.] देवताकी जातिकों वैक्रिय शरीर है, उससे रोगादि पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यके आयुको उपक्रम लगता है जैसे देवको न लगै—पूर्ण आयुमें मरे. एक दूसरेकी ऋद्धिमें फेरफार बहुत होता है, व्यापार रोजगार करनेकी कुछ जरूर नहीं पडती. ये सामान्यपनेसे देवकी जाती कही.

१०१ मनुष्यकी जाती हैं वो गिनाता हूँ. (और उसमें तीन जातिके होते हैं.) १५ कर्मभूमिके मनुष्य. कर्मभूमि किंसको कहते हैं? जहापर असि याने हथियार—तलवार—भाला—छुरी—कोष—कुल्हारे—औजार इन वस्तुयोंको असि (जीव वध होनेका आंजा) कहीजाती है. और जहां इन की वपरास होती है. तथा मसी याने शाहीसे चौपटे—ही लिख में आती है, और कृषि याने खेतीवाडीका काम होता है—ये तीन जातिके कर्म जिस क्षेत्रमें करनेको हो उसको कर्मभूमिकहते हैं. और वैसी भूमिमें रहनेवालोंको कर्मभूमि मनुष्य कहेजाते हैं. याने ३ जंबुद्वीपमें मनुष्य, १ भरतक्षेत्र, १ ऐरवृतक्षेत्र, १ महाविदेहक्षेत्र. ६ धातकीखंडद्वीपमें मनुष्य, १ भरतक्षेत्र, १ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र. ६ पुष्करावर्तद्वीपके अंदर मनुष्य, २ भरतक्षेत्र, १ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र. ये १५ क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्य १५ जातिके हैं, उसमें भरतक्षेत्र तथा ऐरवृतक्षेत्रके मनुष्यकी रीति समान है, कालस्थितिभी समान है, छुं आरेकी हकीकत समान है. पांच महाविदेहक्षेत्रमें सदा तीर्थंकरजी विचरते प्राप्त होते हैं. कममेंकम एक महाविदेहमें चार तीर्थंकरजी होने चाहिये—ऐसा जंबुद्वीपपद्मनिमें अधिकार है. कोइ ग्रंथमें

दोभी कहे हैं। ऐसों प्रवचनसारोद्धारमें कहा है। तत्त्वकेवलीगम्य, पुनः उत्कृष्ट कालमें एक महाविदेह क्षेत्रमें ३२ विजयें हैं उन सब विजयमें एक एक तीर्थंकरमहाराज होवै उससँ एक महाविदेहमें ३२ तीर्थंकर विचरते प्राप्त होवै। फिर केवलज्ञानी सदाकाल प्राप्त होवै। मोक्षमार्ग हमेशा चलता रहै, जैसे भरत, ऐरवृतमें मोक्षमार्ग तीन आरेंमें होता है (खुल्ला होता है) और दूसरे आरेंमें मोक्षमार्ग बंध हो जाता है। वैसे वहां नहीं। आयुके अंदरभी भरत ऐरवृतमें कम वर्त्तता है वैसे वहां नहीं। सदा क्रोध पूर्वका आयु है शरीरमान पांचसो धनुष्यका है—यह तफावत है। दूसराभी तफावत ब्राह्मसँ देख लैना।

३० अकर्मभूमि और छपन्न अंतरद्वीपके मनुष्य युगलिये हैं, वो मनुष्योंको व्यापार, रोजगार, रसोइ बनाना, खेती करना, कोइभी जातके औजार बनाना, वस्त्र पहनना, ये कुछभी करनेका नहीं। मतलबमें असी-मसी-कृपि ये तीन कर्मभूमिके मनुष्य हैं वैसे वहां नहीं। फकत कल्पवृक्ष फल देवै सो खाना, कल्पवृक्षसँ घर बन गये हुवेही रहते हैं—उसमें रहते हैं। जिसकी नितनी मर्यादा है उस प्रमाणसँ आहारकी इच्छा होवै उस वक्त मरजी मृजब कल्पवृक्ष फल देवै, आयु, शरीरभी बडे हैं, वो हरएक क्षेत्र अपेक्षित है [सो आगे कहा जायगा।] और वहांसँ मरके देवता होवै। दूसरी गतिमें न जाय; क्यों कि सरल स्वभावी हैं। कठीन रागद्वेष नहीं।

१० हैमवत और ऐरवृत युगलियोंके क्षेत्र, २ जंबुद्वीपमें, ४ धातक्रीखंडमें और ४ पुष्करार्द्धमें। ये दश क्षेत्रोंमें युगलिये मनुष्य होते हैं उन्होंका शरीरमान १ गावकः, आयु १ पल्योपमका, एक रोजके अंतरसँ आवलेप्रमाण आहार करै, आयुष्यके अंतपर एक जोदेका स्त्री गर्भधारण करै। उनका जन्म हुवे बाद ७९ दिन तक उस बालक बालिकाकी माता पिता प्रतिपालना करै, पीछे माता पिता मरणके स्वाधीन हो देवलोकमें जाते हैं।

१० हरिवर्य और रम्यक ये दोनु क्षेत्र नीचेके द्वीपमें हैं। २ क्षेत्र जंबुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, ४ धातक्रीखंडमें। इन दश क्षेत्रोंके युगलियोंका देहमान दो गाव, आयु दो पल्योपमका, दो दिनके अंतर आहार बेर प्रमाण करै और ६४ दिन बालकोंकी प्रतिपालना करै।

१० देवदुर्ग, उत्तराकृष्टके युगलियोंका क्षेत्र, २ जंबुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, और

४ धातकीखंडमें हैं। इन दश क्षेत्रके युगलियोंका देहमान ३ गाउका, आयु तीन प-
ल्योपमका, तीन दिनके अंतर अरहरके जितना आहार करै। [कल्पवृक्षके फलका
आहार करै।] और ४९ दिवस बालकोंकी प्रतिपालना करके काल कर जाँय। और
देवता होवै। ये तीस क्षेत्रके मनुष्योंको अकर्मभूमिके मनुष्य कहेजाते हैं।

१६ अंतरद्वीपके मनुष्य सो-जंबुद्वीपकी जगतीके कोटकी नजदीक हेमवत और
शिखरी पर्वत हैं, उन दोनु पर्वतोंमेंसे दादाएं निकलती है और वो कोटके ऊपर होकर
समुद्रमें गइ हैं। ये दादाएं चार चार होती हैं, और एक एक दादाके ऊपर सात सात
द्वीप हैं, तो दोनु पाहाडकी ८ दादायोंके ऊपर १६ द्वीप हुवें। उस द्वीपोंको अंतरद्वीप
क्यों कहाजाता है? लवण समुद्रपर अद्धर रहे हैं उसीसे अंतरद्वीप कहेजाते हैं,
और उस अंतरद्वीपपर रहनेवाले युगलियोंको अंतरद्वीपके मनुष्य कहेजाते हैं। उन
मनुष्योंका शरीरमान ८०० धनुषका, आयु पल्योपमके असंख्यातमें हिस्सेका और
आहार कल्पवृक्षके फलका होता है। ये कुल १०१ क्षेत्रके मनुष्य पर्याप्ता अपर्याप्ता
ये दोनु भेद गर्भजके गिननेसे २०२ भेद हुवे। उसमें १०१ भेद समूर्छिम मनुष्यके
दाखिल करना जिस्से कुल ३०३ भेद मनुष्यजातिके होते हैं। समूर्छिम मनुष्य किसको
कहेजाते हैं? मनुष्यके मलमूत्र, लीट, वमन, थूंक, रुधिर, मांस, वीर्य, चमड़ी वगैरः
मनुष्य अंगके पदार्थमें उत्पन्न होवें। आयु अंतर्मुहूर्त्तका, अपर्याप्ति अवस्थामेंही मर
जावै-पर्याप्ति पूरी करैही नहीं। शरीरमानभी अंगुलके असंख्यातवे हिस्सेका होता है,
जिस्से देखनेमेंभी न आ सकै। ये ७-८ प्राण वांधतेही मरण पावें।

तीर्थचके ४८ भेद हैं याने एकंद्री सो जिसके एक स्पर्शद्रि है। उसकेभी भेद
इस मुजब हैं कि-पृथिवीकाय सो मिट्टी, पापाण, रत्न, सुजा, धातु यें, मोती-ये पृथिव-
काय कहेजावै। (मोतीको अनुयोगद्वारजीकी टीकामें पृथिवकाय और अचिच्च कहे
हैं।) इस वावतमें शंका होवै कि 'सीपके वदनमें पृथिवकाय क्यों होवै?' तो एका
खुलासा करते हैं कि-मनुष्यके शरीरमें पथरी-पहाणवी होती है वो पृथिवकाय है,
उसी मुजब मोतीकाभी समझ लैजा। ये पृथिवकायके पत्थर बड़े बड़े नजर आते हैं
तोभी ये असंख्यात जीवपिंड हैं। एक आंवलेके जितनी मिट्टी या पत्थर लिया हो
उसमें असंख्यात जीव हैं। एक जीवका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका है वो
सबका पिंडभूत है। ये जीवके शरीर कल्पनासे खबूतरके समान करै तो एक लख

योजनका जंबूद्वीप हैं उसमेंभी न समाये जाँय ऐसी पृथ्विकायके शरीरकी सूक्ष्मता है। ये पृथ्विकायका उत्कृष्ट आयु २२००० वर्षका है—सां बादर पृथ्विकायका याने नजर आ सकै उनका स्वरूप कहा है। सूक्ष्म पृथ्विकायके जीवकों तो चर्मचक्षुवाले नहीं देख सकते हैं, फकत केवलज्ञानीजी अपने ज्ञानसे देखकर फुरमाया है। वै चौदह राजलोकमें सब जगहपर हैं। उनका आयुष्य जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्गृहर्त्तका है। ये पृथ्विकायके दो भेदकोंभी पयाप्ते, याने जिसने चार पर्याप्ति पूरी की है वो, और अपयाप्ते याने जिसने चार पर्याप्ति पूरी न की हो वो—[अपर्याप्ति अवस्थामेंही मर जावै।] अपर्याप्ते, सूक्ष्म और बादर ये पृथ्विकायके ४ भेद हुवे।

अपकायके चार भेद हैं—अपकाय सो पानीके जीव, उसमें कूपका, तालावका, समुद्रका, वर्षादका, घूमस समुद्रके पानीका समावेश हैं। ये पानीका पिंड नजर आता है, शरीरमान अंगुलके असंख्यातवे भागका है, उसके एक घुंदामेंभी असंख्यात जीव हैं—इन जीवोंका आयु जघन्य अंतर्गृहर्त्तका और उत्कृष्टसे ७ हजार वर्षका है। ये बादर अपकाय कहाजाय। सूक्ष्म अपकाय वो तो नजरभी न आवै। ये दो भेद हुवे, और पयाप्ते अपर्याप्ते मिलानेसे ४ भेद हुवे।

तेजकायके चार भेद हैं—याने सूक्ष्म और बादर, तथा पर्याप्ते, अपर्याप्ते—ये चार हुवे। इनका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका, आयु उत्कृष्ट तीन दिनका। उसमेंभी सूक्ष्म तेजकाय अगोचर हैं।

वायुकायके चार भेद हैं याने सूक्ष्म, बादर, पर्याप्ते और अपर्याप्ते ये चार भेद हैं। वायुकायका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका, आयु बादर वायुकायका उत्कृष्ट तीन हजार वर्षका और सूक्ष्म वायुकायका अंतर्गृहर्त्तका।

वनस्पतिकायके छः भेद हैं—उसमें प्रत्येक वनस्पति याने एक शरीरमें एकही जीव होवै सो; जैसे कि एक फलके अंदर जितने बीज हो उतने जीव हैं, फलकी छालका एक जीव, फलके भगजका एक जीव, वृक्षकी शाखाका एक जीव, मूलका एक जीव, पेठमें एक जीव, पत्रमें एक जीव—इसतरह अलग अलग जीव होवै। कोई कहवंगा कि सारे वृक्षमें एक जीव तो फलके बीजके अलग अलग जीव क्यों कहै ? इसका समाधान यही कि स्त्रीके सारे शरीरमें एक जीव है, मगर उसके शरीरमें जितने गर्भ रहेवै वै गर्भके जीव भिन्न भिन्न होते हैं। वैसेही बीजके जीव भिन्न भिन्न होवै।

ऐसे फल हैं उनको प्रत्येक वनस्पति कही जावे—बड़े बड़े दररुत, बड़, पीपल, -नारि-
 येली वगैरःके पेड़ गेहूँ मसुख अनाज, शाक, फल, चीमड़े वगैरःके बेले आदि ये
 कुछ प्रत्येक वनस्पति है। ये दो प्रकार और पर्याप्ते अपर्याप्ते ये दो मिलकर चार भेद
 हुवे। प्रत्येक वनस्पतिकायके जीवको चार पर्याप्ति कही हैं, वै पूरी न की हो वहांतक
 अपर्याप्ता, और पूरी की हो तो पर्याप्ता, अपर्याप्ति अवस्थामेंभी कितनेक मर जाते हैं,
 पर्याप्ति प्रत्येक वनस्पतिके वृक्ष-बेले बड़ेमें बड़े १००० योजन अधिकके होते हैं। वो
 बेले-लतायें निराबाध जगहमें लंबी फैलती हैं—ऐसा ध्यान रखना, पर्याप्ताके शरीरका
 मान अंगुलके असंख्यातवे भागका कहा है। उत्कृष्ट आयु १०००० वर्षका और जघ-
 न्य अंतर्ग्रहर्तका कहा है। और अपर्याप्ताका जघन्य उत्कृष्ट अंतर्ग्रहर्तका है। एक प-
 र्याप्तेकी निश्रामें असंख्यात अपर्याप्ते रहे हैं। यह अधिकार पन्नवणाजीमें विस्तारसे
 कहा है। हरी वनस्पतिमें ये अपर्याप्ते संभवते हैं। साधारण वनस्पतिकाय सो—एक
 शरीरमें अनंत जीव रहे हैं उसको अनंतकाय कहा जावे, और निगोदभी कहा जावे।
 वो निगोदकेभी दो भेद हैं याने बादर, और सूक्ष्म वनस्पति कि जो नजर आती है—
 अद्रक, मूली, गाजर, जमीकंद, रतालु, आदि कंदकी जातियें कि जो कंद काटने
 बादभी पुनः उगें। वो और वो वृक्षमें उगते अंकुर जो जो पत्र फल प्रत्येकके योग्य
 न हुवे—और जिनके अंदरकी नसें बीज परब नजर न आवैं, तोड़नेसें समान टूटै-
 काटे जैसा मालूम पड़े—तोड़ दियेकी जगह पानीके बिंदु नजर आवैं—ऐसी वनस्पतिकों
 अनंतकाय कही जावे। और साधारण वनस्पति उसकोही बादर निगोद कही जावे।
 वो जीवभी दो प्रकारसें हैं याने पर्याप्ते, अपर्याप्ते हैं। इन्होंका शरीर अंगुलके असं-
 ख्यातवे भागका है, आयु अंतर्ग्रहर्तका होता है, सूक्ष्म निगोद सो चौदह राजलोकमें
 सब जगह भरी हुई है। सूक्ष्म निगोदके सिवा कोई जगह खाली हैही नहीं। इसकी
 सूक्ष्मता ऐसी है कि अंगुलके असंख्यातवे भागमें निगोदके असंख्यात गोलक हैं,
 उनमेंसें एक गोलकमें असंख्यात निगोद हैं। वो एक निगोदमें असंख्यात जीव हैं।
 और उन जीवोंका आयु एक श्वास लेकर छोड़ देवे उतनी देरमें सत्तरह भवसें कुछ
 ज्यादा भव होते हैं—याने उतनी देरमें १७ सैंभी विशेष वक्त जन्ममरण होता है। वै
 जीवभी पर्याप्ते, अपर्याप्ते ऐसें दो भेदके हैं। ये दो भेद प्रत्येकके, दो बादर—निगोदके
 और दो भेद सूक्ष्म निगोदके—ये तीनु मिलकर वनस्पतिके जीवके छः भेद हुवे।

२ दोइंद्रिवाले जीव सो वेइंद्रि याने शंख, कौडी, कौडे, गंडोले, भूसर्प, मेहेर, सूक्ष्म कृमिजंतु, बडे कृमि वगैरः जीव कि जिनकों शरीर और मुँह ये दो इंद्रि हें वो, और वोभी पर्याप्ते, अपर्याप्ते ऐसे दो भेदवंत हें. वो जीवोंका शरीर वडेमें वडा बारह योजनका होवै. उस समयमें मनुष्यका शरीरभी वडा होता हें. कितनेक जीवोंको भ-गवंतवचनोंकी प्रतीति नहीं होती उसको इन बातोंसे व्यामोह होता है कि इतना वडा शरीर क्यों करके होय ? मगर बुद्धिमानोंको और प्रयुवचनकी श्रद्धावालोंको शंका नहीं होती; कारण कि अभी एक अखबारके अंदर पढ़नेमें आयाथा कि एक छिपक-लीकी हड्डीये सवा गजकी थी. और यहां तो ४ तसुकी नजर आती है, हड्डीये इतनी वडी नजर आती है ! कोइ वक्त ऐसी बडीभी होती होगी वैसा हड्डी देखनेसे निश्चय होवै. देशकी तफावतसेभी वडे छोटेका तफावत नजर आता है. काकरेची व-हेल जैसे वडे होते है वैसे वडे वहेल इस प्रांतमें नहीं होते है. घोडे विलायतसे आते है याने आस्त्रेलियन, अरेवियन हॉर्स आते है वो इतने वडे आते है कि वैसे इस देशमें (गुजरातमें) पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यभी पंजावमें कदावर मजबूत होते है वैसे गु-जरातमें नहीं होते इसका सबब यही कि हवा पानीके तफावतसे करके छाटा वडा और सबल निर्बल प्राणी होता है. उसी तरह समयके फेरसे तफावत हुवा होगा ऐसे समझकर बुद्धिवंतोंको शंका नहीं होती. ये वेइंद्रि जीवोंका आयु बारह वर्षका होता है.

२ तेइंद्रि जीवके दो भेद है याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते हैं. ये जीव खटमल, कीडे, चींटो, मकोरे-वगैरः समझ लैना. इन जीवोंका शरीर वडेमें वडा ३ गाउका होता है. उत्कृष्ट आयु उनपंचास (४९) दिनका कहा है, वोभी पर्याप्तेका, और अपर्याप्तेका तो अंतर्गृहूर्त्तकाही होता है.

३ चोरेइंद्रि जीवभी दो प्रकारके हैं याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते. इन जीवोंको पांच पर्याप्ति है वो पूरी करै तब पर्याप्ते और उसमेंसे अपूर्ण पर्याप्ति होवै वो अ-पर्याप्ते मखली, मच्छर, विच्छ, मसूरलजीव समझ लैना. इन जीवोंको स्पशेइंद्रि, रसेइंद्रि (जीभ), घ्राणेइंद्रि (नाक), चक्षुइंद्रि [आंख]-ये चार इंद्रिये होती है. उत्कृष्टायु छः महीनेका और उत्कृष्ट शरीर एक योजनका होता है.

पंचेद्री तिर्यंचके २० भेद है याने जलचर सो-मच्छ, मच्छी, ग्राह वगैरः ज-लमेंही रहनेवाले, थलचर सो-गेंये, भैंस, वहेल, बकरी, हथ्यी घोडे इत्यादि. खे-

चर सो-पंखी-आकाशमें उड़नेवालोंकी जाती, 'उपरिसर्प सो-पेटके सहारेसे चले-वैसे-सर्प आदि. 'भुजपरिसर्प सो-भुजाके सहारेसे चले-वैसे नकुल, खिलकूड़ी वगैरः ये पांच प्रकारके तिर्यच सो गर्भसे उत्पन्न होवै वो गर्भज-याने स्त्री पुरुषके संयोगसे पैदा होते हैं. इन जीवोंके शरीरका यान, आयुष, क्षेत्र, काल, जीव अपेक्षासे अलग अलग हैं. वो पक्षवणाजीभें, जीवाभिगमजी या जीवविचारसे जान लिजीयेजी. ये जीव कर्मभूमिमें और अकर्मभूमिमें पैदा होते हैं. दूसरा भेद समूच्छिम तिर्यच वो स्त्रीके संयोग सिवा पैदा होते हैं; जैसे कि मेंढक मर गया हो और उसका कलेवर पड़ा होवै उसमें मेघदृष्टिकी बुद्धे पढ़नेसे फिर नये मेंढक फौरन पैदा हो आते हैं. विच्छूके कलेवरमें विच्छू पैदा हो आते हैं. गोवरमेंभी विच्छू उत्पन्न होते हैं. और कितनीक वस्तुओंके प्रयोगमें [संयोगसे] जीव पैदा होते हैं, उसें समूच्छिम कहा जावै. येभी पंच प्रकारके होते है. इससे गर्भज और समूच्छिम मिलकर दस भेद हुवे. उस गर्भजके छः पर्याप्ति हैं और समूच्छिमके पांच पर्याप्ति है. उस भुजव पर्याप्ति करै उसे पर्याप्ति कहेजावें. पर्याप्ति पूर्ण न की वहांतक अपर्याप्ति कहेजाते हैं. इसतरह ये दो भेदसे गिननेसे २० भेद होंगें, वो बीस प्रकारके तिर्यच पंचेंद्रि समझ लेना. एकेंद्रियसे लगाकर तिर्यच पंचेंद्रि तलकके भेद इकठे करनेसे ४८ भेद कुल तिर्यचके हुवे.

अब नरकके जीव चौदह प्रकारसे नाँव भेदसे होते हैं याने रत्नप्रभा नरकके नारकी १, शर्कराप्रभा नरकके नारकी २, बालुकाप्रभा नरकके नारकी ३, पंकप्रभा नरकके नारकी ४, धूमप्रभा नरकके नारकी ५, तमः प्रभा नरकके नारकी ६ और तप्तमा प्रभा नरकके नारकी ७ इन सातों नरकोंमें जीव पैदा होवै उसें नारकी कही जावै.

पहिली नरकसे दूसरी नरकमें ज्यादा दुःख, आयुष्य और शरीर होते हैं. याने इसी तरह एकसे एक नरकका दुःख, आयु, शरीरमान ज्यादा ज्यादा होते हैं. उन नरकके दुःख जैसे हैं कि उसके मुकाविलेके दुःख मनुष्यलोकमें हैइ नहीं. कितनीक नरकोंमें परमाधामीकी की हुई वेदना है, और कितनीक नरकोंमें स्वभाविक क्षेत्रप्रभावसे वेदना है. जो जो कठीन पाप किये जावै उनके फल नरकमें भुक्ते जाते हैं. ज्यादामें ज्यादा आयुष्य तेत्तीस सागरोपमका है. उसमें असंख्याता काल चला जाता है, उतने काल तक दुःख भुक्तनेका है. और मनुष्यमें विषयका अल्पकाल सुख माना हुवा भुक्तनेका है, वस्तुतासे तो विषयमें सुख नहीं; मगर अज्ञानतासे सुख मानकर विषयसुख भुक्तता

है और उसके फलसे जीव नरकमें जाकर अकथनीय दुःख भुक्तता है, उन नरकमें जीवोंके दस प्राण हैं. छः पर्याप्ति हैं. वो बांध न रहा होवे वहांतक अपर्याप्ता कहा जाय, और पूर्ण बांध लेवे तब पर्याप्ता कहाजाय. वो पर्याप्ते अपर्याप्ते मिलकर चौदह प्रकारके नारकी हुवे.

एकद्विसे लगाकर पंचद्वि तकके कुछ भेद इकट्ठे करलेवे तब चारोंगतिके कुछ ५६३ भेद होवे सो निम्न संख्या गृजब हैं:—

१९८	देवताके,	३०१	मनुष्यके भेद,
४८	तिर्यचके,	१४	नारकीके.

यों सब मिलकर सामान्यतासे जीवके ५६३ भेद होते है. विस्तारसे तो जीवके भेद और जीव स्वरूप वर्णन करनेसे आयुष्यभी स्वतम हो जाय इतना वर्णन शास्त्रमें कहा गया है; वास्ते विस्तार समझनेके लिये रुचिवंत जीव शास्त्राभ्यास करके जान लेवे, मगर जहां तक अज्ञानकी प्रबलता है वहां तक जीवकों वीतरागमापित शास्त्र देखनेकी या सुनेकी रुचिही न हो आवेगी. युं करतें जोराइसे या शरमसे सुख लेवे सो उन बचनोंमें श्रद्धा न करै; क्यों कि जो पूर्वजन्मकी विपरीत श्रद्धाकी संज्ञा चली आती है उनके जोरसे सभी वस्तु नहीं रुचती है. उन्मार्गकीही रुचि होवे. विपरीत वस्तुपर कल्पित न्याय जोड कर उसकी श्रद्धा करै. दूसरे, जीवोंकोभी कुयुक्ति कर समझाके उन्मार्गमें गिरावे. और इसी तरहसे करनेके सबबसे अनेक धर्म-मत हो गये हैं. और जो मनुष्य जिस धर्मको मानता है उस धर्ममें क्या फरयाया है वोभी नहीं जानता है. आप जिसको देव मानता है वो देव किस सबबसे मानता हं, उन देवमें देवके लक्षण हैं या नहीं, वोभी नहीं देखता. कितनेक ब्राह्मणोंने क्रिश्चियनी धर्म अंगीकार करके वेद धर्मको छोड दिया है; लेकिन वेदमें क्या, भूल है उसको वो नहीं जानते हैं. एक क्रिश्चियनसे पूछा गया था तो उसकी तर्फसे संतोषकारक जवाब याने भूल न बता सका था. उसका सबब उतनाही है कि स्त्री और धनके लोभसे ख्रिस्ती धर्म स्वीकारते हैं, उसको पीछे कुछ धर्म जाननेकी जरूरत नहीं रहती है. अज्ञानके जोरसे सत्य हूडनेका दिल नहीं होता. कितनेक बह्मन जैनकी निंदा करते हैं वो इतने तककि बैस्याके घरमें जाना; लेकिन जैनमंदिरमें न घुसना. यह कथन कितना भूल भरा हुवा है वो नीचेकी हकीकतसे सहज समझमें आयगा.

माननीय महाभारत शास्त्रमें फरमाया है कि:—

युगे युगे महापुण्यं दृश्यते द्वारिकापुरि ॥

अत्र तीर्थो हरिर्यज्य; प्रभासे शशिभूषण. १

रेवताद्रौ जिनो नेमि युगादि विमलाचल ॥

ऋषिणामाश्रमा देवः मुक्तिमार्गस्य कारणम्. २

इस मुजव कलावतार वेदव्यास विरचित महाभारतमें श्लोक हैं, इन श्लोकमें जैनका तीर्थ जो 'रेवतागिरि' कहा है उसें आधुनिक समयमें गिरनार कहते हैं और वहां नेमिनाथजी महाराज वाइसवे तीर्थकर हैं उनकाही यहीमा जैनी मानते हैं, वही तीर्थका और नेमिजिनका बहुतमान पूर्ण किया है. फिर विमलाचल कि जिसें अभी शत्रुंजय कहते हैं, वहां युगादिजिन हैं याने श्रीऋषभदेवजीको जैनमें युगादिजिन कहे हैं—ऐसाही भारतमें कहा है. ये दोनों तीर्थोंको मोक्षका कारण इस श्लोकमें बतलायें हैं. उन भारतकोही माननेवालेको ये जिनतीर्थोंकी और जिनदेवोंकी मोक्ष कारणभूत सेवना करनी चाहियें या निंदा करनी चाहियें? भारत तो हमेशा: वांचा जाता है; तथापि ये बात निगाहमें न रखते उलटा रस्ता पकड़ते हैं वो अज्ञानकी राजधानीका फल है; परंतु जिनका कुछ अज्ञान पतला पड़ गया होवै उसके कान खोलनेके लिये यह बार्ता जाहिर की है. दूसरी जगहभी कहा है कि:—

ऋग्वेदका मंत्र.

ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशति तीर्थकरान् ऋषभाद्यान् वर्द्धमानांतान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये.

यजुर्वेदका मंत्र.

ॐ नमोऽहो ऋषभाय, ॐ ऋषभपवित्रं पुरहुतमध्वरं यज्ञेषु नमं परममाह संस्तुतावारं अत्रुंजयं तं सुरिन्द्रमाहुतिरिति स्वाहा.

यजुर्वेदका दूसरा मंत्र.

ॐ त्रौतारमिन्द्रं ऋषभवंदति अमृतारमिन्द्रं हवेसुगतं सुषार्वमिन्द्रं हवेसक्रमं जितं तद्यज्जं पानपुरहुतमिन्द्रं माहुतिरिति.

तीसरा मंत्र.

ॐ नम्रं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भसनातनं उपैमिवीरंपुरुषमर्हतमादित्यवर्णं तमसः
पुरस्तात् स्वाहा-

पुनः ऋग्वेद-मंत्र १, अ. १४ सू १०

स्वस्ति नस्ताह्यो अरिष्टमैमिः

इस तरह वेदमें मंत्र हैं वो दयानंदछलकपटदर्पण नामक किताबमें मैने पढ़े हुये हैं. [पत्र २१९ वेमें हैं] उसपरसे वेदके जाननेवाले शास्त्रीकों मैने बतलाये और पूँछा कि- 'ये मंत्र तुमारे वेदमें है?' शास्त्रीजीने सत्यदशा ग्रहण कर कहा कि- 'इम ह्येषाः वेदाध्ययन करते हैं उसमें ये मंत्र आते हैं.' उन शास्त्रीके कथनसे मतीति हुई कि वेद अंदरकेही हैं. उससे इस किताबमें दारिखल कीये हैं. जो हठ बिगरके होंगे उसें समझा जाय कि जैनके देवकोंभी वेदवालोंने मान्य किये हैं, तो उन्होंकी निंदा क्यों कर करूं? फिर जैनधर्म नया है असा जिनके दिलमें हो तो शोषो कि जैनके ऋषभदेवजीसे लगाकर चौइसवे महावीरस्वामी तक चौइस तीर्थंकरकों बहुत मानपूर्वक नमस्कार किया है. तो ये जैनधर्मके देव हुवे बाद वेद हुवे या पस्तर? जो वेद अनादि होता तो इन देवोंका स्मरण न होता, [क्यों कि ये नाम तो इन चौबीसीके देवके हैं ऐसी तो अनंत अनंत चौबीसी हुई हैं. यदि वेद पुराना होता तो वो बात उसमें आती; मगर वो नहीं है; वास्ते इन वर्त्तमान चौइसीके पीछे वेद रचा गया होना चाहिये ऐसा प्रमाण मिलता है.] वास्ते जैन अनादि है यह वेदसेही निश्चय हो जाता है; मगर यह बात जिनका मिथ्यात्व पतला हो गया होवै उसकोंही समझमें आयगी; परंतु जो हठवादि कदाग्रही है-अज्ञानका पूर्ण जोर है वैसे मनुष्यकों सत्य विचार करनेकी बुद्धिही जाग्रत नहीं होती, और सत्य समझनेमें आताही नहीं. 'करते आये हैं वही करना'-इतना सिर्फ समझ रखता है. जब अज्ञान दूर हो जायगा तब सच्चा या झूठ हुंढनेकी बुद्धि जाग्रत हो आयगी, और सत्य अंगीकार करेगा. जो जो मनुष्य अपना देव मानते हैं और उन देवोंने धर्म बतलाया है उन मुजब वो देव धर्ममें चले हैं या नहीं? उस वास्तेही देवोंके चरित्र शास्त्रोंमें बतलाये हैं, वो देख लेने चाहिये. और उन चरित्रोंमें जिस मुजब अपनकों नीति रीति रखनेके लिये फरमाया गया है उसी मुजब वै पुरुष आपोंकी नीति रीति-वर्चन रखते थे या नहीं? और

सर्वस्वपणा माना जाता है वो चरित्रोंके उपरसे सिद्ध-सावित होता है या नहीं ! और उसकी सचूती न मिले तो पीछे उन्हेंको देव किस लिये मानने चाहिये ऐसा विचार अज्ञान दूर होनेसेही आवेगा; मगर उस विचार न आवेगा. फिर गुरुपणा धराते हैं और लोगोंको धर्मोपदेश देते हैं कि अहिंसा धर्म (दया) सभीमें मुख्य है यों सम-जाते हैं; मगर आप खुद हिंसाका त्याग करते नहीं. झूठा न बोलना यह बात पद-धनवालोंकोभी मान्य है; तोभी गुरु होकर झूठ बोलनेमें विलकुल नहीं डरते हैं; चोरी करनी नहीं, किसीको ठग लेना नहीं. क्यों कि ये जगतमें निंदनीक है और उसका कुल धर्ममें निषेध किया है; तदपि गुरुनाम धारण करके चोरी, ठगाना, कप-टके काम करते हैं. परस्त्रीका त्याग सब धर्मोंमें है और जगतमें अनिन्दनीय है. तथापि गुरु होकर सेवककी स्त्री, बहन, माता और लडकीके साथ मैथुन सेवनेमें नहीं डरते हैं. साधुको धन न रखना चाहिये, ये आर्यधर्मकी मर्यादा है; तोभी सेवकके पाससे धन लेते हैं. फिर कपट लुबाड़ करके धन लेते हैं. सेवकोंपर जुल्म गुजारकर धन हाथ करते हैं. ऐसी वर्तना करनेवालोंको गुरु मान लेवै, उनको हजारों रुपये दे देवै ये तमाम अज्ञानदशाकी प्रवृत्ता है. ऐसेको गुरु माननेका विचार नहीं वो. दूसरे सत्य असत्य धर्मको क्या तपास लेवैगा ! अज्ञानतासे ऐसे अज्ञानी गुरुसे ठगाते हैं, उत-नेसेही बस नहीं होता; मगर आगतजन्ममें सब धर्मकी निंदा करनेसे जो कर्म बंधे जाते हैं उससे जन्मो जन्म दुर्गतिके दुःख भुक्तोंगे. और जो पुरुष आत्मारथी हुवा है अगर थोडा अज्ञान दूर हो गया है उसके प्रभावसे न्यायकी बुद्धि जाग्रत होती है उससे सत्यासत्य पार्श्वकी परीक्षा करके खोटा मार्ग त्याग कर सच्चा मार्ग अंगीकार करता है. जैसे गौतमस्वामीजी श्रीमन् महावीरस्वामीजीकी महत्त्वता सुनकर बहुतही रोष और अहंकारमें व्याप्त हुवे थे, और भगवान्जीके साथ वाद करनेको संभवस-रणमें आये थे; लेकिन भगवंतजीने वेदके अर्थ समझाकर सच्चा मार्ग गौतमस्वामी महाराजको समझा दिया, वो गौतमस्वामीजीने न्यायकी बुद्धिसे विचार करके सत्य जानकर प्रवृत्त किया, और आपके असत्य धर्मका त्याग किया; और भगवान् सर्वस्व है ऐसा दृढ करके आप भगवान्जीके शिष्य हुवे. भगवंतजीने वासुसेप किया. उनमें भगवान्जीके प्रभावसे करके आवरण क्षय होनेके सबबसे द्वादशार्गिके ज्ञाता हुवे. क्र-मसे करके शुक्ल ध्यानमें स्थित हो धार्मिक स्वभा करके केवलज्ञान प्राये और मोक्षमें

पधारे, वैसे जो जो आत्मार्थी पुरुषोंमें अज्ञान स्वपाकर ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान स्व-
पानेका मार्ग दर्शाया है, वो मार्ग अंगीकार करके चलना किं सहजहीमें अज्ञान क्षय
हो जायगा, जिन पुरुषकी अंदर अज्ञानका अंगभी नहीं रहा है वही पुरुष सर्वज्ञपणां
प्राप्त करता है और भगवान्जी उनीकोही कहे जाते हैं.

१४ मिथ्यात्व नामक दोष है सो मिथ्यात्व किसको कहा जाय उसका सुलासा
करते हैं. सच्ची वस्तुको झूठा मान लेवै, झूठी वस्तुको सच्ची मान लेवै, सत्यका असत्य
मान लेवै, असत्यको सत्य मान लेवै, धर्मको अधर्म मान लेवै, अधर्मको धर्म, देवको
अदेव, अदेवको देव, चेतनको अचेतन, और अचेतनका चेतन माने याने जो जो
पदार्थ हैं उसके जो जो धर्म रहे हैं उससे विपरीत धर्म मान लेवै, या न्यायको अन्याय
आर अन्यायको न्याय मान लेवै ऐसी विपरीत बुद्धि होवै वो मिथ्यात्वकी राजधानी
है. यहाँपर कोई शंका उठावेगा कि 'अज्ञान नामक दूषण कहा गया उसमें और मि-
थ्यात्वमें क्या तफावत है?' उन शंकाके समाधानमें यह सुलासा है कि अज्ञानमें
करके जड़बुद्धि होती है और मिथ्यात्वसे करके विपरीत बुद्धि होती है—यह तफावत
है. जिसको मिथ्यात्व है उसको अज्ञानभी है, और जिसको अज्ञान है उसको मिथ्या-
त्वभी है. यह दोनो सायही रहते हैं उससे एकजना मालूम होगी; मगर दो अन्तके
मायने अलग हैं और भावभी भिन्न हैं ये मिथ्यात्वकी बुद्धिवालेको बहुत प्रकारके हैं
वो समझाने लिये सिद्धांतकारने पचीस भेद कहे हैं. और वो पचीस प्रकारसे श्रावकके
वांग्र द्रत अंगीकार कर लेवै तब सम्पक्त अंगीकार होतेही पचीस प्रकारसे त्याग
करते हैं वो स्वरूप किंचित् यहाँ लिखता हूँ.

१ अभिप्रद मिथ्यात्व सो कुयुरु, कुदेव कुधर्मका झूठा हठ पकडा हुआ है वो
मिथ्यात्वके जोरसे गर्दभ पुंछकी तरह छोड देवै नहीं, यह देखकर किसी पिताने
पुत्रका समझाया कि जो पकडना सो छोडना नहीं. उस बातका विशेष स्वरूप समझ
लिये बिगर वो बात चित्तमें निश्चयतासे कायम करके पीछे कोई वक्त बाजारमें गया
वहाँ गद्दा दोहता हुआ आया उसको राकनेके वास्ते उसका पुंछ पकड लिया. जब
गद्देन छाते मारना शुरू की तब वै छाते स्वानीही गरू रखली; लेकिन पकडा
हुआ पुंछ न छोड दिया. वो देखकर लोगोंको दया आनेसे उसको समझाया कि
'पुंछ छोड दे, नहीं तो छाते त्वाकर मर जायगा.' उसने एकही जवाब दिया कि-

‘मेरे बापने मुजकों शिक्षा दी है कि जो कुछ पकड़ लिया सो कभी छोड़ देना नहीं; वास्ते में पकड़ा हुआ पुंछ वेहोश होनेतक न छोड़ुंगा.’ ऐसा कहकर पुंछ न छोड़ा और लातें खाकर दुःखी हुवा; वीसी तरह यह मिथ्यात्वके जोरसे सद्गुरु सच्चा मार्ग बतलावै—बहुत तरहसे समझावै; तदापि सुगुरुका बचन मान्य न करै और कहवै कि जो बापदादे करते आये हैं वही करना. क्या बूढ़े दीवाने थे? ऐसे हठ पकड़कर सच्ची बात न समझे और प्रत्यक्ष कुगुरु अपनी औरत या माता भगिनीके साथ बुरी तरहसे चालचलन करता होवै तौभी बापदादाका हठ पकड़कर कुगुरुकों न छोड़े सो अभिग्रहीक मिथ्यात्व कहा जाता है.

२ दूसरा अनभिग्रही मिथ्यात्व सो सच्चे देव और खोटे-जुठे देवकों, कुगुरु सुगुरुकों, और सत्य धर्म असत्य धर्मकों—इन सबकों समान समझ, गुदेव और कुदेवकों भी नमस्कार करै, सच्चे झूठेका भेद न मानै, मुहसेभी बोलै कि ‘सब देवकों नमस्कार करना; मगर उसका परमार्थ नहीं जानता है कि देवकों तो नमस्कार करना यांग्य है; लेकिन देवपना नहीं और उसमें देवपना कैसे मानना चाहिये, वैसा विचार नहीं, उससे गुणी निर्गुणीकों समान मानता है. उसमें भाग्योदयसे सुगुरु मिला तो कल्याण; मगर वो मिल न सकै. यदि मिलै तो ऐसी बुद्धि रहवै नहीं, और एसी बुद्धि रही है तो उससे मालूम होता है कि कुगुरु मिले हैं और उसकी संगतीसे तत्त्वकों अतत्त्व मान लेवै उससे शुद्ध आत्मधर्म और आत्मधर्म प्रकट करनेके कारण न मिल सकै. और भवका विस्तार हावै नहीं; वास्ते आत्मार्याँ सत्य असत्यकी परीक्षा करके शुद्ध देवगुरु धर्म अंगीकार करना कि अनभिग्रहीक मिथ्यात्व दूर हो जाय.

३ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व सो सत्य देवगुरुकों जाने; मगर मिथ्यात्वके जोरसे उसकों आदरे नहीं. कोइ समझावै तो उसकों कहवै कि बाप दादे मान्य करते हुवे आये है वो कैसे छोड़ दिया जावै! यदि छोड़ देवै तो नाककट्टी हो जाय, बाकी हम जानते है कि अच्छे तो नहीं हैं.’ ऐसा जबाब देवै और ममत्त्व करके असत्य प्ररूपणाँ करै.—खींचा तानी करै—उन्मार्ग बतलावै, आत्माकों कर्मबंधनका भय नहीं उससे वाँत रागका मार्ग सत्यजाने तौभी वीसी तरह अपने अहंकारके लिये प्ररूपणाँ न करै. आप बर्तेभी नहीं ओर सत्यपर द्वेष करै. ऐसे हठवादी पार्श्वनाथजीकी परंपराके साधु गोशालाके साथ रहे हुवये उनोंकों श्रीमत् वीरपरमात्माजीके श्रावकने जंकर कहीं

कि-‘आपने श्री पार्श्वनाथजीका उपदेशभी श्रवण किया है और गोशालेकाभी श्रवण किया है, उसमें सत्य क्या है?’ उस वक्त उन साधुने जवाब दिया कि-‘महावीर स्वीमीजी जैसा पार्श्वनाथजी उपदेश देतेथे वैसाही देते हैं; परंतु हमको तो ममत्व बंधाया है उससे वीरका मरोह उतारेंगे. हम दुर्गति जानेमें नहीं डरते हैं.’ ऐसा जवाब अभिनिवेशिक मिथ्यात्वके जोरसे दिया. वीसी तरह वर्त्तमान समयमेंभी सच्चा जान नेपरभी जैसे आग्रहसे उत्सूत्र बोलतें नहीं डरते हैं, दूसरे जीवोंको उन्मार्गका उपदेश दे कर उनकोभी उन्मार्गके अंदर सामिल करता है. वीतरागके सत्मार्गकी निंदा करै ऐसी दशा है सो मिथ्यात्वके प्रबलताकी है. और ऐसी दशा है वहां तक अपने आपके सहज स्वभावकोभी न पिछान सकैगा विभाग स्वभावको न छोडैगा और शुद्ध तत्त्वकी श्रद्धाभी न रहवैगी वास्ते ये मिथ्यात्वका परिहार करना.

४ संशय मिथ्यात्व सो वीतरागजीके वचनमें संशय पडे; जैसे कि शास्त्रमें ऋषभदेवजी, महाराजके समयमें पांचसो धनुषके मानव शरीर थे, और आयु क्रीड पूर्वका था. ऐसा सुनकर, शंका करै कि-‘इतना बडा शरीर और आयुष् होवै नहीं.’ ऐसा मानकर प्रभुजीके वचनको न सर्वहै; लेकिन शोचै नहीं कि ऐसी गतसमयकी बातें और अरूपी पदार्थकी श्रद्धा आप्त पुरुषकी जो सर्वज्ञ उनके वचनकी प्रतीति करनेसे होती है; वास्ते आप्त पुरुषकी प्रेस्तर प्रतीति कर लेनी चाहियें. प्रतीति करनेका साधन अभी तो इतनाही है कि जो जो लोक जो जो देवको मानते हैं उन देवोंको वै सर्वज्ञ मानते हैं, तो वै देव सर्वज्ञ हैं या नहीं वो मध्यस्थ बुद्धिसे तपास करनेके वास्ते सब देवोंके चरित्र पढ देखना; उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता मालूम हो आवै या नहीं. जैसे कि महादेवजीने पार्वतीके बनाये हुवे पुत्रको पुत्र न जाननेसे उसको जारपुरुष जानकर मार डाला. फिर उसका उढाया हुआ शिर कहा गया सोभी ज्ञानसे मालूम न हुवा, उससे हाथीका शिर ल्याकर गनपतिके घडपर कायम किया. ऐसे दृष्टांत देखनेसे सर्वज्ञ है या नहीं वो प्रतीति हो जायगी. वीसी तरह श्री महावीरस्वामीजी केवलज्ञान पाकर सर्वज्ञ हुवे पीछे सर्वज्ञताकी खलना किमी जगहपर नही होती है. तो जिस पुरुषमें सर्वज्ञताकी न्यूनता मालूम नहीं होती उस पुरुषके वचनमें संशय न करना चाहियें. युक्ति करनेकी शक्ति हांभै तो उस युक्तिसे तपास करनी मुनासिब है. वर्त्तमान समयमेंभी हवाकी फेरफारीसे मजबूत मनुष्य

मालूम होते हैं, वींसी तरह उस समयकी हवा असी अनुकूल्यी उससे ऐसे बन सकें ऐसा विचार करनेसे हमको तो वीतरागजीके वचनमें कोईभी संशय होताही नहीं. और दूसरेके चरित्र देखे तो उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता नजर आइ है. आधुनिक समयमें चरित्रचंद्रिका नामक बुक छापी गई है उसमें बहुतसे देवोंके चरित्र हैं वो मने अवलोकन किये हैं, वींसी तरह परीक्षक जनोंको मध्यस्थ बुद्धिसँ पढनी दुरूस्त है. उस किताबमें महावीरस्वामीजीकाभी चरित्र है वो बरोबर नहीं लिखा है. तौभी उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता नहीं है, जैनाचार्य हेमचंद्राचार्य कृत द्विजवचनचपेटा और धर्मपरीक्षाका राश ये दो पुस्तक देखोगे तो कितनेक देवके चरित्र नजर आवेंगे और उनकी सर्वज्ञताकी न्यूनताभी मालूम हो जायगी; वास्ते जिनपुरुषमें न्यूनता नहीं है उन पुरुषके वचनमें कोईभी वाक्यके वास्ते संशय हो आवै उसें संशय मिथ्यात्व जानना.

१ अनाभोगिक मिथ्यात्व सो जिसको ये मिथ्यात्वका संग हुआ हो उसको धर्मकर्मकी खबर नहीं होती है, उसकी खोजनाभी नहीं, और मूढतामें मस्त रहता है. धर्मके सन्मुख दृष्टिही नहीं देता; जैसे कि एकेंद्रि प्रमुख जीव अव्यक्तपणेमेंही काल गुमाते हैं, वैसे वो काल गुमावै, उसें अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जावै.

अब दश प्रकारका मिथ्यात्व ठाणांगजी सूत्रमें फरमाया है तदनुसार लिखता हुं:—

१ धर्मको अधर्म मानै वो मिथ्यात्व. अब धर्म है सो दो प्रकारका है याने एक निश्चय धर्म सो आत्मस्वभावमें रहना. और उससे विपरीत जो जहधर्म है, उसमें प्रवर्त्त कर उसें धर्म मान लैना सो अधर्म. पुद्गल प्रवृत्ति दो प्रकारकी है—एक पुद्गल प्रवृत्ति आत्मधर्म प्रकट होनेके कारणरूप है, वोभी आदरणीय है, उसको व्यवहार धर्म कहा है. निश्चय और व्यवहार इन दोनु धर्मोंको जो जो स्वरूपसे है उसी स्वरूपसे मानना वो धर्म, और उससे विपरीत मानना सो मिथ्यात्व, व्यवहार धर्म, जो जो गुणस्थानमें गुणस्थान मर्यादा मुजब न आदरै और धर्म मानै येभी मिथ्यात्व है. हृदयमें निश्चय धर्म धारण करना वो न करै और व्यवहार वर्त्तनाकोही निश्चयरूप मान लेवै तो वोभी मिथ्यात्व है. जो जो अंशसे आत्मा निर्मल होवै, कषायादिसँ मुक्त होवै उसको निश्चय धर्म कहा जाय. वो प्रकट होवै वैसे कारण अंगीकार करने चाहिये. कारणको कारणरूप मानकर वर्त्तनेसे ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा.

२ अधर्मको धर्म मान लेवै याने अनादि कालका जीव अधर्मको सेवन कर रहा है। फिर अधर्मके कुछमें जन्म पाया है उससे उनकी बातें सुनकर वो रीतिकी श्रद्धा करे और हिंसा करके धर्म मान लेवै; जैसे कि कितनेक लोग विच्छ, सांप, सेर-सिं-हादि हिंसक जीवको मारडालनेमें धर्म है ऐसा मानते हैं। फिर बकरीदमें बकरे मारनेमें धर्म मानते हैं; इस तरह अज्ञानतासे जीवहिंसा करके धर्म मान लेवै सो अधर्मको धर्म मानते हैं असाही कहा जायगा। पुनः लोगोंमें आर्यलोग कहे जाय, दयालुभी कहे जाय और कितनेक बकरे घोडे वगैरः जीव यज्ञ करके उसमें होम देवै उसको धर्म मानै; कोइभी जीवको दुःख होवै तो उसका फल यही है कि उस पापसे अपनको दुःख भूक्तना पवै असा सब धर्म-मजहबवाले मानते हैं; तथापि ऐसे प्राणीओं को दुःख देनेमें पाप नहीं मानते है ये अधर्मको धर्म मान लिया कहा जायगा, वास्ते जो जो मनुष्य कोइभी जीवको दुःख देना, जूठ बोलना, चोरी करनी, परस्त्रीगमन करना, धनकी तृष्णा रखना-इन वस्तुओंसे कोइभी वस्तु करके धर्म मानै वो अधर्म को धर्म मान लियाही कहा जायगा यहांपर कोइ प्रश्न करेगा कि तुमारे जैनी घोडे गाढीपर वेठनेवाले, अच्छे आभूषण जेवरके पहननेवाले, ढोलीयेपर अच्छी शय्या बिछाकर सोनेवाले और हर हमेशां भिष्टान भोजनके करनेवाले सुखिये जीवको [संसार छुडा करके दीक्षा दिलाकर गंगे पैरसे चलाते हो, खुले शिरसे फिराते हो, जमीनपर सुछाते हो, घर घर भीख मांगवाते हो, जैसा (।लखा सूका) आहार मिलै वैसा खि-लवाते हो और सुंदर विगय खानेका मना करते हो ये क्या ? उसको दुःख देकर धर्म मान लिया है ऐसा न कहा जायगा! इस विषयमें खुलासा करेगे कि हमारे जैनी मुनि पहाराज किसीकोभी जोराइसे-जवरदस्तीसे इस तरह नहीं करवाते हैं। और ज-वरदस्तीसे इस अंडरका कुछभी किसीको करवावै और धर्म माने तो बेशक तुम क-हते हो वैसाही होंवै; मगर हमारे मुनि तो संसारमें क्या क्या दुःख हैं, फिर संसारमें सुखको दुःख माननेसे क्या फल होता है, मोक्षसाधन किस तरह किया जाता है उसका धर्मोपदेश देते हैं वो धर्मोपदेश आत्मारथीजन सुनकर जह शरीरमें रही हुई अज्ञानताकी प्रवृत्ति अनिष्ट लगती है और आते जन्ममें विषय कषायके कटुफल जा-ननेमें आते है वो जानकर संसारका त्याग करके ऐसी प्रवृत्ति अपनी प्रसंजनासें करते है, और वैसा करेसे संसारमें जो जो धन पैदा करनेके दुःख हैं, रसोइ बनानेके, वस्तु ल्याने

के आभूषणका बोझ उठानेके और विषयभोगसे शरीर खराब-पायमाल करनेके दुःख दूर हो जाते हैं. (विषय सेवनके समय शरीरको कितनी तकलीफ उठानी पडती है और सेवन कर रहे पीछेभी शरीरकी कैसी स्थिति हो जाती है? वैसे कुछ दुःख दीक्षाग्रहण करनेसे दूर हो जाते हैं.) क्रोडपतिकोभी धन संबंधी कितनी फिकर करनी पडती है? कुटुंब होवै तो उनके झगडेमें कितना दुःख? उनको अज्ञानपनेसे दुःख नहीं मानते है; लेकिन बुद्धिसह शोच किया जाय तो संसारमें प्रातःकालसे उठ खंडा होवै वहांसे लगाकर फिर रात्रिमें सोने तक कितने दुःख भुक्तने पडते हैं, उनमेंसे एकभी दुःख साधुपनेमें नहीं है. सदाकाल आनंदमेंही जाता है, नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, उससे बुद्धिमान जन महान् प्रसन्नतामें रहते हैं; वास्ते जैनी लोग किसीको दुःख देकर धर्म नहीं मानते हैं. और जो जो आत्मीयों जन हो उनको उक्त कथित पांचों अधर्मसे कोइभी अधर्म प्रवृत्ति करके धर्म नहीं मानना, और जो मानेगा तो वो अधर्मकोही धर्म मान लिया कहा जायगा.

१ मार्ग जो मोक्षमार्ग है वो मार्ग साध्य करके वीतरागपणेको पाये है, आत्माका ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप गुण प्रकट किये हैं, केवलज्ञानसे करके जगतके भाव एक समयमें जान रहे हैं, वैसे पुरुषोंने बताया हुआ मोक्षमार्ग याने मोक्षसाधन उस साधनको उन्मार्ग मानै और उसका आराधन न करै, आराधन करनेवालेकी निंदा करै उस मार्गको उन्मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व जानना.

४ हिंसा करनेकी बुद्धि देवै, झूठ बोलै, लोगोंको ठग लेनेमें न डरै, स्त्रीगमन करै, पैसेकामपत्व लोभ ज्यादा रखवै, वैसे गुरुकी सेवा करके धर्म मानै याने जगतके पदार्थका जिसको ज्ञान नहीं; तदपि पदार्थका स्वरूप विपरीत बतलावै और बोलै कि यह मोक्षमार्ग है. पांच यम तो जगत्प्रसिद्ध है, वो यमको अच्छे कहवै; मगर आप पालन न करै. विगर छाना हुआ [अनगल] पानी उपयोगमें लेवै, उसमें अस थावरजीवकी हिंसा होवै और नदीमें नहानेमें पुन्य मानै. शोच करो कि महाभारतमें दुपट गलणा रखकर पानी गालनेका कहा है, तो नदीका पानी किसतरह छान लिया जायगा? न छाना जाय तो हिंसा होयगी. और पीछे कहने लगे कि नदीमें नहानेका महा पुन्य है. यह करके जीवहिंसा करनेका उपदेश देवै उसको मोक्षमार्ग कहै. फिर जैनी होकरभी संतानकी, धनकी, और परलोकमें राजा देवता होनेकी लालचसे ध-

यंकरणी करै और उसको मोक्षमार्ग मानै, यहभी उन्मार्गको मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व है फिर मानके लिये, यज्ञके लिये और लोगोंको अच्छा बतलानके वास्ते आत्महि-
नको वृद्धि विगर् वीतराग मार्गकी अश्रद्धानपणसे जो धर्मकरणी करै वो उन्मार्गको
मार्ग माननेरूपही है. पुनः जो मार्ग वीतरागजीन शास्त्रमें निषेध किया है वैसी धर्मकी
प्रवृत्ति करके मार्ग मानै, अविधिमें प्रवर्त्त कर दूसरेको प्रवर्त्तना करावै वो उन्मार्गको
मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व जानना.

५ जीवको अजीव माने सो मिथ्यात्व; जैसे कि कितनेक नास्तिकमति तो
जीवही नहीं मानते. पांचभूत मिलकर शरीर बनता है सो जीव है, उस विगर् जीव
अलग नहीं. पांचभूत विस्वर जाय कि कुछभी नहीं. परजीवभी नहीं, ये जीवको अ-
जीव माननेवाले सर्वथा प्रकारसे जानना कितनेक पंचेन्द्रि तिर्यचको जीव मानै; परंतु
पांच धावरको जीव नहीं मानते हैं येभी जीवको अजीव माननेका मिथ्यात्व जानना.
जैनी लोग पांच धावरको तो जीव मानते हैं; मगर कितनीक शास्त्रके बोधकी स्वामीसे
सचित्त वस्तुको अचित्त माननी होती है. जैसे कि गुलाबजल कितनेक समयका हो
उसको कितनेक सचित्तके त्यागी अचित्त मानकर उपयोगमें लेते हैं. शास्त्रमें सबसे
ज्यादे चूनेके पानीका काल है. चूनेके पानीसे गुलाबजलमें कुछ ज्यादा गर्मा नहीं है
कि उससे ज्यादा काल तक रहनेसे सचित्त न होवै. ऐसा विचार करनेसे सचित्त
क्षेप ऐसा मालूम होता है; तथापि अचित्त मानना योग्य नहीं. और जो जो जीव
पदार्थको अचित्त माननेसे जीवको अजीव माननेरूप मिथ्यात्व लगै; वास्ते सर्वज्ञमहा-
राजजीने जिसको जीव कहे हैं उसको जीव कहनेसे यह मिथ्यात्व दूर होता है.

६ अजीवको जीव मानना सो मिथ्यात्व, वो सब शरीर है सो अजीव है सो
मेंही हूं, पुं करके ममत्वभाव करना. पुनः बेसमझसे शास्त्रमें जिस वस्तुको अचित्त
कही है उसे सचित्त माने तौभी मिथ्यात्व लगै.

७ साधुको असाधु मानना सो मिथ्यात्व है. जो मुनीमहाराज पंचमहाव्रत पा-
लते हैं. प्रभुजीके हुकम मूजब चरते हैं, मोक्षमार्गमें तत्पर हो रहे हैं, स्त्री धनकी मय-
नामें दूर हैं और सावय वचन मात्र नहीं बोलते हैं ऐसे मुनीराजको असाधु
माने. आपने संभार-वन-स्त्रीके अभिलाषी गुरुवाँकासंग किया है उनोने बुद्धिको
विगर्त बना दी है, उसमें मत्स्य साधुको असाधु मानै ये मिथ्यात्व है. सब श्रेष्ठकी

परीक्षा ज्ञान हुवेसँ होती है, उस विगर जिस जिस मजहबमें जो जो पडे हैं-फंसे हैं वे दूसरे मजहबके साधुकों खोटे-झूठे मानते हैं, और हरएक मजहब-पंथमें रचनाभी ऐसी हो गई है कि जिस्सेँ उत्तम पुरुषभी ऐसाही मानकर एकदूसरेकी निंदा करते हैं. मगर इतना विचार करें कि पांच यम तो सब दर्शनवाले मानते हैं और यथार्थ प्राणातिपात, सृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह यह पांचों वस्तुके संपूर्ण त्यागवाले कौनसे साधु है ऐसा जो दर्याफत करै तो जल्दी समझनेमें आ जाय, और उत्तमपुरुषकी निंदा करनी मौकूफ हो जाय.

८ असाधुकों साधु माने सो मिथ्यात्व है, याने असाधु जो साधु नाम धारण किया है; मगर धन और स्त्रीका त्याग नहीं किया है, जीवहिसादि आरंभकों तो नहीं छोडा है, व्यापार राजगार करते हैं, मंत्र यंत्र करके आजीविका निभाते हैं, लोगोंकों विपरीत समझाकरके पैसे लेते हैं, ऐसेकों साधु मानना सो, और कितनेक लोगोंकों ठगलेनेके लिये बाह्यसेँ धनका त्याग बतलाते हैं; लेकिन चित्तमें पैसेकी इच्छा होवे वोभी असाधु कहे जाय. किनेक साधुपणा पालते हैं; परंतु धीतरागीके वचनकी श्रद्धा नहीं. कितनेक परलोकके सांसारिक सुखकी इच्छासेँ साधुपणा पालते हैं; मगर मोक्षके लिये उद्यम नहीं करते हैं. पुनः कितनेक पंचांगीकों नहीं मानते हैं. जिनप्रतिमा भगवंतजीने मान्य करनी कही है-गृहस्थीकों पूजनेके लिये फरमाया है; तथापि गृहस्थकों उपदेश करै कि जिनप्रतिमा पूजनी नहीं; पूजनसेँ पाप होता है. ऐसी ग्रहणके करनेवालेभी असाधु कहेजाते हैं. उनोंको साधु माने सो असाधुको साधु माननेरूप मिथ्यात्व जानना. दूसरी रीतिसे आपकी विभाव परिणति नहीं मिटी है, विभावमें [विषयकषायमें] मग्न रहेवें और आपके मनसेँ "मै अच्छा करता हुं" ऐसा मानकर आपकी प्रशंसा करै सो आपके विषेँ असाधुपणा है; तदपि आपमें अच्छापणा-साधुपणा मानना वो असाधुकों साधु माननेरूप मिथ्यात्व है.

९ सिद्धभगवान जो अष्टकर्म याने ज्ञानावरणी क्षय करके अनंतज्ञानरूप केवल-ज्ञान प्रकट किया है. दर्शनावरणी कर्म क्षय करके सामान्य उपयोगरूप केवलज्ञान प्रकट किया है. मोहनीकर्म क्षय करके चारित्रगुण (आपके आत्मस्वभावमेंही स्थिर रहना उस रूप चारित्रगुण) तथा क्षायक समकित प्रकट किया है. अंतरायकर्म क्षय करके अनंतविर्यादिक गुण प्रकट किये हैं नायकर्म क्षय करके श्रुतिगुण प्रकट किये हैं.

है, गोत्रकर्म प्रकट करके अगुरु लघुगुण प्रकट किया है, वेदनीकर्म क्षय करके अब्या-
 वाधसुख प्रकट किया है, आयुर्कर्म क्षय करके अमृतस्थितिको पाये हैं, इसतरह आठ
 कर्म क्षय करके अष्टगुण प्रकट किये हैं—ऐसे सिद्धमहाराजजीको सिद्ध न मानने-भगवंत
 न मानने और ऐसे पुरुषकी निंदा करै, ऐसे देवको देव मानते होवै तो उसको उलटा
 मुलटा समझाकर ऐसे देव परसे आस्ता उठावै, ये मिथ्यात्व सेवनसे आत्माके शुद्ध
 गुणभी कोंड दिन प्रकट नहीं होवै; सबब कि ऐसे गुणकी इच्छा होवै तो ऐसेही पुरु-
 षके गुणग्राम करता; मगर नहीं करता है और निंदा करता है वही मिथ्यात्व जानना.

१० सिद्ध नहीं हो याने जिनके अष्टकर्म रहे हैं, नये कर्मभी वांछे रहते हैं,
 विषयकपायमें आसक्त हैं, वां उनके चरित्रसे सिद्ध होता है; ऐसा होनेपरभी वैसे
 देवोंको सिद्ध मानना-भगवंत मानना, उनको आज्ञा मुजब चलना, वही संनारदृ-
 द्दिका कारण है, वही आत्माके गुणोंका घातकारक है, वास्ते मिथ्यात्व छाननेका
 इतनाही उद्यम करै कि अपनको धर्मकरणी करनेको बतलाते हैं वो करणी करके
 देवाने देवपणा प्राप्त किया है या अपनकोही विषयकपायसे मुक्त होनेका कहकर आप
 खुद विषयकपायमें मग्न रहते है? यदि कयन मुजब वर्त्तन न हो तो एक ठगाइ
 वसा काम हुवा ऐसा बुद्धिमानोंको सहजमें समझमें आ जायगा, और जिसमें गुण
 प्रकट हुवे हैं वोभी समझमें आयगा, वास्ते अष्टकर्म अर्थ किये होवै वही सिद्ध-भग-
 वान्-देव-इश्वर मानने योग्य हैं, ऐसा करनेसे ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा—यह दश
 प्रकारके मिथ्यात्व हैं.

औरभी छः मिथ्यात्व हैं याने पहिला लोकिक देवगत मिथ्यात्व सो उपरके
 दश मिथ्यात्वकी अंदर असिद्धको सिद्ध माननेका मिथ्यात्व लिखा है वैसे देवको
 देव मानना या सांसारिक कार्यके लिये मानत-आखंडी रखनी उसे लोकिकदेवगत
 मिथ्यात्व कहाजाता है. १,

दूसरा लोकिकगुरुगत मिथ्यात्व सो गुरुनाम धराके रातदिन पांच अव्रत सेवन
 करै ऐसे संन्यासी-फकीर-पादरी धौरेको गुरु मानना सो गुरुगत मिथ्यात्व
 कहाजाता है. २,

तीसरा लोकिकधर्मगत मिथ्यात्व सो जिस पर्वके दिन धर्मका परमार्थ रहा
 नहीं, फंवत कितनेक पालंडीओने उत्पन्न किये हुवे पर्व याने होली, बलेब (श्रावणी

पूर्णीमी), नागपंचमी, राधनछट्ट, शीलसप्तमी, वगैरः पर्वकों धर्मपर्व मानना, और हिसामय, विषयकषायमय प्रवृत्तियों धर्मप्रवृत्ति माननी, तथा पुद्गलभावकी प्रवृत्तियों धर्मप्रवृत्ति माननी उसें लोकिकधर्मगत मिथ्यात्व कहा जाता है. ३,

लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व, सो श्री तीर्थकरमहाराजजीकों तो मुक्तिके वास्ते देव मानना ये तो योग्य है; क्यों कि मुक्तिके लिये माननेसें समस्त कार्यसिद्धि होती है; परंतु वो इच्छा छोड़कर संसारी कामके लिये मानना याने भेरे बेटा होगा तो मैं सो रुपये चढाउंगा ऐसी मानत माननेसें लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है; सबव कि भगवंतजीकी यथार्थ श्रद्धा होवे तो सहज स्वभावसेंही होगा; लेकिन पुत्र होवेगा तो चढाउंगा ऐसा न मानै. वो तो खुंही जानता है कि जितनी बन सके उतनी भगवंत-जीकी भक्ति करनी. भक्ति सब कार्य-सिद्धिदायक है. भगवंतजीकी भक्ति करनेपरभी कभी कार्यसिद्धि हाथ न लगै तो जानता है कि जो बनता है सो पूर्वकर्मके उदयसें बनता है और निकाचित कर्म टालने-हठानेको कोइ समर्थ नहीं. भगवान् वीरस्वामी-जीकोंभी कर्म उदय आये सो भुक्तने पड़े, ऐसा शोचकर श्रद्धा भ्रष्ट न होवे. और जिनकी श्रद्धा मजबूत नहीं है उनकी विचारणा मानत माननेकीही रहती है. पूर्वके निकाचितकर्मके जोरसें कार्य न हुवा तो फिर उसकी कुछ बावतोमें अज्ञानताके मारे श्रद्धा उठ जाती है और धर्म भ्रष्ट होता है; वास्ते ऐसी मानत-आखडी न करनी. करनेसें लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है. पुनः जिनपुरुषका मिथ्यात्व नष्ट हुवा है उ-नोनें तो भगवंतजीनें मोक्षमार्ग बतलाया है वो, अंगीकार किया है; उससें मोक्षके सिवा पुद्गलीक सुखकी इच्छाही नहीं है. फकत आत्मतत्त्वकीही सन्मुख हुवे हैं. जो जो कर्म उदय होवे वो खुशीके साथ भुक्तते हैं कि मुझको उदय आये हुवे कर्म-सम-भावसें भुक्ते जाय तो नये कर्मोका बंध न हो सकै ऐसी भावना बन रही है, उससें स्वप्नमेंही ऐसी मानत की इच्छा नहीं. सिर्फ सहजसुखके कामी हैं, वे लोकोत्तर देव-गत मिथ्यात्व सेवन नही करते हैं. ४,

लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व, सो जैन के गुरुमहाराज मोक्षमार्ग दायी हैं उनोको मोक्षके लिये मानने योग्य है. वो छोड़कर संसारके मुतलबी काममें मानै सो लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है. जैनके साधुका वेष पहनते हैं; परंतु प्रभुजीकी आज्ञासें बहार (विरुद्ध) वर्तन रखते हैं, उस्तूज प्ररूपणा करते हैं, उन्मार्ग चलाते हैं-असें बेषधारी

सुफेद या पीले कपड़ेवाले नामधारी साधुओं गुरु मानना सो लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है. ५,

लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व वा पर्वगत मिथ्यात्व, सो जनके पर्व संसारार्थ करना; जैसे कि फल पंचमी करे तो लहके हों, आशापुरीके आयविलं करे तो आशा पूर्ण हों; ऐसी इच्छासँ जो जो पर्वाराधन करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है. और जो तपस्या कर्मक्षयके लिये करे तो वो निर्जरारूप फलदायक है, वो कुछ दोषित नहीं. संसारकी आशासँ करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है धर्मसाधन करके यह लोक परलोककी इच्छा करनी वो सपस्त कर्म आनेका कारण है; क्योंकि एक मनुष्यने देवलोककी या राजा होनेकी इच्छासँ संसारका त्याग किया; अब ये त्याग इच्छा सहित है. उसको देवता या मानवसुखकी या भोगकी इच्छा है, तो ऐसी इच्छासे तप करे तो संसारकीही द्वि होय; वास्ते ऐसी इच्छाका त्याग करना और आत्मगुण प्रकट करनेकी इच्छासँ धर्मकरणी करनी कि सहजसँ ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा, १-ये छः मिथ्यात्व हुये. अब तीसरी रीतिसँ चार मिथ्यात्व हैं वो कहते हैं:-

१ प्रवर्चना मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वकी अंदर, प्रवर्चना रखनी याने कोई मिथ्या सेवन करता है, उसकी सहाय्यतामें, या मिथ्यात्वकी जलसेमें, बरघोडे-सरधसमें. वरादमें, पधरामणीमें, या अपने कुटुंबी अन्य देवकी सेवा करते होवे उनके साथ बंदन रखना, या मिथ्यात्वके पर्व करना ये प्रवर्चना मिथ्यात्व है.

२ प्ररूपणा मिथ्यात्व, सो जिनेश्वर महाराजजीने आगममें-पंचांगीमें, या पूर्वाचार्यजीके ग्रंथोंमें जिस जिसतरह धर्म प्ररूपा है उससँ विपरीत-अपनी मतिकल्पनासँ प्ररूपणा करे; जैसे कि दिगंबर मार्ग चलानेवाले जैनी होनेपरपी वीतरागजीके आगम जो विद्यमान-प्रवर्तमान हैं, और कपोल कल्पित शास्त्र तैयार करके जुदा मार्गही चलाते हैं कितनेक ग्रंथोंकी रचनामें निःकारण श्वेतांबरमतको दोषिन किया है, जैसे कि संप्रमसँ भ्रष्ट वर्तने वालेको बंदन पूजन करना श्वेतांबरीमी निषेध करते है; तदपि असँ साधु श्वेतांबरी मतके हैं, उससे ये मत छुटा है. ये लिखना कितनी और कैसी भ्रूजसे भरपूर है! मगर जिसको उत्सूत्र बोलनेका हर नहीं बड़ा बोलने है. दिगंबर मत चलानेवालेने साधुको बद्ध न रखना ऐसा बतलाया है उससे क्या हुवा कि बद्ध रहित साधु होना बंध हो गया, और साधुका मार्गही बंध हो गया,

नाम मात्र कोट [माधु नम्रपनेसे रहनेवाला] होता है तौभी वो दिगंबर साधुभी उपरसे वस्त्र आंढकर रखता है. इसमें प्ररुपा हुवा मार्ग कायम रहाही नहीं. प्रभुजीका एक अंग पूजते हैं, प्रभुजीने आभूषणका त्याग किया है व आभूषण न चढाना; तो प्रभुजीने स्नानकाभी त्याग किया है तब प्रभुजीकी मूर्त्तिकों पखाल [प्रक्षालन] भी क्यों करते हो ? यदि पखाल करनेमें, एक अंगपूजेनेमें तुमारं अभिप्रायसे हरकत नहीं आती तो शोचो कि येभी निषेध किया हुवाही तुम करते हो. वैसेही सब अंगोंकी पूजा करो और आभूषण चढावो तो क्या हरकत होवे ? लेकिन विगर विचारसेही ये बात फैलाइ है, भेदावर रीतं मुजब चलते हैं. जैसे भेरुशिखरपर भगवंतजीका जन्माभिषेक इंद्र महाराजने किया उस वक्तर आभूषण पहनाये थे वो भाव ल्याकर ये सब कर्त्तव्य करना है, भगवंतजीकी मूर्त्ति आरोपित है उन्होंकों जो जो अवस्था आगेपकर भक्ति करै वो होवे, ये विचार न करते अष्टद्रव्यसे भक्ति करनेहारेकों निंदा करता है, वही विपरीत प्ररुपणा है. फिर स्त्रीकों मुक्ति नहीं मानते हैं. और गोमटसार दिगंबरका करा हुवा है वो उन्होंने मान्य किया है. ये नामांकित ग्रंथ है, उसमें एक समयमे दश स्त्री मोक्ष जाय ऐसा कहा है; तथापि उस वाकतपर लक्ष न रखकर स्त्रीकों मुक्तिही नहीं एसी विपरित प्ररुपणा करते हैं. दिगंबर मतकी चर्चा विशेष प्रकारसे अध्यात्ममत परिक्षामें उपाध्यायजी यशोविजयजी महाराजने दर्शाइ है उससे यहां ज्यादा नहीं लिखता हुं. ऐसेही हूंदीए तेरापंथी वगैरः आगमसे जितनी विपरित प्ररुपणा करते हैं वो प्ररुपणा' मिथ्यात्व जानना. ये प्ररुपणा मिथ्यात्वज्ञान हुवे विगर दूर होनेका नहीं; वास्ते वीतरागके वचनकी श्रद्धा सहित ज्ञानका अभ्यास करना कि प्ररुपणा मिथ्यात्व दूर होवे. बोध विगर क्यों करते आये है त्योही काना, ऐसा करनेसे मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता; वास्ते ज्ञान निष्पक्षपातसे करना.

३ प्रणाम मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वमोहनीका जहांतक उदय है वहांतक प्रणाम मिथ्यात्व दूर नहीं होवेगा. व्यवहारसे प्रभुपूजन प्रमुख करेगा; मगर अंतरंगमेंसे मिथ्यात्वका क्षयोपशम या उपशम हुवा नहीं वहांतक प्रणाम मिथ्यात्व नहीं हटैगा. ये जेवें उपशम समकित या क्षयोपशम समकित पावेगा, तब प्रणाम मिथ्यात्व दूर होवेगा. वास्ते ज्ञानमें और ज्ञानीपुरुषकी उपासनामें तत्पर रहेना. और ज्ञानीके वचन मुजब चलेनेकी अनि उत्कंठा रखनी. देवगुरुका अतिशय आराधन करना, उससे ये वि-

ध्यात्व दूर हो जायगा. अब ये मिथ्यात्व दूर हुआ है या नहीं उसकी परीक्षा सम-
कितके लक्षण समकितकी सञ्ज्ञायमें यशोविजयजी महाराजने कहे हैं, उस मुजब
आपमें है या नहीं वो मुकाबला कर लेनेसे मालूम हो सकेगा, और अनुमानसे धारण
क्रिया जायगा. निश्चय तो अतिशय ज्ञानीके वचनसेही होवै, वौ तो वर्त्तमानकालमें
विरह है इससे लाइलाज है. और अतिशय ज्ञानीको पूछे विगिर निश्चय न होवै उनका
दृष्टांत कि इशानेंद्रमहाराजने भगवंतजीको प्रश्न पूछे कि 'मैं भवी हुं या अभवी ?
समकिती हुं या मिथ्यात्वी ?' ऐसा तीन ज्ञानवालेसे मुकरर न हुआ, तो अपन क्या
मुकरर कर सकै ? तौभी शास्त्राधारसे उद्यम करना. मार्गानुसारीके गुण हरिभद्रसूरी-
जीने धर्मविंदु ग्रंथमें बतलाये हैं उसके साथ मुकाबला कर लेना, और मुकाबला क-
रनेमें लक्षण न भिलते आवै तो मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ है ऐसा समझना.

४ प्रदेश मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्वके दृष्टिये आत्मप्रदेशके साथ क्षीर नीरकीं
तरह एकत्र हो रहे हैं, वो जब क्षायकसमकित होता है तब दूर होता है. मिथ्यात्व
बंध, उदय, सत्ता ये तीनु प्रकारसे हठ जाय तब क्षायक समकित होता है; वास्ते वो
समकित प्रकट करनेका भाव रखना कि प्रदेशमिथ्यात्व दूर हो जाय.

ये सब मिलकर पचीस प्रकारके मिथ्यात्व शास्त्रमें दर्शाये हैं. इसमें कितनेके
भेद एक दूसरेको मिलते हैं, उसका संबन्ध इतनाही है कि सच्ची वस्तुको झूठी कहेनीं
ये मिथ्यात्व है, तो अच्छी बुद्धिवालेको तो एक शब्दही बस है; मगर विपमकालमें
मेरे जैसे मंदप्रतिवालोंको रूपांतरसे भेद दर्शाये हुवे नजर आवै तो मन सुधर जाय;
वास्ते अलग अलग भेद हैं. वो समझकर हरएक प्रकारसे विभावदेशा मुक्त होनेका
कामी होनाही दुर्लभ है. कितनेके जैनी नाम धारण करवाते हैं, पोषेध प्रतिक्रमण
करते हैं, जिनभक्ति करते हैं, गुरुकी सेवा करते हैं, परदेशसे गाँवके लोगोंको धर्म-
बोध होनेके लिये साधुजीको बुलवाते हैं; मगर गुरुजी स्याद्वाद मार्ग दर्शाते हैं उससे
कोई भग्यजीव प्रतिक्रमण पाता है, और दीक्षा लेनेको तत्पर होता है. कि उसके माता
पिता और सगेसंबंधी गुरुकी निंदा करनेका तैयार होते हैं, लडनको कटिबद्ध होते
हैं और गोली गलुब देनेमें वेधडक हो जाते हैं किंचिन्ही पापका भय नहीं रखते हैं.
यह कैसे अन्यायकी बात है कि जिनको उपदेश देनेके लिये बुलानेमें आये है वो
तो हर प्रकारसे संसारसे उदास होवै वैसाही उपदेश देवै, उससे कोई उत्तम जीव

दीक्षा लेनेकों तत्पर हो जाय, तो उसमें साधुजी माहाराजकी क्या कसूर कि निंदा करनेकों-लडनेकों तैयार होते हैं? साधुजी कभी फेरफार युक्तिसँ करके बोलें, तो श्रावक कहेंगे कि साधु होकर झूठ बोलते हैं। युं कहकर विचित्र प्रकारसँ निंदा करने लगते हैं। ये सब जोर मिथ्यात्वका है वास्ते ऐसी वर्चना नहीं करनी। पुनः शास्त्रकी श्रद्धा हँ ऐसा सब लोग कहते हैं; परंतु आपको स्वार्थ सिद्धिरूप बात मालूम न हुई तो शास्त्रपरभी लक्ष नहीं देते हैं-ये किसके फल हैं? अंतरंगमेंसँ मिथ्यात्व नहीं गया उसका फल है। यदि मिथ्यात्व हठ गया, होता तो यह दंशा होतीही नहीं। साधुजी दीक्षा लेनेकों निकले उसकी कितनीक हकीकतें धर्मविदु ग्रंथमें हरिभद्रस्वरिजीने दरवाइ है। (वो ग्रंथ बालबोध सहित टीकावाला छपगया है, उसमें दीक्षा लेनेवालेकों मातापिता की रजा लेनेका अधिकारही कहा है।) वो किस तरहसँ कहा है उसका सारांश यह है कि दीक्षा लेनेवालें मातापिताकों समझाकर रजा लेनी चाहिये, वै रजा न देवै तो योतिषिकों समझावै कि तुम मेरे मा बापकों कहो कि इसका आयुष कम है वास्ते इसकों रजा देदो-मना मत करो, पीछे योतिषी इस तरह झूठ बोलें उस वास्ते वहां तर्क किया है कि-जो दीक्षा लेनेकों निकले और ऐसा झूठ बोलें सो झूठा बोलनेमें नहीं गिना जाता है। ऐसा १७१ पत्रकी अंदर लिखा है। इसपरसँ शोचो कि झूठ बोलनेकी ऐसों मोकेपर छूटी है; क्यों कि जिस कामसँ जावजीव झूठ बोलनेका त्याग होता है। इस लिये ऐसी परवानगी आचार्य महाराजोंने दी है। तो श्रावक निंदा करै तो शास्त्रसँ विरुद्धही है या नहीं? वो विचार करना चाहिये; लेकिन मिथ्यात्वकी प्रकृति दूर हुई नहीं वहांतक शुद्ध मार्गकी श्रद्धा होनेकी नहीं, और श्रद्धा बिगर आत्मतत्त्वका ज्ञानभी होनेका नहीं; क्यों कि आत्मतत्त्वका ज्ञान श्रद्धा गम्य है-प्रत्यक्ष नहीं; वास्ते वीतरागजीके प्ररूपे हुवे शास्त्रपर श्रद्धा रखकर आत्मतत्त्व प्रकट करनेके कामी होना। कितनेक श्रद्धा रखते हैं, तो रागी द्वेषीकी श्रद्धा रखते हैं उससँ धर्मका नाम और अनेक प्रकारके मत ममत्व करते हैं। धनादिककी, स्त्रीकी कामनामें आशक्त होते हैं-येभी मिथ्यात्वकाही जोर है। वास्ते जिनपुरुषके वचनोंसँ संसारपर प्रीति बढ़ कर शरीरादि पदार्थपर राग बढ़ै, मोहका जोर ज्यादा होवै, काम, क्रोध प्रदिप्त होवै, ऐसों बतलाये हुवे धर्मकों धर्म नहीं मानना। जो इससँ विपरित याने संसार-कुटुंब-धनादियरसँ राग दूर हठ जावै, अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेमें सन्मुखपणा होवै,

ज्ञानमें विच ध्यान होवे, पंचद्रियें बम हो जाँय, मन कायमें आवै, अपने आत्म स्वरूपमें स्थानता होवे, यद्यपि वस्तुवर्षका ज्ञान प्राप्त होय-ऐसे प्ररूपे हुवे आक्षर श्रद्धा करनी दूखन है, और ऐसे गुरपर यकीन रखना वही मिथ्यात्वनाशक चिन्ह है। प्रभुजीने रा ज्यकृष्टि, कृष्टन, देहपरमें प्रपत्न्याव त्यागकर संयम लिया। किर्साकेपर रागद्वेष नहीं, इसतरइकी बर्त्तवा करके केवलज्ञान-केवलदर्शन प्रकट किया और मिथ्यात्व सत्ता, उदय, वंश-इन तीनु प्रकारसे नाश किया विसी तरह अपनकाभी करना कि जिस्से कल्याण शंके चाने यही कल्याण है।

१५ पंदरइवा निद्रा नामक दोष है सो इमनानरपी कर्मके उदयमें प्राप्त होता है। निद्रा पांच प्रकारकी है। पहली निद्रा, सो ज्यादे उंघ न होय और जगानेसे सुख-पूर्वक नाय उठे-दिलगीर न होके, जगानेवालेपर गुस्सा न ल्यावै। दूसरी निद्रानिद्रा, सो जगानेमें बहुत महेनत पड़े, जगानेवालेपर गुस्सा ल्यावै और अपना मन दुःख प्रावै जब जाँय। ये निद्रा पहली निद्रासे ज्यादे आवरणवाली है। तीसरी प्रचला सो चलते चलते उंघ लेवे, घोडा है सो उंघताही चलता है। इसी रीतिसे मनुष्यभी निद्रा में हुप बहुतसे चले जाने हैं। आँखोंमें निद्राही गरकाव बुझ रहनी है। ये विशेष दर्शन-वावणीके आवरण होनेमें आती है। पांचवी चीनीदिनिद्रा सो छः महीनेमें एक वक्त आती है। वो निद्रा लेना होय उभ वक्त बर्त्तमानकालमें अपने बलसे दुगुना चल होता है। जाग्रतावस्थामें जो काम न किये जाँय वैसे चल स्फुरायमान करनेके काम निद्रामें करता है। दिनेमें जो काम चिंतन किया होय वो काम निद्रामें करे। एक साधुजीको निद्रा आनेसे रात्रीमें उठकर इस्तीके दंतमूल निकाल लायेथे। ऐसे चीनीदिनिद्रावाले शिव नरकागामी होते हैं, ये साधुभी संयमसे पतीत होकर नरकमें गये थे। यह पांचों निद्राका त्याग होवे तब मोक्ष जाना है। अज्ञानतासे निद्रा आनेमें सुख मानता है; परंतु सुख मानने लायक नहीं है। सुख माननेसे, आलस्यतामें और निद्राकी बहुत इच्छाएं करनेसेही ये दशवावणी कर्म बंधा जाता है। निद्रासे आत्माका उपयोग आच्छादित हो जाता है, जीता मनुष्य मुत्र हुवेकी अवस्थाको पाता है। निद्रासक्तवालेके आगे कोई चान्ने चालै या शरीरपर कुछ करे तामी उसको खबर पड़े, तब उपयोग आच्छादित हो गया ये प्रत्यक्ष अनुमान हुवा; वास्तु हरएक प्रकारसे जाग्रत दशा होवे ऐसी इच्छा रखनी। भगवान् श्रीमद्वागीरन्नामीना कि जिन्होंको बार वर्षमें दो घड़ी

निंद आदि हैं। बाकी सब समय अपमाददर्शार्थ ही गया है—आत्मतत्त्वकं विचारमें गया है। उन्होंने खुद स्वाभाविक आत्मगुण प्रकट किया; वास्ते जिसतरह भगवंतजीने दर्शनावरणी कर्म क्षय किया विसतरह क्षय करनेका उद्यम करना कि जिससे अपना भी दर्शनावरणी कर्म क्षय हो जाय, और केवलज्ञान केवलदर्शन प्रकट होवै। पुनः इस संसारमें भी बहुत निंद लेनेवालेको दरिद्री कहते हैं, आपका काम करनेमें भी शक्तिवान नहीं होता। अभ्यास करनेवालेको ज्यादा निद्रा होय तो वो विशेष अभ्यास नहीं कर सकता है, गुरुजीके पास व्याख्यान सुननेको जाय तो वहां बैठ बैठ निंद लेवै इससे व्याख्यानकी धारणा नहीं कर सकता है और ऐसे प्रयात्रीके घरमें चोरभी मजेहसे चोरी कर सकता है—इतने इस लोकमें नुकसान होते हैं और परलोकके नुकसानमें दर्शनावरणी कर्म पैदा होता है। ऐसा जानकर भगवंतजीने निंदका इच्छाका नाश करके केवलदर्शन प्रकट किया है जिसमें सब दर्शनगुण रहे हैं। विसी तरह अपनको भी भगवंतजीकी आज्ञा मुजबदी दर्शनावरणी कर्म क्षय करनेका उद्यम करना और निद्राका नाश करना।

१६ अत्रत नामक दोष सो आत्मामें रहा हुआ है उसके प्रभावमें अनेक प्रकारकी इच्छाएं होती हैं, हिंसासे, झूठ बोलनेसे, चोरी करनेसे, पैशुनकी वांछामें और परिग्रहकी ममतामें याने इन पांच अत्रतसे चित्त नहीं इठता है। ये पांच अत्रत कैस हैं? एक अत्रत सेवनेसे दूसरे अत्रत सहजसेही फले जाते हैं। पुनः ये अत्रत सेवनके निमित्तभूत पांचों इंद्रियके तेइस विषय और मनकी चपलता जब तक पांचों इंद्रि और छद्दा मन छुटा रहता है, उसकी कामना बनी हुई रहती है, वहांतक छः कायकी हिंसा रूकी जाती नहीं। अब ये विषय हैं वो यह लोक और परलोकमें दुःखके देनेहारें हैं; जैसे कि अपनको कोइ मूढ़ बदनपें चुभका दैवै तो फितनी तकलीफ होनी है और दाकतर नस्तरद्वारा व्रण वंगरः हुआ हो उस चीरता है तो आंखोंमेंसे आंसु गिरते हैं, फिर चिल्लाताभी है कि जिससे दूसरोकोभी यास्ती लगै इस बातका सन्नको अनुभव होनेमें इसका बधान ज्यादा करनेकी जरूरत नहीं। जैसे अपनको दुःख होता है—पीडा होती है वैसेही दूसरे जीवको जब काट डाले तो उसको क्यों दुःख न-होवै? अवश्य दुःख होवै! वो दुःखसे उसके मनमें दुःखभी लगै तो सरकारमें फरियादभी करै तो उसमें अपनको शिक्षा भी होवै। माघद फरियाद न करै और जोरदर दैवै तो सारभी

मार बैठे तो प्रत्यक्ष दुःख भुक्तना पड़े, कोड मनुष्यों कोड उस चत सावकारी [मददगार] न होवे तो जब मददगार मिल जाय तब उसको हरकतमें डाल देवे। इस युगव दूसरे जीवों दुःख देनेसे यह लोकमें दुःख भुक्तना पड़ता है। और- वो जीवकी अभी शक्ति न होवे तो आते जन्मकी अंदर उस जीवको शक्ति प्राप्त होनेसे दुःख देवेगा, या नरकादिकमें परमाधामी वगैरः दुःख देंगे-इस लिये एकद्रीसे लगाकर पंचद्वि तकके किसी जीवको दुःख नहीं देना ऐसी बुद्धि प्राप्त होवैगी तो हिंसा करनेकी बुद्धि उत्पन्नही न होवैगी। झूठा बोलनेसेभी दूसरे जीवोंको दुःख होवैगा। चोरी करनेसेभी उस जीवको दुःखका पार न रहवैगा; सबव कि गरीब या कोदपति कोड हो; मगर सबको धनकी इच्छा होती है; और वो धन ले जावे तो दुःख क्यों न होवै? अलवत होवै! जैसे कुमारपाल राजाने एक ऊंदर-भूसेको अपने दर-बिलमेंसे सुवर्णभूसे निकालकर उसके साथ गैल करता हुआ देखाथा, उस परसे राजाके दिलमें आया कि इस तिर्यचको धनपर प्रेम समझसे है या वेसमझसे है? उसका तमाशा देखनेके लिये चुइकी सुजाभूसे उठाली। थोड़ी देरके पीछे चूहा तडफटाट करके मर गया, कि कुमारपालको बहुत दिलगिरी पैदा हुई, और उसके प्रायश्चित्तमें उंदरीआ प्रासाद बनवाया। इसपरसे ख्याल करो कि तिर्यचकोभी धनपर कितनी तृष्णा है? तो मनुष्यों तो धनसेही सब कारभार चलता है, उसका धन कोड चुराके ले जाय तो मनुष्यों वेशक अपार दुःख होता है। दुनियामें शरीरकी पीडासे मनकी पीडा याने कायिक रोगसे मानसिक रोग-व्याधिसे आधि बहुत पीडाकारी है। कितनीक दुर्दै धन चला जानेसे मनुष्यका मरण हो जाता है-शरीर सूख जाता है वो मनकी पीडासेही होता है; वास्ते उससेभी दूसरे मनुष्यों तकलीफ होती है। पराड स्त्रीके साथ मैथुन करनेसे जब उसके पतिको खबर हो जाय या उसके मायाप आदिको खबर हो जाय तब कितना दुःख होता है वो जगजाहिर है। किसी वक्त जारपुरुषका जान चला जाता है, अगर कोड समय उम व्यभिचारिणी-कामी जान जोखममें फंस जाता है, अगर तो उस स्त्रीके पतिका जीव जोखममें गिरफतार होता है, कभी जीव न जाय तो रातदिन इसकी पीडा दुःख देती है, फिर अपनी स्त्रीके साथ संभोग करनेसे योनिमें सञ्छुल्लिम जीव असंख्यात मर जाते है, तो उन जीवोंको दुःख होता है, पुनः अपना शरीरभी नरम हो जाता है-शरीरमें तक-

लीफ होती है, और अंतमें रोगके भोग हो मरनके शरन हो जाता है. परिग्रहकी इच्छा होवै वहांतक हर प्रकारसे धन इकट्ठा करना—उसमें लुब्धाइ—ठगाइ—दगावाजी करनेमें निडर रहते हैं झूठ बोलनेसेभी नहीं डरते हैं, किसीका प्राण लेनेसेभी नहीं डरते हैं, और आप खुदभी विचित्र प्रकारसे दुःखी होते हैं, ये परिग्रहकी मूर्छाके फल हैं. यह पांचों अव्रत ऐसे है कि एकका सेवन करनेसे दूसरेका सेवन हो जाता है अगर तो हो जाय, उससे भगवंतजीने पांचों अव्रतका त्याग किया है. और भगवानजीका यही उपदेश है कि हरप्रकारसे अव्रतका त्याग करना चाहिये. यदि विशेष विशुद्धि होवै और सब प्रकारसे अव्रतका त्याग होवै तो वो करना, और सब तरहसे त्याग न हो सकै तो देशसे त्याग करके श्रावकके वारह व्रत धारण कर लेना. इस तरहसे श्रावक या साधु धर्म बाह्यसे अंगीकार करके (अंतरंग शुद्ध न हुआ तो अव्रत दूर नहीं हो सकता है वास्ते) अंतरंग शुद्धिके लिये कषायकी परिणती त्याग करनी चाहिये. वहां-रसे प्रवृत्ति न करै तोभी अंतरमें इच्छायं—हुवेही करै तो पीछे कर्मबंध होता हुआ नहीं रुकता है. पुद्गल भावसे अनादिकी, इच्छाएं—हिंसाकी—झूठकी—चोरीकी—मैथुनकी—धनकी इन पांचों पदार्थकी इच्छाएं मुक्त हो जावै तब आत्माका काम होता है. देखो, तंदुलि मच्छ है वो मत्सकी पापनमें होता है. वो जिस मत्सकी पापनमें, होता है, उस मत्सका मुँह बड़ा है उससे कितनेक मत्स उसके मुँहमें आते हैं और निकलते हैं वो तंदूली मत्स देखता है. देखकर शोचता है कि यदि मेरा मुँह इतना बड़ा होता तो एक जीवकोंभी पीछा नही जाने देता. ऐसा दुष्ट विचार करनेके सबवसे मरकर वो सातवी नरकमें जाता है. उसने कुछ खाया पिया नहीं, मगर तिर इच्छासे दुष्ट ध्यान ध्यार्ता है उसके प्रभावसे नरकमें जाता है. ऐसेही दुनियामें जो चीजें हैं सों सब अपनको प्राप्त नहीं हो सकती हैं; मगर वै चीज उपयोगमें लेनेकी इच्छा होती है. हुवाही करती हैं. कितनीक वक्त पैसेकी तंगीसे मिल नहीं सकती, अगर पैसा है पर कृपणतासे पैसे खर्चे नहीं जाते उससे नहीं मिल सकती है. कितनीक दर्फे शरीरकों प्रतिकूल (वो वस्तुएं) होनेसे उपयोगमें नही ले सकता है; परंतु अव्रतके उदयसे इच्छाएं हुवाही करती हैं वो अज्ञानकाही प्रभाव है. अपनी क्या वस्तु है, आपके आत्मभावमें किस तरह वर्तते रहना उसकाभी ज्ञान नहीं उसके मारे इच्छाएं हुवा करती हैं, दुनियामें हजारों स्त्री हैं, वै कोई मुँहपर धुंक्नेकीभी नहीं; मगर, जो जो दृष्टिगोचर होती हैं

कि चित्त दौड़े या कानोंसे सुन लेंचै कि फलानी स्त्री बहुत सुखमूरत है तब चित्त दौड़े परंतु ये बात अज्ञानके जोरसेही बनती है वास्ते वो न होना चाहिये, पुनः धन जो बिलकुल न हो तो शोचै कि हजार रुप मिल जाय तो अच्छा, मगर जब हजार मिल चुके तब लाखकी इच्छा होती है, लाख मिलै तो करोडकी इच्छा होती है, करोड मिले तो अबजकी इच्छा करता है और उससेभी ज्यादा मिलै तो राजकी इच्छा होती है, राजा हुवा तो वासुदेवके राजकी इच्छा होती है, वासुदेवपणा मिला तो चक्रीपदकी होती है, और चक्री हुवा तो इंद्र होनेकी इच्छा होती है, अब ऐसी इच्छाएं करता है उससे कुछ हाथ आता नहीं; परंतु जीवको तृष्णा नहीं मिट सकती है—ये अत्रतकी राजधानी है, फिर कितनेकको दस बीस हजार मिलते हैं कि व्यापार बंध करते हैं क्यों कि ये मिले हुवे शायद न चले जाय । इसके दरकेसारे विशेष धन पैदा करनेका उद्यम नहीं करता, उससे उसकी तृष्णा रुक गई है ऐसा न समझना, वास्ते हरतरहसे इच्छा रोक देनी योग्य है, कभी संसारका त्याग किया और चेला चेलीकी, पुस्तककी मानकी इच्छा न दूर हुड या इंद्रिये बम न हुड तोभी अत्रत दूर नहीं होता है, कभी इस लोकके विषय रोक दिथे; मगर परलोककी इच्छा करै कि में मरके राजा होउं—धनवान होउं—देवता होउं—देवताकी, इंद्राणीका सुख अकृतुं—ऐसी इच्छाएं हैं वोभी अत्रत है, उग्रधरायजी महाराजने मंडुक चूरण न्याय कहा है याने मरे हुवे मंडकके चूर्णमें मेघनक्षत्री बुंटे पड़े तो बहुतसे मंडक पैदा हो जाय, विसी तरह इस भक्के विषय छोड दिथे और परभक्के बहुत विषयकी इच्छाएं की इससे कुछ अत्रत दूर नहीं हुवा शुभ किया है वो कारणरूप है, वो कारणरूप धर्म जानकर करनी; मगर उसको आत्मधर्म न समझना, आत्मधर्म तो जितनी जितनी इच्छाएं होती बंध हो जायगी—वो कर्तव्य नहीं—स्वभाविक धन—स्त्री—पुत्र—शरीर किसीकाभी दरकार न रखलै, और अपनेही स्वभावमें आनंदित होनै और स्थिर रहवै, जो जो पुद्गलको होवै वो जानने देखनेका स्वभाव है वो स्वभावमें रहना, उसमें रागद्वेष न करना यही आत्म्याका कार्य है इस दस दशामें रहवे कि सहजहीमें अत्रत दूर हो जायगा, कपायका सर्वथा नाश होनेसे अत्रत सर्वथा दूर हो जातै है, अंशभंशसे देशविरती गुणस्थान पाता है वहांसे दूर होना शुरु होता है भगवंतको सर्वथा अत्रत दूर हो गया है उससे भगवान हुवे हैं.

१७ राग नामक दूषण है, ये रागके घरके माया और लोभ हैं। ये राग परिणती अनादिकालकी है। धनके ऊपर या कुटुंब, स्त्री, पुत्र, स्वजन, मकान, दुकान, बाग, वगीचेके ऊपर राग होता है। मिली हुई वस्तुपर राग होता है और न मिली हुई वस्तुपरभी [राग] होता है, देखी हुई-बिन देखी हुई, सुनी हुई और पढनेमें आई हुई वस्तुपरभी राग होता है-ऐसें अनेक प्रकारसें रागदशा है। और रागदशाके प्रभावसेंही पापी जीवका संयोग मिलता है और ऐसे खराब मनुष्यका संग मिलनेसें पीछा द्वेष जायत होता है। परवस्तुके ऊपर राग होनेसेंही जीव अनादिका संसारचक्रमें परिभ्रमण करता है। अनेक प्रकारसें जन्ममरण करने पढते हैं। परस्त्रीपर राग होवै तो आप मरजाय तोभी उसकी इच्छा मुक्त नहीं होती। ऐसे अधर्मीजीवोंको मनुष्यजन्म तो प्राप्त होवेही नहीं; मगर मनुष्य शरीरके भीतर कीडा या कृमीके भवकों प्राप्त होवै यही रागका प्रभाव है। जो जो कर्मबंध होता है वो रागद्वेषसेंही होता है और जीव संसारमें रूळता है। द्वेषभी रागसें होता है-अपनी वस्तु मानली है वो वस्तु कोइ ले जाय तो यह वस्तुपर राग है उससें ले जानेवालेपर द्वेष होता है। द्वेष करनेवालेको कोइ कहनेवाला मिलै कि तुम सुन्न होकर कषाय करते हो; मगर रागकी वाचतमें मुंजीमहाराजजी सिवा कोइ समझानेवाला नहीं। यह जडपदार्थपर राग करनेसें आत्माके गुणोंका राग नहीं होता, और उसके कारण जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य है उसपरभी राग नहीं होता रागके वशसें जीव लज्जाको छोडकर निर्लज्ज कर्म करते हैं। उच्च जातिके मनुष्यको धन-कुटुंब-रूपवती स्त्री होवै; तथापि नीच जाती-भंगीफी स्त्री पर राग हुवा होवै तो ये धन कुटुंब छोडकर उसकी साथ संबंध करता है, ये रागकी विटवना है। जो वस्तु खानेसें शरीरको उपोषि होती है, धर्म भ्रष्ट होता है; तोभी रागके बंधनसें वो वस्तु खाता है-और ऐसी वस्तु खानेसें कितनीक वक्त मनुष्य मरजाता है वो दिखता है तोभी ऐसे काम करता है। धनके रागसें करके लोभ होता है वो चाहें उतने पैसे मिल जाय तदपि संतोष नहीं पाता। और असंतोषसें लंबे व्यापार करनेसें असल पैसे होवै वैभी चले जाते हैं किंतु लोभको नहीं छोडता। और कितनेको देवाले निकालने पढते है। कितनेक बददानतसें पैसें होवै तोभी लोगोंके पैसें नहीं देता है। वै लोक ऐसा नहीं शोचते है कि ऐसा करनेसें जन्मपर्यंत दुनियामें बेइज्जत होवैगी, और लडकों-कोभी कहेंगे कि तेरे बापने देवाला निकालाथा। ऐसी वाचत बनती है तोभी धनके

रागसें स्हामनेवालका और आपके भाइका, बापका, माताका प्राणभी लेता है तो
 ओरोंका प्राण लेवै इसमें तो कदनाही क्या ? ये विद्वाना रागकी है. चोरी करते,
 ठगाइ करतेंभी रागसें करके जीव डरता नहीं. विश्वासघात करनेमेंभी भय नहीं मानता
 कदाचित् गृहस्थपणा छोडकर दीसा लेता है; परंतु जडपदार्थपरसें राग
 गया नहीं उससें पुनः साधुके वेपमें गृहस्थकी प्रवृत्ति करता है—गृहस्थकी तरह
 धन मिलाता है, लडकेके रागकी तरह चलेका राग जाग्रत रहता है. पुस्तकका राग
 सजग रहता है और ऐसी वर्चना करके संयममें भ्रष्ट होता है आत्मभावमें नहीं रहते,
 शास्त्रका बोधभी निकम्मा जाता है. ज्ञानका बोध तो जैसें ज्ञानमें जाना गया वैसें
 वर्चन करै तब ज्ञानका फल होवै. जैसें कोई मनुष्यने जान लिया कि यह श्हेर है; परंतु
 खायगा तो वेशक मर जायगा, वैसें ज्ञान पढकर राग बंध तो मुक्त नहीं होता
 कर्मबंध हुवे बिना रहते नहीं. और जिसको निरागदशा प्रकट हुई है उसके प्रभावसें कोई
 कुछ ले जाता है तो, कोई मारता कुटता है, पीडा देता है, निंदा करता है और किसीका वियोग
 होता है; सोभी आपको खेद नहीं होता, मरनेकीभी फिकर नहीं, आपने अपना आत्मस्वरूप
 जान लिया है उससें जानते हैं कि मेरा आत्मा मरनेका ही नहीं ! मरता है सो जड
 है. आत्मा अविनाशी है. शरीरको पीडता है सोभी पूर्वकालमें जडकी सोचतसें दूसरे
 जीवोंको पीडा की है उससें पीडता है, तो जैसा जैसा जडसंगतिसें कर्म बांधा गया
 है वैसा वैसा मुक्तना है. कोई वस्तु ले जावै सो मेरी नहीं है; मगर जडकी संगतिसें
 मेरी मानली है और मेरी मानकर पराइ वस्तु ली है तो मेरी ले जाता है. पूर्वकालमें
 जिसने किसीकी वस्तु ली नहीं उसकी वस्तु मार्गमें पड रही हो तोभी कोई नहीं ले
 जाता है. ऐसे ज्ञानके प्रभावसें जरासाभी खेद धारण नहीं करते हैं—अपने आनंदमेंही
 रहते हैं. ज्ञानीजन तो समष्टतिसें करके जो जो सुख दुःख प्राप्त होता है, उसमें राग-
 द्वेष करतेही नहीं. आत्माका जाननेका स्वभाव है सो जो जो रूप बनते हैं वो जान
 लेता है. कर्मका स्वरूप जान लिया गया है उससें कर्मके उदय मुजब बना हुवा रहता
 है—ऐसा जानकर कोईभी अनुकूल वस्तुपर रागदशा धारण नहीं करते. इसी तरह
 भगवंतजीने रागद्वेष क्षय करके आत्माके अपने गुण प्रकट किये हैं. उन्होंके कदम दर
 कदमसें अ.ज्ञा मुजब चलै तो अपने आत्माके गुण प्रकट करके परस्पद पावै.

१८ द्वेष नामक दूषण है—यै द्वेषकी प्रवृत्ति जगतमें भी निर्दनीय है. द्वेषके दो पुत्र हैं. याने पहले क्रोध और दूसरा मान. क्रोध करनेसे दूसरेको दुःख करता हुं ऐसा मानता है; परंतु आप खुदको प्रत्यक्ष दुःख होता है—आपकाही शरीर भिन्न रूपवत हो जाता है याने लाल लाल हो जाता है, छातीमें घबडाहट होता है, लोह उछल जाता है उससे खून सूख जाता है और निर्बल हो जाता है, ये बनाव क्रोधसे होता है. क्रोधी मनुष्य कही नौकरी रहनेको जाय तो उसे कोई नोकर नहीं रखता, किसीके वहां क्रोधी व्याजु पैसे लेनेको जाय तो बोधी खुश होकर देवे नहीं, दुकान की हो तो शांत मनुष्यके वहां जितने ग्राहक आवै उतने ग्राहक क्रोधीके वहां नहीं आते. फिन्याकी जरूरत हो तो खुशीसे नहीं मिलती. फिर क्रोधी मनुष्य अपनेही हाथसे अपना सिर फोड़ता है—कूने वगैरः में गिरता है—जहर खाता है—फांसा डालकर जान निकालता है. अपने हाथसेही अपना घात करता है और जगतमें अपयश पाता है. क्रोधीजन कभी संसार त्यागकर साधु होता है तो कपायसे करके उसमें भी शोभा नहीं पाता, और आत्माका भी कल्याण नहीं होता; मगर संसारकी वृद्धि होती है. जैसे कि चंडकोशिये साँपने पूर्व भवमें साधुपणेकी अंदर क्रोध किया तो मेरे बाद पुनः क्रोधी होनेकाही वक्त हाथ लगा. वहांभी क्रोधसे मरण पाया और साँप होनेका वक्त रजु हूवा. इसी तरह जो जो मनुष्य क्रोध करे उसको यह लोकमें दुःख होवै और परलोकमें नरकगतिमें जाना पड़े; वास्ते हरे प्रकारसे क्रोध दूर करनेका उद्यम करना अभिशर्मा तापस मास मास स्वमणके अंतर पारणा करता था; तोभी दुर्गतिमें जानेका वक्त आया. (इसकी विस्तारसे हकीकत समरादित्यकेवलीके रासमें देखो. कितनेक भव तक द्वेष रहा और कैसे कैसे दुर्गतिके फंल मिले है ?) क्रोधसे प्रत्यक्षमें मार खाता है, वक्तपर प्राणभी जानेका मोका हाथ लगता है; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों क्रोधको जीतकर समतामें रहना कि जिससे यह लोकमें सुख होवै क्रोधीको संसारमें सुख नहीं और परलोकमें भी सुख नहीं. नरकादिककी कठीन वेदनाएं भुक्तनी पडेगी. फिर मान करनेसे आप ऐसा समझता है कि मेरी बढाइ होती है; परंतु वो बढाइके बदलेमें लघुता हांसिल होती है. मद करनेसे बडे बडे राजाएँ भी दुःखमें पड चुके हैं तो दूसरोंका तो कहनाही क्या ? इसलिये ज्यों बन सकै त्यों अहंकारको त्याग देना, अहंकार क्रोधकाही बीज है अहंकार नाश पावै तो क्रोध आवैही नहीं, जगतमें जितनी

चीजें हैं उसमें जड़ है सो नजर आती है, तो आप चैतन है, तो जड़ चीज प्रिय अभिय करनेसे अभिय चीजपर द्वेष होना है; परंतु जो परवस्तु याने पराई है उसके पर द्वेष करनेसे कफ कर्मबंध करने सिवा दूसरा कुछ लाभ नहीं. वास्ते जो जो वस्तुके जो जो धर्म है वो जान लैना. जो जो अवसरपर जो जो वस्तु ग्रहण करनेका उदय हुआ वं वस्तु ग्रहण करनी. उसमें द्वेषकर ग्रहण करनेसे कर्मबंध सिवा और कुछ फायदा नहीं. आत्मा मलीन होता है. मुनीमहाराजोंने और तीर्थकरमहाराजजीने द्वेषका त्याग किया और केवलज्ञान पाये; वास्ते दूसरोंकी आत्माकी जीव उन्हीकी रीति मुजब द्वेषका त्याग करना. खानेकी-पीनेकी-पहननेकी-ओढ़नेकी-बिछानकी-सोनेकी-चलनेकी कुछभी-कोईभी वस्तु गतिकूल मिलै उसमें द्वेष धारण नहीं करना. कोई धन ले जावै, कोई मारकूट कर जावै तोभी कर्मका विचार करना कि पूर्वके पुन्यकी न्यूनता होवै जब ऐसा बनता है; वास्ते रागसे जीवपर द्वेष करना वो निकम्मा है. ऐसा शोक करके समभावदशा धारण करनी. द्वेषका अंशभी जाग्रत न होवै वैसी प्रवृत्ति करनी, और सत्ता, बंध, उदय इन तीनों प्रकारसे नाश करना कि केवलज्ञान-केवलदर्शन गुण प्रकट होवै.

इस मुजब यह अठारह दूषण भगवंतजीने क्षय किये हैं, उससे आत्माके संपूर्ण गुण उत्पन्न हुवेले हैं कि जिससे एक समयमें तीन जगतके भाव जान सकेत हैं, ऐसी शक्ति प्राप्त हुई हैं. एक एक द्रव्यके अंदर समय समय अनंत पर्याय परावर्त्तमान हो रहे हैं, वो एक एक द्रव्यमें पूर्वकाल याने जिस कालका अंत नहीं और अति कालमें पर्याय होनेके वो समस्त एकही साथ जान सकै ऐसा ज्ञान जिन्होंको प्राप्त हुआ है आत्माकी अनंत वीर्यशक्ति प्राप्त हुई है-ऐसे आत्माके समस्त गुण प्रकट हुवे हैं. उसके प्रभावसेही देवता स्फटिक रत्नमय समवसरणकी रचना करते हैं-तीन गढ़ रचते हैं-उसमें तीसरे गढ़में देव सिंहासन कायम करते हैं उसपर विराजमान होकर भगवानजी देशना देते हैं. वो देगना कैसी है? जिसमें किसी प्रकारका आपका लाभ नहीं रहा हुआ होता है, किसी प्रकारसे छी या धनकी स्वप्नमेंभी इच्छा नहीं. जिनको धनादिककी और मान-गर्वकी इच्छा रंही है वो धर्मोपदेश देते हैं, उसमें स्वार्थ रख देते हैं, और जहां स्वार्थ आया वहां सच्चा धर्मस्वरूपका दर्शाव हांताही नहीं तैमेंही सुननेवालेका ध्यानभी उपदेशके स्वार्थ पर जानेसे इनका

उपदेश श्रवण करनेहारों लाभकारी नहीं हो सकता; सब कि हमेशा: जो धर्मोपदेश देनेवाला जैसा उपदेश देवे उसी मुवाफिक वै खुद नहीं भवर्त्तते हैं, तब सुभेवाले शोचते हैं कि गुरुजी या भगवंतजीसँभी इसतरह नहीं हो सकता है, तो अपन किस तरह चल सकै? ऐसा शोच करके आप जिस स्थितिमें हैं वही स्थितिमें कायम रहवै. मगर आत्माके गुण प्रकट करनेको उत्सुक नहीं होते हैं. और जिनके अढारह दूषण नष्ट हुवे हैं उन्हांको तो वीतराग दशा प्रकट हुई है. न किसी वस्तुपर राग है न द्वेष है. केवल जगतके जीवोंका उद्धार करनेके लियेही वसुधैव कुटुम्बक विचारके धर्मोपदेश देते हैं, उससे श्रोताओंका भी कल्याण होता है. सुभेके लिये वारह पर्वदा बैठती हैं. (यह अधिकार श्राद्धशतक नामक प्रश्नोत्तरमेंसे यहांपर लिखता हूं.) केवलज्ञानीमहाराज पूर्वद्वारसे समोवसरणकी अंदर प्रवेश करते हैं, सोभी जिनेश्वरजीको. तीन प्रदक्षिणा कर 'नमोतीर्थ्यस्स' कहीके पूर्व और दक्षिणके बीच बैठते हैं. उनके पीछे भनःपर्ववज्ञानी-अवधिज्ञानी-चौदह पूर्वधर-दस पूर्वधर-नव पूर्वधर और लब्धिवंत मुनिभी पूर्वद्वारसे दाखिल होकर भगवंतजीको तीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर 'नमोतीर्थीय, नमोगणधरेभ्यो, नमोकेवलीभ्यः' इसतरह कहकरके केवलज्ञानीजीके पीछे बैठक लेते हैं. उस पीछे दूसरे समस्त साधुजी पूर्वद्वारसे प्रवेश करके तीन प्रदक्षिणा दे 'नमस्तीर्थीय, नमोगणभृद्भ्यो, नमःकेवलीभ्यो नमो अतिशयज्ञानीभ्यो.' इसतरह नमस्कार करके-पहेले बैठे हुवे मुनिवरोंके पिछाडी बैठते हैं. तदनंतर विमानिक देवी पूर्वद्वारसे प्रवेश करके प्रभुजीको तीन परकमा देकर 'नमस्तीर्थीय, नमः सर्व साधुभ्य.' इस तरह नमन कर साधुजीके पिछाडी बैठक लेती हैं. पश्चात् साध्वीजी पूर्वद्वारसे प्रवेश करके भगवानजीको तीन प्रदक्षिणा देकर नमन कर वैमानिक देवीओंके पिछाडी बैठक लेवें. भवनपतिकी, व्यंतरकी, ज्योतिषिकी देवीएं दक्षिण द्वारसे प्रवेश करके वैमानिक देवीओंकी तरह भगवंतजीको प्रदक्षिणा, नमन करके दक्षिण और पश्चिम दिशाकी बीचमें क्रमवार बैठक लेवें. तत्पश्चात् भवनपति, ज्योतिषी, और वाणव्यंतरके सुर-देव पश्चिम द्वारसे प्रवेश कर प्रभुजीको प्रदक्षिणा नमनादि करके पश्चिम और उत्तरके बीच क्रमसे करके बैठक लेवें. वैमानिकदेव और मनुष्य, मनुष्य-स्त्रीएं ये तीन उत्तर द्वारसे प्रवेश कर प्रदक्षिणा नमनादि करके पूर्व और उत्तरके बीच बैठक लेवें. इस मुजब वारह पर्वदा समोवसरणमें जिनवाणी सुभेको बैठती हैं. वहाँ

भगवंतजीके अतिशय प्रभावसे तीन तर्फे भगवंतजीका प्रतिबिम्ब देवता बनाते हैं, उससे चारों कौर बँठे हुवे भगवंतजीको सन्मुखही देवता देते हुवे देखते हैं, इससे चारों मुखसे देवता देते है ऐसा समझनेमें आता है. देवताकि ऐसी खुबी है कि जिस जिसके मनमें जो जो शंका होवै या शंका पडती है वो सब प्रभुजी जान लेकरके ज्ञानसे उत्तर देते हैं. किसीकोभी मश्र करनेकी जरूरत नहीं रहती है, ऐसी जिन्होंकी शक्ति है. किसीके दिलका संदेह दूर करना मुश्किल नहीं. ऐसी भगवंतजीकी वाणी सुनकर निकट भवीजीव तो उसी वक्त प्रतिबांध पाकर संयम लेते हैं. और वैसी विशुद्धि न होवै तो वे श्रावकधर्म या सम्यक्त्व अंगीकार करते हैं और आत्माका कल्याण करते हैं ये दोनु प्रकारके धर्मका विस्तार युक्त वर्णन प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणियों है, इससे यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं; परंतु सारांश यही है कि हर प्रकारसे संसारमोहनी, स्त्री पुत्रादिककी मोहनी और धनादिककी रागदशा अनादिकी है, वो रागदशा उतार डालनी, और आत्मदशाकी सन्मुख ज्यों ज्यों विकल्प दूर हट जाय वैसा उद्यम करना. और विकल्पके कारण छोड देना. जहांतक संसारमें मन है वहांतक आत्मदशा जागृत होनेकीही नहीं, उस लिये संसार छोडकर साधु होनेकी जरूरत है. साधुजी होते हैं तब व्यापारादिकके कारण दूर हो जाते हैं, स्त्री वगैरहके कारणभी अलग हो जाते हैं, उससे आत्मज्ञान किसतरह करना उसके शास्त्र देखनेका निवृत्तिसे वक्त मिल सकता है. कितनेक शास्त्र तो ऐसे है कि बांचनेसेही मोह हट जाता है और आत्मभाव प्रकट होता है. आत्मभाव प्रकट होवै ऐसे बहुतसे शास्त्र हैं उसके अभ्याससे मश्र होते हैं पीछे अनुभवज्ञान प्रकट होता है, तब तो शास्त्रकीभी जरूरत नहीं. आपके प्रबल ज्ञानसे ध्यानादिकद्वारा कर्म क्षय करते हैं और केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्रकट करते हैं. इतनी विशुद्धि नहीं होवै तो परलोक बाद देवता होता है, वहां देवमुखका अनुभव करके पुनः मनुष्य होकर धर्मारोधन कर शक्ति प्राप्त करते हैं. वास्ते ऐसे अठारह दूषण रहित देवको देव मानने चाहिये, इन्होंकी भक्ति करनी और उन्हींके हुकम मुजब चलना जो प्रभुजी मोक्ष पाये हैं. उन्हींका बतलाया हुआ मार्ग अंगीकार करै तो अपनभी मोक्ष प्राप्त कर सकै.

किसीको प्रश्न होगा कि क्या जैन धर्मकेही देव अठारह दूषण रहित है? क्या दूसरे देव जैसे नहीं है? उसका समझाना कि, हम कुछ ऐसा नहीं कहते हैं. इस संबंधमें जैनधर्म सिवाके होवै उन्होंने अपने आपसेही आपके देशके चरित्र लिखे हुवे होवै वे देख लेने चाहिये, और वे चरित्र देखनेसे यदि अठारह दूषणसे कोईभी दूषण न होवै तो उन्हांको वही खुशीके साथ देव मानने चाहिये और वैसे देवको हमभी नमस्कार रातदिन करते हैं. वांचनेवालेको देवका चरित्र देखनेही जो अठारह दूषण से दूषण देखनेमें आवै तो वे दूषणवाले देवको कौन मानेगा? जिनको ये दूषण न छोड़ने दोगे वही मानेगे. और जो त्याग करने दोगे तो गाचेगा कि जिसने आपके आत्माका उद्धार न किया तो अपने आत्माका क्या उद्धार करेगा? ऐसी विचारकरके सहजसेही सन्य देवकीही आज्ञा धारण करेगा.

प्रश्न—बड़े बड़े पंडित हो गये और बड़े बड़े भारी शास्त्र वनाये उन्हांमें क्या देवकी पदेचान न की होगी? न्याय और व्याकरणके शास्त्र जैनीओंकोभी ब्राह्मणके पास पढ़ने पढ़ते हैं: वास्ते एमे विद्वानने कुछ देखनेका बाकी रखवा होगा? इस संबंधमें वही समझना कि यह बात अपना अपना मन जान सके ऐसी हैं. कितनेक अन्यदर्शनके विद्वानोंके साथ बात हुई है, वे विद्वान अपने धर्मकी पुष्टि करते हैं; परंतु न्यानगी—गुफतगो करनेके वक्त उन्हांके मुंहसे उर्रासे विपरीत बोल निकलते हैं; जैसे कि आचार्य महाराज श्री आत्मारामजी पेस्तर हुंढक मतमें थे, उस वक्तमेंही हुंढकके पास पढ़नेके लिये गये थे. उस हुंढकने शिक्षा दी कि—'प्रतिमाजीकी निंदा जो तुम करते हो, वास्ते में तुम न पढाउंगा; क्यों कि आगमजीमें देखनेसे गतिमाजी पूजनेका व्याजवी मालूम होता है.' और उसने प्रमाणरथक बतलाकरके प्रतिमाजी-कि श्रद्धा करवाइ. तब आत्मारामजीने कहा कि—'तुम झूठ मार्गमें क्यों पड रहे हो? जवाब दिया कि—अब निकलनेसे लज्जा आती है.' ऐसी रीति है; वास्ते दूसरेकी तर्फ देखनेका विचार करना सो व्यर्थ है, अपने आपसेही शास्त्र देखकर निष्पक्षपातसे तपासकर लेना कि सच्चा क्या है? वो सहजसेही समझमें आ जायगा. जैनी व्याकरण न्याय पढ़ते हैं वो तो ऋका शीखने समान है उसमें कुछ मार्गका ज्ञान करनेका नहीं मार्गका ज्ञान किसी ब्राह्मणके पास लेनेको नहीं जाते हैं. मार्गका ज्ञान तो मार्ग पाया हुवा मनुष्यभी बतला सकता है, तो मुनि महाराज तो एक संसार त्याग करनेका काम कर चुके हैं, व्याक-

रण पढानेवाला तो संसारमें पढा हुआ है वो क्या बता सके ? वास्ते यह सब पराये विचार छोड़देकर यदि अपना काम करना हो तो उसको अपने आत्माका उद्धार करनेके वास्ते आप खुद शास्त्राभ्यास करके देवगुरुकी तजवीज करो सोही दुरूस्त समय लो तो बहुत फायदेमंद है, अनादिकी आदत तो ऐसी है की जिस मनहवमें पढे वही किये करना; लेकिन वो रीति छोड़कर अपनी बुद्धिसँ सूक्ष्म विचार करके जो जो देव नाम धरवा कर अपनको जो धर्म करनेका कहते हैं वो धर्ममें वौ चले हैं ? और स्वभावमें रहकर विभावसँ मुक्त रहनेका कहते हैं वैसे रहे है ? ए देखनेका मुख्य काम है और अपनकोभी मनुष्यजन्म पाकर यही करनेका है वास्ते अंशअंशसँ जडकी प्रवृत्ति कमी होवै, और आत्मस्वभावमें स्थिरता हाँवै ये उद्यम करना, ये उद्यमसँही वर्तमान समयमें या कलांतरमें अनुक्रमसँ आत्मगुण संपूर्ण उत्पन्न होवैगा; वास्ते ज्यों बन सके त्यों आत्मतत्त्वकी शुद्धिपद दर्शनमेंसँ जिस दर्शनमें विशेष मिल सके उस दर्शनको ग्रहण करके उस दर्शनकी श्रद्धा रखकर स्वगुरु खोजनेके कामी होना.

प्रश्न—तुमारे जैनदर्शनमें व्यवहार क्रियामें वर्त्तते हैं; परंतु कोई आत्म खोजना करनी या आत्मगुणमें वर्त्तना, वैसे तो मालूमही नहीं होते.

उत्तर—सब जीव कुछ आत्माके शोधक नहीं होते हैं, और आत्मगुणमें वर्त्तनेवालेभी नहीं होते हैं, सबव कि यह दुषम कालमें ज्ञानीओंने पेस्तरसँही ज्ञानमें देख लिया है कि वर्त्तमान समयमें कोई इस क्षेत्रकी अंदरसँ मोक्ष नहीं जावैगा. इससँ मोक्षमें जावै वैसे ध्यानदिकके करनेवाले कहांसँ होवै ? लेकिन, वर्त्तमानकालानुसार साधन कर सके जैसे उत्तम जांव तो अभी मिल जावै. ध्यानादिक करके समभाव दशा ल्यानी है, विषय कषायसँ मुक्त होना है, तो कोई मारपीट कर जाय या तो पूजा सत्यकार कर जाय तो उन दोनुपरतुल्य दशा करनी चाहिये. वो करनेके उद्यमी तो निकलें गें; मगर कितनेक धर्मवाले ध्यान करनेका नाम देकर गान्धीकी चिलम फूंकते हैं—भंग पीते हैं, उससँ ज्ञान नष्ट हो जाता है ओर विषय कषाय बढ़ते हैं. ऐसा उद्यम करके कहवै कि—हम ध्यान करते हैं वो क्यों मान लिया जाय ? अन्य दर्शनमेंभी कितनेक वेदिये पशु कहेजाते है वो कैसे होते है ? कि जो वेदांतकी बातें करें, उसकी कथा करै और विषयकषायमें वर्त्ते. तब कहने लगै कि जडका काम जड करता है उसमें हमको क्या ? जो खानेका दिल हाँवै सां खाना, भोगकी इच्छा हुई होवै तो भोग करना, कुछभी;

जडकर्तव्यमें रुकावट नहीं करनी, ऐसा धर्मपालन करके स्वेच्छा मुजब चलै विषय-
 कषायमें मगगुल् रहे और कहेवै कि हम ध्यानी हैं, उसें दुनियामें वेदीए पशु कहे-
 जाते हैं। पातांजली योगशास्त्रमें अष्टांग योग साधनेका कहा है, उसमें प्रथम योग
 यम है वो पांच वस्तुके त्यागसें होता है याने जीवहिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह
 इन पांचोंका त्याग होवै तब यम नामक योग प्रकट होवे। दूसरा योग नियम है,
 उसमें शौच, संतोष, तप, सज्जायध्यान और इश्वरध्यान इन पांचोंके सेवनसें नियम
 सिद्ध होता है। तो ये जैसें जैनमें व्यवहार कहा है वैसैही योगशास्त्रमें कहा है। तीसरा
 आसन योग है—याने आसन स्थिर करना, ये तीन सिद्ध हुवे पीछे चौथा प्राणायाम
 योग होता है, उसमें पूरक, कुंभक और रेचक करना कहा है—ये इठ समाधि योग
 है। पांचवा प्रत्याहार योग है, उसमें पांचों इंद्रियके विषयोंका संवर होता है। संसा-
 रसें और जडभावसें विमुक्त होता है। तत्त्वबोध होता है, सूक्ष्म ज्ञानभी होता है। छद्वा
 ध्यानयोग है। सातवा धारणायोग और आठवा समाधियोग है ये तीन योग केवल
 सहज समाधिकी प्राप्तिके साधन है सो होवै। अब शोचा कि अष्टांगयोगके साधनवा-
 लोंनेभी प्रथमके योगमें व्यवहारशुद्धि बतलाइ है, वो व्यवहारशुद्धि न करै और कहवै
 कि ध्यान करते हैं वो बात ज्ञानवंत क्यों कबूल करेंगे? जैनशासनमेंभी क्रमशः चढ-
 नेका गुणस्थानकका क्रम बतलाया है, उस मुजब उसमेंभी योग्यता मुवाफिक ध्याना-
 दिक है, और क्रमरहित गुणस्थानमें चढनेवालाभी पीछा पडता है, वो संयमश्रेणीकी
 स्वाध्यायमें कहा है। पुनः बृहत्कल्पकी शास्त्री दी है; वास्ते क्रमशः जिसतरह ध्यान
 नादिककी रीति कही है, अष्टांगयोगकी व्याख्याभी योग्य दृष्टि समुच्चयमें हरिभद्रसूरि-
 जीने विस्तारपूर्वक कही है उसमें ज्यादा तफावत नजर नहीं आता है, और जैनी जानते
 नहीं, शोध करते नहीं, ये कहेना जैन धर्मशास्त्रके अजानपनाके लिये है। जैनमें क्रमसें
 गुणस्थान चढनेका कहा है, उसमें योग्य होता है तब ध्यान करता है। योग्यता न
 आवै बर्हातक भावनाएं भावै। ये भावना ध्यानका स्वरूप ध्यान शरीक, योगशास्त्र,
 ध्यानमाला, षोडशकजी बगैर; ग्रंथोंमें देखोगे तो अच्छी तरहसें समझा जायगा। मैनेभी
 अंशमात्रसें प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें दर्शाया है। उससें यहां नहीं लिखता हुं; वास्ते
 उसमेंसें देख लैना। तुमारा प्रश्न इतना स्वीकारते है कि मार्गमां दर्शाने मुजब मेरेसें
 नही हो सकता है वो प्रमाददशा है। बाकी जो महापुरुष हुवे हैं और होनेवाले हैं वै

पुरुष तो आत्मतत्त्वकी ही शोधमें वचन-व्यतीत करते हैं, निजस्वरूप शोचते हैं, आपके गुणपर्याय विचारते हैं, आपका स्वरूप शोचते आपकी विपरीतदशा मालूम होवै उसमें दूर करनेके लिये व्यवहारमें वर्तते हैं व्यवहारमें वर्तनेसे जितना आत्मा कर्मसे मुक्त होता है और निर्मल होता है उसको ही धर्म मानते हैं, उसीमें ही आनादित होते हैं आपके आत्माकी परीक्षा करनेको कष्टभी सहनकर देखते हैं; सबब कि बातें करनेरूप जडपदार्थ मेरा नहीं ऐसा कहते हैं; परंतु ज्ञानी तो कष्ट सहन करनेके वचन परीक्षा करते हैं कि जो शरीरको कष्ट पडता है तब वो कष्ट मुझको हुवा माना जाय या नहीं? जो दुःखमें चित्त लिप्त होता है तब तो कथनरूप हुवा, और जो शरीरको कष्ट होता है उसमें समभाव रहते हैं तब सच्चा ज्ञान हुवा स्वीकारते हैं, ऐसी स्वाभाविकदशाही स्वस्वरूप परस्वरूप ज्ञान होनेसे हुई है, उसके प्रभावसे जो जो दुःख होता है उसमें किंचित् भी खेद नहीं पाते हैं, आपआपने आनंदमें रहते हैं, कर्मफलकी प्रतीत होती जाती है कि पूर्वसमयमें पाप किये हैं, उसका यह फल भुक्तता हूं, अब भी पाप करूंगा तो उसके फल भुक्तने पडेंगे, ये विचार जम गये हैं उससे कर्म क्षय करनेके प्रभुजीने जो जो उद्यम कहे हैं उससे व्यवहारमें वर्तते हैं, निश्चय स्वरूप हृदयमें चिंतन करते हैं, उसकी विचारणा कर रहे हैं, विशेष विशुद्धिबन्त ध्यानादिमें लीन होते हैं, और ऐसे उद्यमसे पुरुष मोक्ष पावेंगे यह निश्चय वार्त्ता है; परंतु जिसने उद्यम छोड़-रिया उसको तो कुछ भी होनेका नहीं।

प्रश्नः—धर्मका उद्यम तो सब धर्मवाले अपने अपने विचार मुजब करते हैं तो जैनधर्ममें क्या विशेष है ?

उत्तरः—जैनधर्मके मार्गमें निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकारका मार्ग है, उससे करके वस्तुधर्मका यथार्थ निर्णय होता है, और यथार्थ प्रवृत्तिभी कर सकते हैं, जैन होकरके भी कितनेक अकेला निश्चय ग्रहण करते हैं, कितनेक अकेला व्यवहार ग्रहण करते हैं और निश्चयपर दृष्टिही नहीं देते, इन दोनोमें यथार्थ जैनपना ही नहीं, इस वास्ते यशोविजयजीने कहा है कि—'स्यादवाद पूरण जो जाने, नयगर्भित जस वाचा; गुणपर्याय द्रव्य जो बूझे, सोह जैन है साचा.' इसतरह कथन है, और इसी मुजब चलै उसीको ही जैनी कहना दुरुस्त है, तो जैसे जैन नाम धारण करके एक पक्ष ग्रहण करें तो उमें जैनीकी भिन्तीमें नहीं गिना जावै; सबब कि वो यथार्थ आ-

त्वसाधन न कर सकै, विसी तरह अन्यदर्शनमेंभी एकांत पक्ष ग्रहण करै उसें वस्तुधर्मका यथार्थ ज्ञान न हो सकैगा, और वस्तुधर्मके बोध सिवा आत्मधर्मको आत्मधर्मके स्वरूपसे न जान सकै; जडधर्मको जडधर्मके रूपसे न जान सकै, जैसा आत्माका लक्षण है वैसा लक्षण न जान सकै; परमात्माका जैसा लक्षण है वैसा न जान सकै, वो कदाचित् परमात्माका ध्यान धरै तोभी सफल किसतरह होवै? कितनेक कहते हैं कि—'इश्वर सिवा कोई पदार्थ हैही नहीं, जडपदार्थ है ऐसा कहते हैं सो भ्रांति है, अब प्रत्यक्ष पदार्थको भ्रांती कहते हैं वै मनुष्य उसके अनुसार ध्यान धरै तो आत्मकार्य किस प्रकारसे हो सकै? वास्ते जो जो वस्तु जिस जिस रूपसे रही है उस उस स्वरूपका ज्ञान करके ध्यान धरै तो कल्याण होवै; बाकी जिस जिस जीवोंको अपने आत्माका कल्याण करनेकेही बुद्धि है और वो बुद्धिसे जो उद्यम करते हैं वो परंपरासे हितकारी है; सबब कि आत्मधर्म पानेके सन्मुख हुवे हैं, उनको सद्गुरुका योग मिल जाय तो ज्ञान होनेमें देर न लगै, वास्ते सन्मुख भाव करना ये अच्छा हैं, उससे परंपरासे कल्याण होवैगा, और एक पक्षकी बुद्धि छोडकर निश्चय दृष्टि हृदयमें स्थापन कर निश्चय प्रकट होवै जैसे कारण सेवन करने चाहिये कि उससे कल्याण होवै, और परंपरासे इच्छित सुख होवैगा, उसमें मुख्य ब्राह्मज्ञान करनेका विशेष उद्यम रखना, उस ज्ञानानुसारके परभावसे मुक्त होनेके साधन करने चाहिये कि उससे सर्व श्रेय होवैगा.

प्रश्न:—जैनमें कितनी वस्तु कही हैं ?

उत्तर:—जड और चेतन दो पदार्थ है, इनकी व्याख्या पेस्तर बहुतसी की है, इससे यहांपर नही लिखता हूं, अब इतनाही लिखनेका है कि जड जो शरीर-घर-हवेली-कपडे-आभूषण वगैरः प्रकट पदार्थ हैं, उसको अद्वैतवादी कहते हैं कि भ्रांति है, पदार्थ नहीं, अविद्याके प्रभावसे मानते हो, यह जो कहा हुआ है इस विषयके बहुतसे ग्रंथभी लिखाये गये हैं और न्यायभी रचे गये हैं; परंतु मेरे विचारमें सर्वज्ञ पुरुषने क्या बतलाया है—यह जडपदार्थ हैं, उससे ये पदार्थ मेरे नहीं, इन पदार्थोंमें मेरापना मानता हूं सो भ्रांति है—अविद्या है, आत्माका चेतन स्वभाव है वास्ते परस्वभावको मेरा कहना सो भ्रांति है और यही भ्रांतिसें अनंतकाल हुआ संसारमें परिभ्रमण किया; वास्ते जिसको संसारमें भटकना न होवै उसको इन पदार्थोंपरसे मेरेपणेका ममत्व छोड देना, इसतरह परमात्माका कथन है, उसका ह्यांतर

हो गया है. फिर जैनमत स्याद्वाद है, उसको अज्ञानपनेसें युं जानता है कि हा और ना ये किस तरह बन सकें ? परंतु जो जो पदार्थ रहे हैं उसमें दो दो धर्म रहे हैं तो वै न माननेसें कार्यकी सिद्धि किस प्रकारसें हो सकें ? उसका दृष्टांत कि-औरतको लडके हांते हैं. अब एक पक्ष पकड़कर कहें कि औरतको लडके हांतेही हैं, तो क्या दूषण आता है कि बंध्यास्त्रीको लडके नहीं हांते हैं. अब बंध्याको हांतेही नहीं ऐसा मानते है उसमेंभी दोष आता है; क्यों कि बंध्याको औषध देनेसें बंध्यादोष मिटता है और लडके हांते हैं. अब युं कहै कि औषधसें बंध्यादोष दूर होता है तो बोभी झूठा है; सबब कि कितनीक औरतोंको औषधसेंभी बंध्यादोष नहीं मिटता है, तो एकांतसें युंभी कहें तो दूषण आयगा. शरीरकी निरोगता अच्छी भावजत रखनेसें रहती है ऐसा यदि एकांतसें कहेंगे तो महाराणी साहबाको मंदगी भुक्तनी पड़ी और शरीर त्याग करनेका समय आया, क्या उन्होंने भावजत करनेमें कुछ कमी रखली होगी ? मगर पूर्वकृत कर्म जोर करै वहां मनुष्यका कुछ नहीं चल सकता है. अब यहांपर ऐसा सवाल होवैगा कि शरीरकी भावजत रखनेके लिये कुछ जरूरत नहीं, कर्मसें होता है सोही होवैगा, येभी एकांत पक्ष नहीं. हिफाजतसेंभी बचाव होता है; जंसें कि जानबूझकर विष खायेंगे तो फिर क्योंकर जिया जायगा-जीवन कुशल रहवैगा ? महामारी चगैरकी हवा चलती होवै वहांसें दूर जाना चाहिये, युं करनेसें बचाव होता है-येभी एकांत नहीं. अब दाक्टरकोभी भग जाना चाहिये ये सवाल ऊठैगा; क्यों कि दूसरे भगें तब दाक्टर क्यों न भग जाय ? तब हम कहेंगे कि भाग जानेका एकांत नहीं. दाक्टर महामारी लागु न हो सकै ऐसे बंदोबस्तसें रह करके लोगोंकी सलामती समालै-दाक्टर भग न जाय. दूसरे जन दूसरी जगह चल जाय तो हरकत नहीं. इसी तरहसें धन पैदा करना, सो महेनत करनेसें धन पैदा होता है और नहींभी होता. बुद्धिबंत बुद्धिसें धन पैदा करता है, वोभी एकांतसें नहीं कहा जायगा, बुद्धिबंत ढंवालेभी निकालते हैं. और मूर्ख हांते है सो धन समालकर रखते है, वोभी एकांत नहीं; बुद्धिकी न्यूनतासें बहुत नुकसान होता है. खाना वो अच्छा है मगर वोभी एकांतसें नहीं क्यों कि शरीरमें खाया हुवा हजम नहीं हुवा और फेर और खाय लेवै तो अजीर्णादिक रोग होवै, वास्ते उसको न खाना, उसमेंभी एकांत नहीं; सहज पदार्थ संतोषके लिये-निभावके लिये, खोराक लिया पाचन होनेके लिये खाना चाहिये.

धी बहुत उत्तम पदार्थ है, खाने लायक है; मगर निरोगीके वारते है, रोगीके लिये नहीं। रोगीकोभी न खाना ऐसा एकांत नहीं, औषधके अनुपानमें-रोगपर या शरीरस्थितिपर विचार करके वैद्य-दाक्टर खानेको कहें तो खानाभी चाहिये। दान देना उत्तम है; मगर एकांत नहीं। अपने सिरपर करजे होवै वो न देवै, और दान देवै, उस प्रकारसे दान न देना येभी एकांत नहीं आपके खानेके वास्ते दो रोटी बनाइ है उसमेंसे आधी या एक रोटी देकर बाकी रही हुई रोटीसे आपका मुजारा चला लेवै सो उत्तम है। दान न देता तो आप स्वात्ता; मगर आपने स्वाया नही और दान दिया सो महा फलदायी है। किसीको दुःख न देना ये शब्द एकांत है तोभी वो एकांत नहीं। किसी उत्तमपुरुषको रोग हुआ है, वो रोग मिटानेके लिये दुःख देवै तो वो लाभकारी है; जैसे कि वर्ष ब्रण गया हो और नस्तर देवै तो उससे दुःख होता है सही; परंतु शाता करनेके वास्ते दुःख देना है तो वो दुःख देना निषेध नहीं। लडकोंको पढानेके लिये शिक्षक आदि विद्यार्थियोंको मारते हैं-दुःख देते हैं वो दुःख देना निषेध नहीं। दोभी एकांत नहीं। मारनेसे हाथपाँव टूट जाय, जखम हो जाय, खून निकलै, कोइ भारी इजा होवै ऐसा मार वगैर;भी न मारना चाहिये। फिर कोइ कोमल अंगका होवै वेसेको विलकुल न मारना चाहिये। फिर कोइ शिष्य अयोग्य होवै तो न मारना चाहिये। इसतरह सब विद्या पढनी यह साधारण नियम है; परंतु वो एकांत नहीं। मंत्र-विद्या वगैर; विद्या सिद्ध करनेकी जिसमें शक्ति न होवै उसको वो विद्या पढनीही न चाहिये। और तप करना सो लाभकारी है, वोभी एकांत नहीं; जिसकी शक्ति होवै वो तो सुखसे तप करै; मगर ताकत न हो तो तप करनेसे परिणाम विगड जाता है। वेसेको तप न करना वोभी एकांत नहीं अंतिम वरण तप्य है और उस वक्त शक्ति हो या न हो तोभी चारों आहारको त्याग करनाही दुरूस्त है। वोभी एकांत नहीं, जिनके भाव अच्छे न रहै और परिणाम विगड बैठै तो उसको त्याग करना व्याजबी नहीं। धर्मोपदेश देना ये अच्छी बात है; मगर एकांतसे नहीं। जिसने यथा प्रकारसे शास्त्रका ज्ञान मिलाया है। वो उपदेश देवै; परंतु जिसने वैसा ज्ञान न मिला लिया होवै और उपदेश देने लगे तो प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध देनेमें आ जाय, वास्ते ज्ञान रहित हो। उससे उपदेश न देना। ज्ञानरहित है वोभी श्रोता उपदेशके लायक न होवै तो उपदेश न देवै-वोभी एकांत नहीं।

वर्तमानकालमें लायक श्रोता नहीं है, मगर उपदेश देनेमें लायक बनेगा ऐसा मालूम हो सके तो देना. अयोग्यका जवाब न देनेसे शासनकी लघुता होती हो तो लघुता दूर करनेके लिये उपदेश देना यह स्याद्वाद रीति है अपेक्षा अपेक्षाके वचन भिन्न भिन्न हैं. अब ऐसी अपेक्षाएं न समझें और एकही रीतिकी बात कहवै वो ज्ञानी कि अज्ञानी ? सरकारके क्रायदामोंमें अपवाद हैं. विसी तरह जैनशासनमें भी उत्सर्ग अपवाद मार्ग बतलाया है. विगर अपेक्षासें हा उसकी ना ऐसा जैनमार्ग नहीं. विस तरहसें जैनमार्ग समझ लिये विगर किसी जगह शास्त्रमें उत्सर्ग मार्गकी बात होनी और किसी जगह अपवाद अपेक्षासें होनी, वो विचार ध्यानमें लिये विगर कहते हैं कि जैनमें एक जगह कुछ कहा है और दूसरी जगह और कुछ कहा है—ऐसा कहेनेवाले केवल मूर्खताका उपयोग करके कहते हैं. जैनशासनकी सुज्ञता प्राप्त हुई होती तो कभी ऐसा न करते. जैनमें जो सात नय सप्त भंगी आदि बतलाइ है वो ऐसा अपेक्षा ज्ञान होनेके लियेही है. वो नयादिकका यथार्थ ज्ञान हो जाय तो समस्त जगह जो जो नयका वचन है वो वो नयकों उसी जगह स्थाप लेवै तो किसी बातका संदेह रहवैही नहीं. परंतु वो ज्ञान विगर जैनशासनकी स्याद्वाद बातके संबंधमें विपरीत बोलै—भाषण करै ये अपने मजहब—पंथका इठ है. जो जो पदार्थ रहे हैं उसका निर्णय स्याद्वाद ज्ञानसेंही होता है. दुनियामें कोईभी वस्तुका स्वभाव स्याद्वाद सिवाका नहीं है; जैसे कि जीव है सो अविनाशी है ये सत्य है, किसी रोज जीवका विनाश होताभी नहीं; यही पक्ष पर अंकातसें रहवै तो जो जो जीव संसारमें परिभ्रमण करते हैं वे एक शरीर छोडकर दूसरी जातिका दूसरा शरीर धारण करते हैं. तो पेस्तर हाथी था तब आपके आत्म प्रदेश हाथीके सारे बदनमें फैलकर रहे हुवे थे, वो हाथीभी मर गया और मखली हुई तो जो हाथीमें फैलाव था उसका संकोच कर मखली जितनेमें समाया—इसी तरह आत्मप्रदेश हुवे तो हाथीवाली अवगाहनाका नाश हुवा, और हाथीकी—बोलने—चलने खाने—पीने वगैर; जो जो प्रवर्चनाथी वो बंध हो कर मखलीपणेकी हुई तो हाथीपणा नाश हुवा, उस अपेक्षासें जीवमें नाश धर्म भी रहा है. जो नाश धर्म न मानै तो विपरीत कि कैसा ? परमाणु पदार्थ अविनाशी है; मगर एक दूसरे मिलजाना, अलग हो जाना ये धर्म रहा है, सो विनाशी धर्म है. इसी तरह मिट्टीके अनेक घाट होते हैं, वो विनाश होते हैं, मिट्टी अविनाशीपणेसें हैं, तो इसी-

येंभी दो धर्म रहे हैं, विसी तरह दो दो धर्म सबमें मौजूद हैं. आत्ममें स्वभाव धर्म और विभावधर्म—ये दोनु दोनु अपेक्षासें रहे हैं. स्वभावधर्म कर्तृम नहीं, स्वभावधर्म जडमें रहेनेका; मगर जडकी साथ वर्त्तनेका नहीं. गृह नहीं उससें बोलनेका नहीं, चलनेका नहीं; फकत जानना—देखना—स्वभावमें स्थिर रहना ये स्वभाव आत्माका है. अब एकांत मानै तो जडप्रवृत्ति करता है सो कौन करता है? वेदांतीलोग ऐसा कहते हैं कि मायासें अविद्या होती है तो उस रीतिसेंभी परसंयोगसें वर्त्तनातो हुइ. तो जीवमें स्वभाव न होवै तो किसतरहसें वर्त्तना करै? अब वर्त्तनेका स्वभाव मानै तो इससें रहित होवै नहीं. ऐसें एकस्वभाव माननेसें कुछभी वस्तु निर्णय नहीं हो सकैगा. जैनशास्त्रकारें स्वाभाविकधर्ममें कुछभी जडप्रवृत्ति नहीं ऐसा कहते हैं सो सत्य है. वैसा न होवै तो संसारसें मुक्त होकर कोइ शुद्ध हो सकही नहीं. वास्ते शुद्ध निश्चयनयके पक्षसें निजस्वभावमें रहना यही धर्म है. अशुद्ध निश्चयनयके पक्षसें जडकी संगतके जोर कर्म बंधे हुवे हैं. वो कर्मके संयोगसें जडकी प्रवृत्ति होती है. जड ज्यों वर्त्तता है त्यों आत्मा वर्त्तता है. अब वो प्रवृत्ति छोडनेके वास्ते व्यवहारमें धर्मसाधन करना है और जो जो कर्म बंधे हुवे हैं वो क्षय होवै वैसा उद्यम करना. कर्म क्षय करनेकाही यथार्थ उद्यम किये बिगर आत्मा निर्मल होनेकाही नहीं और कर्मक्षय होनेकेही नहीं. ऐसे वस्तुओंमें स्वाभाविक विभाविक धर्मोंका ज्ञान बिगर ध्यान करै तो विपरित ध्यान होवैगा. वास्ते पदार्थोंके धर्मका दर्शाव जैनशास्त्रकी अंदर बहुत विस्तारपूर्वक है, वो जानकर पीछे दया दानादिक करै तो सफल होवै, और मोक्षसाधनभी उसें कहा जावै. स्वभाव धर्मको स्वभावपणेसें श्रद्धा करके विभाव धर्ममें वर्त्तना है वो दूर करनेमें पेस्तर विभाव वर्त्तना करनी पडेगी; जैसें कि गृहस्थपणेकी प्रवृत्ति विभाविक छोडकर साधु धर्मकी प्रवृत्ति करनी. अब निश्चयनयकी अपेक्षासें येभी विभाव है. परंतु ये विभाव कैसा है? स्वभावको आवरण लगा हुवा होवै उसे हठानेवाला है—बीतराग आज्ञासें साधुपणा आता है सो तो विभावके अंश क्षय होनेसेंही आता है, वो ज्यों ज्यों संयममें तत्पर होवै और संयम स्थानमें चढता जाय त्यों त्यों विभावदशा हठती जावै और आत्मशुद्धि होवै. अनुक्रमसें गुणस्थान चढता जाय सो सर्वथा विभावसें मुक्त होवै और स्वभावधर्ममें प्रकट होवै उससें अनंत ज्ञानशक्ति प्रकट होवै और एक समयमें तीनलोकके भाव जाननेमें आवै. अनंतदर्शन प्रकट होवै उससें

सामान्य उपयोग रूप बोध होवै. अनंत चारित्र्यगुण प्रकट होवै उससे स्वभावमें स्थिर रहवै. अन्वयावाधसुख वेदनीकर्मके क्षयसे प्रकट होवै. नामकर्मके क्षयसे अरूपिगुण प्रकट होवै. गात्रकर्मके क्षयसे अगुरु लघुगुण प्रकट होवै. अंतरायकर्मके क्षयसे अनंत-वीर्य प्रकट होवै. आयुकर्मके क्षयसे अक्षयस्थिति प्रकट होवै. इसतरह अनंत आत्माके गुण प्रकट होवै और लोकाग्रमें सिद्धिके अंदर विराजमान होवै.

प्रश्नः—सिद्ध स्थान कहाँ है और वहाँ किस लिये रहना ?

उत्तरः—सिद्ध स्थान चौदह राजलोककी उंचाइ है उसके अंतर्भागमें भ्रंशकों छूने रहै है. अलोक याने वहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल ए पांचों पदार्थ नहीं उससे अलोक कहाजाता है. वो अलोकके नीचे रहै है; सब कि धर्मास्तिकाय अलोकमें नहीं उसकी सहायता बिगर चला नहीं जाता वास्ते वहाँ रहे हैं. वहाँ कैसे रूपसे रहे है ? देह नहीं उससे वर्ण नहीं. गंध नहीं, स्पर्श-फर्स नहीं, रस नहीं, अरूपीपणसे रहे हैं. सो सदाकाल अवस्थितपणसे रहे हैं कोइभी दिन पुनः चलित होनेकाही नहीं—अचल स्वभावी [संसारी सुख अस्थिर है वैसा अस्थिर सुख नहीं] स्थिर सुख है, जन्म मरण करनेके दुःख दूर हो गये हैं, संसारमें विकल्पकाही दुःख है, जब विकल्प न होवै तब संसारमें सुख होता है उससे सिद्ध महाराज सदा विकल्प रहित हैं—कोइभी वक्त कोइभी कारणका विकल्प नहीं उससे सदा काल सुखमयी रहते हैं. संसारमें इच्छाएं प्रवर्तती है वैसी इच्छाएं पूरी न होवै उसका दुःख है; परंतु सिद्ध महाराजको कोइभी संसारी चीजकी इच्छा नहीं उससे दुःख नहीं जिससे सदा सुखमयी है जो जो पदार्थ देखनेमें जाननेमें आते हैं उस संबंधी रागी जीवको राग होता है. पीछे वो मिलता नहीं उसका दुःख होता है. और महाराजजी वीतराग दशाको पाये है उससे उन्होके जानने देखनेमें चौदहराज लोकेके पदार्थ समय समयमें आते हैं; परंतु वीतराग दशाके लिये जो आपके आत्माके स्वभावसे मालूम हाते हैं उसमें कुछभी चित्त नहीं, विकल्प नहीं, मगर स्वभावानंदमें वर्तते हैं. जितने जितने संसारमें दुःख हैं उस अंदरका एकभी दुःख सिद्ध महाराजजी को नहीं. पुनः संसारके जो जो सुख है वो दुःखमयी हैं—भनित्य हैं, मात्र सुख मानते हैं इतनाही है. ज्ञानदृष्टिसे शोचै तो सुख नहीं है; सब कि जगतके जीव स्त्रीके भोगसे करके आनंद मानते है; परंतु इसी वक्त शरीरको कितनी तकलीफ होती है उसपर

लक्ष नहीं देते हैं. उसको दुःख न मानते सुख मानते हैं विषयसे आयुष्यकी हानी-
 पैसेकी खराबी होती है, वो सब बात बाजुपर रखकर सुख मानते हैं. किसी तरह त-
 माशे खेल देखनेको जाय वहां रात्री जागरण करता है, खडाहो खडा रहता है, उससे
 दुःख नहीं मानता. जेवर पहनकर खुशी होता है, उसका बोजा उठाना पढता है
 और शरीरको पीडा देता है परंतु उसपर लक्ष नहीं. युंही खानेके विषयमें कितनीक
 ऐसी चीज है कि खानेसे रोगकी उत्पत्ति होती है; मगर उसकी तरफ लक्षही नहीं. कित-
 नेक पदार्थ शरीरको अरुची करै ऐसे नहीं है तोभी वै प्रमाणसे खावै तो. यदि
 प्रमाणपर लक्ष न रखवै और पशुकी तरह अतिशय खावै तो अजीर्ण होवै
 और मर जाय या बीमार होवै, उसकाभी विचार विषयके आगे बेमालूम रहता है.
 यदि प्रमाणसे खावै तोभी उसमें कितने दुःख भुक्तने पढते हैं, जैसे कि जीवको दु-
 ग्धपाक खानेका दिल हुवा है और दुग्धपाक खाकर खुश होता है, मगर दुग्धपाक
 बनातेही कितना पसीना निकला जब तैयार हो सका उसका कोई विचार नहीं क-
 रता. इसतरह संसारी सुख दुःख गर्भित है. स्त्रीको विषयके लिये पुरुषका दासपणा
 करना पढता है. यदि विषयकी इच्छाही न होवै तो पाणीग्रहण करनेकी जरूरतही
 न पडै; परंतु विषय सेवनकी इच्छासे पाणीग्रहण करती है. पीछे पुरुष मारे पीटे-
 गालीयां देवै-सारा दिन घरका काम करावै-इतना दुःख भुक्त तत्र विषयके पहन-
 नेके सुख मिलते हैं. वास्ते वस्तुपणेसे संसारीसुख सुख माननेरूपभी दुःखमयी हैं.
 और सिद्धमहाराजकीं इनमेंसे एकभी दुःख नहीं. केवल सुखही है, और सादि अ-
 नंत भागे हैं याने सिद्धिमें गये तबसे आदि है; परंतु ये सुखका अंत नहीं आनेका.
 इसका स्वरूप अकल है-किसीसे पार लिया जावै नहीं ऐसा अगम है. त्युं ये सुख
 मुँहसे कहा जा सकै वसा नहीं. शास्त्रमें एक दृष्टांत दिया है कि-एक राजपुरुष ब्रह्म-
 शिक्षित अश्वपर आरुढ़ हुवा और पीछे ज्यों ज्यों उसकी लुगाम खींचता गया त्यौं
 त्यौं खडे रहनेके बदलेमें घोडा दौडता चला गया और कही जंगलमें ले गया. अपने
 मनुष्य सब पीछे रह गये और राजा अकेला जंगलमें भटकने लगा. राजाको डर
 लगनेसे लुगाम छोड दी कि फौरन घोडा खडा हो रहा. पीछे अश्वपरसे नीचे उतरा.
 राजाको बड़ी ध्यास लगीथी, परंतु पास जलपात्र कुछभी न था. इतनेमें एक भील
 वहांपर आ चडा, उसकी पाससे राजाने पानी मांगा तो उसने दया ल्याकर पत्तेके

दृष्टिये जल ल्याकर पिलाया, और पानी पीकर राजा प्रसन्न हुआ. उस पीछे भी-
लन फल वगैरः ल्याकर दिये वो राजाने खाये उससे राजा बहुतही खुश हुआ. उ-
तनेमें प्रधान वगैरः सब आ पहुंचे. तब राजाने कहा कि इस भीलने मेरे प्राण बचाये
हैं. पीछे राजा भीलकों अपने साथ ले गया. वहां विविध मेवा मिठाई खिलाई, उससे
भीलभी खूब रांजी हुआ, और कितनेक रोज वहां रहकरके राजाकी रजा मांग अपने
घर गया. तब औरतने पूंछा कि 'नगरमें कैसा सुख था?' जवाब दिया बहुत सुख
था.' औरतने कहा—'उसका ठीक ठीक वयान कर बतलाओ.' मगर वो कुछ
वयान न कर सका. विसी तरह सिद्धमहाराजजीका सुख मुँहसे कहा जावै ऐसा नहीं
है. सब कि उस सुखका बरोबर मुकाबला कर बतलावै वैसी चीज सुख पूर्ण संसारमें
हैही नहीं; वास्ते सच्ची रीतिसें तो वाँ सुख वैसी दशा पावै सोही जान सकै. कितनेक
सुख लिखनेमें आये हैं वै दृष्टान्तरूप हैं. उससे बुद्धिवंत कितनाक समझ सकै. ऐसा
सिद्धमहाराजजीका सुख अठारह दूषण त्याग करनेसे होता है. वास्ते हरएक दूषण
भगवंतजीने दूर किये, उसका स्वरूप वै दूषण नाम मात्रसे बतलाया है. विस्तारसे
शास्त्रमें है, वहांसे देखकर भगवंतजीने दूषण त्याग करनेका उद्यम द्रव्य भावसे कहा
है विसतरह करना कि आत्माका कल्याण होवै, और सिद्धमहाराजजीके बीच भेद
है वो दूर करके सिद्धमहाराजजीके समान गुणवाला आत्मा होवै, यही मनुष्य जन्म
पायेका फल है.

प्रश्नः—आत्माके गुण आत्माको देना उससे दान कहा और आत्माके गुणकी
प्राप्तिको लाभ वगैरः बतवाया वो कौनसे आधारसे ?

उत्तरः—देवचंदजी कृत चौबीसीमें सुपार्श्वनाथजीके स्तवनकी अंदर दर्शाया है.
पुनः आनंदघनजीकी चौबीसीमें भी वैसा दर्शावैहै उसके आधारसे लिखा है.

प्रश्नः—वर्त्तमान समयमें महापुरुषोंके किये हुवे ग्रंथोंके और सूत्रोंकी-सिद्धांत-
जीके भाषांतर होते हैं सो योग्य है या नहीं ?

उत्तरः—अभी जो भाषांतर होते हैं वै भाषांतर कोइ मुनी महाराजजी तो क-
रते नहीं. पेस्तरके किये हुवे वालाबबोध मुनि महाराजजी और आचार्यजीके बनाये
हुवे हैं, उमेंभी टीकाके जितना विश्वास विद्वान नहीं रखते हैं—टीका देखकर मिलता
हुवा आवै याने टीका के साथ मिलता होवै तो उससे मान्य करने हैं. अभी तो जैसे

पुरुष कोई ग्रंथका भाषांतर करते हुवे मालूम नहीं होते. फक्त अपनी आजीविकाके वास्ते जैनी गृहस्थ या ब्राह्मणपंडित करते हैं. जो मनुष्य अपनी आजीविकाके वास्ते करते हैं उन्होंने जैनशासनकी रीति पेस्तरसेही छुट कर दीहै; सबब कि यह लोकार्थ मञ्जुकीका पूजन करै उसें लोकोत्तर मिथ्यात्व कहा है. तो ज्ञानका अर्थकर या ज्ञान (पुस्तक) बेचकर पैसे पैदा करना सो इस लोकका लाभ है, तो प्रथम हीसे मिथ्यात्व हुवा, सो मिथ्यात्व लगता है, ऐसा शास्त्रसे जाने; परंतु आपको मिथ्यात्व लगता है वो नहीं मानते हैं. ऐसी दशावाले जैनी या विप्र मिथ्यात्मी हैं, ऐसे जीवोंको यथार्थ सिद्धांतका बोध किसतरहसे हो सके? और यथार्थ बोध विग्र अर्थका अनर्थ हो जाय; वास्ते ये कार्य आत्मार्थोंको करना योग्य नहीं. कदाचित् आजीविका-गुजरानके लिये काम करते हैं उन्होंको शुद्ध ज्ञयोपशम नहीं होता है. फिर विशेषावश्यकजीमें तो ऐसा कहा है कि सामायक अध्ययन गुरुके पाससे पढना; मगर "ननु पुस्तक चोर्यात्" अपने आपसे पुस्तककी अंदरसे पढना नहीं. तो ये तो सिद्धांतके अर्थ करनेके हैं. पुनः पयसादिक विग्र दूसरे आगमजी (अंगउपांगादि) श्रावकको साधुजी पढावे तो प्रायश्चित्त निश्चियर्जीमें कहा है. तो पढानेकी तो मनाही होवे, और ये तो अपने आपसेही अर्थ कर लेते हैं, उसमें गुरुमहाराजकी आशय नहां आसकते हैं उससे पूर्णपणेसे अर्थ न हो सकैगा; वास्ते आत्माका डर-रखकर ऐसे काम करनेमें समता रखनी. और जो जीव भय न रखवै और ऐसे काममें प्रवर्त्ते तो उसके किये हुवे बालावबोधपर आत्मार्थी विश्वास न रखवेंगे. और जिसको मार्गका ज्ञान नहीं, मार्गके ज्ञानवंतकी अनुयायीसे चलना नहीं वो तो अपनी मरजी मुजब चलेगा उसमें तो कोई इलाज नहीं-लाइलाज है.

प्रश्नः—तुमारे लिखे हुवे प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें जिनपूजनकी अंदर अरु हिंसा लिखी है, और दूसरे शास्त्रोंमें तो अरुहिंसाभी नहीं लिखी उसका क्या सभव है?

उत्तरः—पूर्वपुरुष अनुबंध हिंसा नहीं कहते सो कहना व्याजवी है. पूजामें अनुबंध तो कुशलानुबंधी है इससे मोक्षमें मिला दे सकै वैसा अनुबंध है; वास्ते अनुबंध हिंसा नहीं. स्वरूप हिंसा है. वो कथनमात्र है, फल नहीं त्यौं हमारा कथन शब्द भेद है, आशय एकही है. हम अल्प जिसको मुक्तिमुखकी देनेहारी जिनपूजा है याने जिनपूजा मोक्षमुखदायक है-अरुहिंसाका फल नहीं होवे. अरुशब्द अमा-

ववाचींभी हैं, वैसाही समजना. इसतरह कहनेसे पूर्वपुरुषोंके कहने मुजबही है. पूर्वपुरुषसे हमारी विरुद्ध श्रद्धा नहीं. किसी जगह हमारी भूल हो जावे; परंतु महंतपुरुषोंकी भूल होवेही नहीं—यही हमारीभी श्रद्धा है. हमारी बुकमें जहां जहां पूर्वपुरुषसे विरुद्ध लेख देखनेमें आवै उसकी श्रद्धा न करनी. वहां वहां पूर्वपुरुषकीही श्रद्धा करनी. वो हमकोनी मालूम करना कि हम हमारी भूल सुधार सकै.

प्रश्नः—प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणियों पत्र १९७ की अंदर क्षायकसमर्कित शुद्ध अशुद्ध भेदके लिये तत्त्वार्थकी साक्षी दी है वो तत्त्वार्थमें है ?

उत्तरः—तत्त्वार्थमें तो सादि सपर्यवसान, सादि अपर्यवसान—इसतरह दो भेद किये हैं. सो पहले भेदके स्वामी श्रेणीकादि छद्मस्थ कहे हैं आर केवलज्ञानीका क्षायकसंभवत्व सादि अपर्यवसान है ऐसे दो भेद हैं. यही भेद नवपद प्रकरणकी टीकामें शुद्ध अशुद्ध कहे हैं वे दोनु साक्षी एकत्रकी लीखी हैं. शुद्ध अशुद्ध भेदके अक्षर नवपद प्रकरण टीकाके पत्र ४९ में और नयसुंदरजी कृत प्रश्नकी अंदर है वहांसे देख लैना.

प्रश्नः—दिगंबरमत पहेला है या श्वेतांबरमत पहेला ?

उत्तरः—दिगंबरमतके वास्ते शास्त्रमें बहुत जगह कहा है कि भगवंत चर्म तीर्थकरजी वीरस्वामीजीके निर्वाण बाद ११७ वर्ष पश्चात् शिवभूति आचार्यने दिगंबरमत प्रकट किया है. वो बात दिगंबरी नहीं मानते हैं; क्यों कि उन्होंने नये शास्त्र रचे हैं. एकादश अंग, द्वादश उपायादिक प्रकट है; मगर कहते हैं कि विच्छेद हुवे हैं. आर अपने मतके निकालनेवालेकेही ग्रंथ हैं. उसीके आधारसे चलते हैं. इससे उन्हांको शास्त्रसे समजावे सो कबूल रखेही नहीं; मगर न्यायसे समझाने चाहिये. वो आत्मार्थी तो सहजसेही समझ सकै वैसा है. जो न्यायकी बुद्धि जागृत हुई होवे तो वर्तमानसमयमें सांमति राजाके भराये हुवे हजारों जिनविंव हैं. वो सांमति राजा श्रीवीरनिर्वाणके पीछे करीब ३०० वर्ष परही हुवा है. उन प्रतिमाजीको लिंगका आकार नहीं. फिर कच्छदेशमें भद्रेश्वरकी अंदर महावीरस्वामीजीकी प्रतिमाजी है वहां तबिश्रवर लेख है—उच प्रतिमाजीको २५०० वर्ष हुवे हैं. पुनः महुवांमें जीवितस्वामीजीकी प्रतिमाजी है, वो महावीरस्वामीजीकी प्रतिमा वीरप्रभुजीके विद्यमान समयमें भरी हुई है. इत्यादि दिगंबर मत पंस्तारकी जिनमतिमाजी बहुतसी जगहपर विद्यमान

हैं, उन प्रतिमाजीके लिंगका आकार नहीं, और उस पीछेकेभी श्वेतांबरमंदिर बहुतसे हैं और जिनविंबभी हैं वं सब लिंगाकार विगरेके हैं, और दिगंबरके मंदिरमें लिंगवाले जिनविंब हैं, तो शोचो कि श्रीवीरप्रभुजीसे चलता आया हुआ धर्म दिगंबरका होता तो पुराणी प्रतिमाजी लिंगवालीही होती, या श्वेतांबरमत नया होता तोभी पुराणी प्रतिमाजी लिंगवाली होती; परंतु वैसी कही नजर नहीं आइ, इसलिये श्वेतांबरमत वीरनिर्वाणके समयसेही चला आता है, दिगंबर प्रश्न करते हैं कि—'हमारे जिनविंब पुराणे हैं,' उसका खुलासा यही कि वं पुराणे हैं ऐसा कोई सबूतीवाला पूरावा नहीं और श्वेतांबरके पुराणे हैं ऐसे पूरावे मौजूद हैं, भद्रेश्वरका लेख है, सांप्रतिराजा कब हुवे वोभी लेख है; वास्ते पूरावा बलवान् है, आवुजी, तारंगानी, समेतगिखरजी, गिरनारजी और सिद्धाचलजी इन बड़े तीर्थोंपर पुराणे मंदिर किसके हैं? कब्जा किसका है? असलसेही श्वेतांबरीका कब्जा है, फक्त श्वेतांबरी श्रावकोंने महेरवानीके खातिर कहीं कहीं दिगंबरी मंदिर बनाने दिये मालूम होते हैं, सबब कि मुख्य जगहपर तो श्वेतांबरीकेही मंदिर हैं, और दिगंबरीके अभी थोड़े बक्तमें हुवे हैं, ये देखनेसे श्वेतांबरीधर्म श्रीमत् वीरस्वामीजीसे चला हुआ आया है वही है, अभी कही कही श्वेतांबरीकी बस्ती कम है और दिगंबरीकी ज्यादा है, वैसी जगहपर मालिकीका पदप्रवेश करते हैं, उसमें श्वेतांबरोोंने दया व्याकर मंदिरमें पैठने दिये और दिगंबरी प्रतिमाजीको कितनीक जगह प्रथराने दी उस दयाके बदेलेमें अपकार करके मालिकीका दावा संबंधी तकरारें कितनीक जगहपर उठाइ है, मगर श्वेतांबरीका उपकार नहीं शोचते यह दिगंबरीकी ज्ञानदशाकी न्यूनता है, परंतु मंदिरोंके कब्जे और मंदिरोंसे सबूत होता है कि श्वेतांबरी अब्बलसेही है यह निश्चयं वार्त्ता है, दिगंबरमतका बाद अध्यात्ममत परीक्षामें बहुत है, इससे यहांपर लिखनेकी जरूरत नहीं; मगर कितनाक न्याय विचारमें आता है वो लिखता हूं, दिगंबरीने बखरहित मुनिमार्गी प्रकाशित किया, और श्वेतांबरीका सिद्धांत स्थविरकल्पी साधु वो बखरहित होव, गृह विधि चलता हुआ आया सो चलता है, उरासे श्वेतांबरीके हजारों साधुजी त्यागी विरांगी आत्मार्थी नजर आते हैं और दिगंबरोके साधुजीका लोप हुवा है, शायक कंचित कंचित होते हैं, वं बख ओढते हैं, तो नाम दिगंबर धारण करके पीछे बख पहननेकी जरूरत पड़ी तब बख पहन लिये और नाम दिग्-अंबर रखवाइ

ये कैसी बाल ख्यालके जैसी बात है ! यहांपर कोई दिगंबरी मश्र करेगा कि-शिकंदरबादशाहकी तमारीस्वमें है कि जैनके नम्र साधु गाँव बहार थे. तो असल बल्ल नही ऐसा सबूत होता है.' ऐसा कहने लगे उसें समझादेंना कि श्वेतांबर साधु हरदम कपडे रखते हैं ऐसा नहीं समझना. एकांतमें ध्यानारिक करें तब बल्लरहित होवै; क्यों कि श्वेतांबरी एकासणे, पचरुत्ताण करते हैं उसमें 'चोलपटा आगारेण' ऐसा आगार है याने एकासणा करनेको मुनिमहाराजजी बंधे हैं और उस वक्त गृहस्थी आ गया तो चठकर चोलपटा पहन लेवै तो एकासणाका भंग न होवै-ऐसा अर्थ है. मगर ये आगार गृहस्थके वास्ते नहीं. यह देखनेसे गृहस्थीकी खरु बल्ल पहने हुवे होवै ये समझनेमें आता है. वास्ते शिकंदरबादशाहने देखे हुवे श्वेतांबर साधु जंगलमें फाउस्सग ध्यानमें बल्लरहित देखे होवेंगे, उससे कुछ दिगंबरी साधु नहीं हो गये. वास्ते मार्ग बल्लसाहितका श्वेतांबर चलनेसेही साधु साध्वीका मार्ग फायम रहा है. फिर दिगंबरमत निकालनेवालेकोभी साध्वी बल्लरहित रहवै ये अच्छा मालूम न हुवा उससे साध्वी होनेका मार्गही नष्ट होगया. और श्वेतांबरमतमें हजारों साध्वीजी हो गई हैं, होती है, और होवेंगी, और उससे आत्माका कल्याण करेगी. और दिगंबरीस्त्रीओंका तो आत्म कल्याण नष्ट होगया. ये दिगंबरीवाइयोंको फायदा किया या केवल धर्मसाधन करनेमेंही अंतराय किया ! फिर दिगम्बरीओंने स्त्रीओंको मुक्तिही नहीं ऐसा मतदर्शाया; परंतु उन्होंने कही गौतमसार ग्रंथमें स्त्री लिंगसे मुक्ति जानेका कहा है. उस ग्रंथका अपमान करते हैं और स्त्रीओंका मोक्ष साधन अटका देते हैं. तो जितना जितना नया मार्ग कथन किया है उसमें फायदेका तो नामही नहीं. उन्होंने अपने ग्रंथमें श्वेतांबरी साधुजीकी कितनीक निंदा की है, पैसा मार्ग श्वेतांबरी साधुका है नहीं और विस तरह साधु चलतेही नहीं. कोई संयमसे भ्रष्ट होकर चलें तो उससे कोई श्वेतांबरी साधु मानता नहीं. ऐसा होने परभी श्वेतांबरी साधुजीकी निंदा की है, उससे आपकाही आत्मा विगडता है. साधुजीको कुछ हरकत होनेकी नहीं. आपके साधुजीकी महत्ता करते हैं; परंतु पंच महाघ्नको दूषण लगे असाही व्यवहार फायम किया गया है. मुनिकों साधु प्रवृत्ति कुछभी न करनी और न करवानी चाहिये; तथापि दिगंबरी साधु आहार लेनेको आब तो दो मनुष्य वहां परदा पकडकर खडे रहते हैं, और आहारभी उन्हींको काम लगे वैसा कर रखते है. एक मनुष्य थाली बनाता है. ये रीति कुछ असंयमीसंयमी

वास्ते करै तो असंयमी निरवद्य काम किस तरह करेंगे ? सावधही करेंगे, और वो सावध मुनीकों लगैगा तो पंचमहाव्रत किस तरहसे पाले जायेंगे वो विचार दिगंबरी-ओंकों करनेका है श्वेतांबरी साधु असंयमीके पाससे कुछ भी नहीं कराते हैं. आप-के लिये किया गया भी फाममें नहीं लेते है. गृहस्थनें आप खुदके लिये किया होवै उसमेंसे थोडासा आहार अंगीकार करते हैं. दुबारा गृहस्थकों रसोइ बनानी पडे वैसे आहार ग्रहण नहीं करते हैं, थोडा थोडा जगह जगहसे अंगीकार करते हैं. इससे कि-सीकों तकलीफ नहीं. इस सबवसे श्वेतांबरी साधुजीकों कोइमी तरहसे सावध नहीं लगता है. दिगंबरी साधुजीके लिये जो बनाया गया हो वही आहार काममें आता है इससे सावध लगता है तब संयम कहां कायम रहा ? ये होनेका सबब इतनाही है कि भगवंतजीके प्ररूपे हुवे आगम विद्यमान होनेपरमी उसे न मानना और अपनी मरजी मुजब [स्वकपोल कल्पित] शास्त्र मानना उस कल्पनाकी अंदर सर्वज्ञकी समान ज्ञान कहासे हो सकै ? ये साफ मालूम होता है. फिर दिगंबरी गृहस्थ प्रभुजीकी पूजा एकअंगकीही करते हैं. और कहते है कि श्वेतांबरी भगवान्जीकों आभूषण चडाते हैं वो योग्य नहीं; परंतु वै शोचते नहीं कि आप खुद कच्चे पानीसे प्रतिमाजीकों पखाल करते हैं वोभी गृहस्थावस्थाका आरोप करते हैं. फिर एक अंगमें केसर वगैरः चडाते हैं वोभी साधुपणेका आरोप नहीं. परंतु जिस वक्त इंद्रमहाराजने भगवंतजीकों राज्याभिषेक किया उस वक्त युगलियोंने एक अगूठेपें पखाल वगैरः किया, वैसे हेतु धारण करते होवै तो येभी राज्यावस्थाका है, या मेरुशिखरपर इंद्रने अभिषेक किया वो अवस्था ग्रहण करते होवै तो ये दोनु अवस्यामें सब अंगोंपें केसर-चंदन-वस्त्र-आभूषण हैं. तो एक अंग पूजनेकी कौनसी अवस्था है वो शोचेंगे तो आपकी भूल मालूम हो जायगी. यदि केवली अवस्था कहोगे तो उस वक्त ठंडा पानी चढा-नेका हैही नहीं, वास्ते वो अवस्था स्थापित न की जायगी. और वो नहीं स्थापित करोगे तो जन्मअवस्था या तो राजअवस्था विगर दूसरी अवस्था स्थापयगीही नहीं. और वो स्थापोगे तब तो सब अंग पूजो, आभूषण धारण करावो फिर दिगंबरके तेरारपधियोंने तो ऐसा तर्क आनेसे एक अंग पूजनाभी छोड दिया है; फकत पखाल-ही करते हैं. तो वो पखाल वक्तमेंभी कौनसी अवस्था विचारेंगे ? पुनः अरीहतंजीके आगे नैवेद्य रखेंगे तब कौनसी अवस्था विचारेंगे ? उन्हांसेभी दूसरी अवस्था स्था-

ये कैसी बाल खयालके जैसी बात है ! यहाँपर कोई दिगंबरी प्रश्न करेगा कि—शिकंदरबादशाहकी तवारीखमें है कि जैनके नग्न साधु गाँव बहार थे, तो असल बस्त्र नहीं ऐसा सभूत होता है, ऐसा कहने लगे उसमें समझाईना कि श्वेतांबर साधु हरदम कपडे रखते हैं ऐसा नहीं समझना, एकांतमें ध्यानार्जित करें तब बस्त्ररहित होवै; क्यों कि श्वेतांबरी एकासणे, पञ्चलक्षण करते हैं उसमें 'चोलपटा आगारण' ऐसा आगार है याने एकासणा करनेको मुनिमहाराजनी बंधे हैं और उस वक्त गृहस्थी आ गया तो उठकर चोलपटा पहन लेंवें तो एकासणाका भंग न होवै—ऐसा अर्थ है, मगर ये आगार गृहस्थके वास्ते नहीं, यह देखनेसे गृहस्थीकी स्वरु बस्त्र पहने हुवे होवै ये समयनेमें आता है, वास्ते शिकंदरबादशाहने देखे हुवे श्वेतांबर साधु जंगलमें काउस्सग ध्यानमें बस्त्ररहित देखे दीवेंगे, उससे कुछ दिगंबरी साधु नहीं हो गये, वास्ते मार्ग बस्त्ररहितका श्वेतांबर चलनेसेही साधु साध्वीका मार्ग कायम रहा है, फिर दिगंबरमत निकालनेवालेकोभी साध्वी बस्त्ररहित रहवै ये अच्छा मालूम न हुवा उससे साध्वी होनेका मार्गही नष्ट होगया, और श्वेतांबरमतमें हजारों साध्वीजी हो गई हैं, होती है, और हावेंगी, और उस्से आत्माका कल्याण करेगी, और दिगंबरीस्त्रीओंका तो आत्म कल्याण नष्ट होगया, ये दिगंबरीवाइयोंको फायदा किया या केवल धर्मसाधन करनेमेंही अंतराय किया ? फिर दिगंबरीओंने स्त्रीओंको मुक्तिही नहीं ऐसा मतदर्शाया; परंतु उन्होंनेही गौतमसार ग्रंथमें स्त्री लिंगसे मुक्ति जानेका कहा है, उस ग्रंथका अपमान करते हैं और स्त्रीओंका मोक्ष साधन अटका देते हैं, तो जितना जितना नया मार्ग कथन किया है उसमें फायदेका तो नामही नहीं, उन्होंने अपने ग्रंथमें श्वेतांबरी साधुजीकी कितनीक निंदा की है, वैसा मार्ग श्वेतांबरी साधुका है नहीं और जिस तरह साधु चलतेही नहीं, कोई समयसे भ्रष्ट होकर चलें तो उसे कोई श्वेतांबरी साधु मानता नहीं, ऐसा होने परभी श्वेतांबरी साधुजीकी निंदा की है, उस्से आपकाही आत्मा विगडता है, साधुजीको कुछ हरकत होनेकी नहीं, आपके साधुजीकी महत्ता करते हैं; परंतु पंच महाव्रतको दूषण लगे असाही व्यवहार कायम किया गया है, मुनिकों साव्य प्रवृत्ति कुछभी न करनी और न करवानी चाहिये; तथापि दिगंबरी साधु आहार लेनेको आब तो दो मनुष्य वहाँ परदा पकडकर खड़े रहते हैं, और आहारभी उन्हींको काम लगे वैसा कर रखते है, एक मनुष्य थाली बजाता है, ये रीति कुछ असंयमीसंयमी

वास्ते करै तो असंयमी निरवद्य काम किस तरह करेंगे ? सावद्यही करेंगे, और वो सावद्य मुनीकों लगैगा तो पंचमहाव्रत किस तरहसे पाले जायेंगे वो विचार दिगंबरी-ओंकों करनेका है श्वेतांबरी साधु असंयमीके पाससे कुछ भी नहीं कराते हैं, आप-के लिये किया गया भी फाममें नहीं लेते है, गृहस्थने आप खुदके लिये किया होवै उसमेंसे थोडासा आहार अंगीकार करते हैं, दुवारा गृहस्थकों रसोइ बनानी पडे वसा आहार ग्रहण नहीं करते हैं, थोडा थोडा जगह जगहसे अंगीकार करते हैं, इससे कि-सीकों तकलीफ नहीं, इस सबवसे श्वेतांबरी साधुजीकों कोइमी तरहसे सावद्य नहीं लगता है, दिगंबरी साधुजीके लिये जो बनाया गया हो वही आहार काममें आता है इससे सावद्य लगता है तब संयम कहां कायम रहा ? ये होनेका सबब इतनाही है कि भगवंतजीके प्ररूपे हुवे आगम विद्यमान होनेपरभी उसे न मानना, और अपनी मरजी मुजब [स्वकपोल कल्पित] शास्त्र मानना उस कल्पनाकी अंदर सर्वज्ञजीके समान ज्ञान कहासे हो सकै ? ये साफ मालूम होता है, फिर दिगंबरी गृहस्थ प्रभुजीकी पूजा एकअंगकीही करते हैं, और कहते है कि श्वेतांबरी भगवानजीकों आभूषण चढाते हैं वो योग्य नहीं; परंतु वै शोचते नहीं कि आप खुद कचे पानीसे प्रतिमाजीकों पखाल करते हैं वोभी गृहस्थावस्थाका आरोप करते हैं, फिर एक अंगमें केसर वगैरः चढाते हैं वोभी साधुपणेका आरोप नहीं, परंतु जिस वक्त इंद्रमहाराजने भगवंतजीकों राज्याभिषेक किया उस वक्त युगलियोंने एक अंगठेपें पखाल वगैरः किया, वैसा हेतु धारण करते होवै तो येभी राज्यावस्थाका है, या मेरुशिखरपर इंद्रने अभिषेक किया वो अवस्था ग्रहण करते होवै तो ये दोनु अवस्थामें सब अंगोंपें केसर-चंदन-वस्त्र-आभूषण हैं, तो एक अंग पूजनेकी कौनसी अवस्था है वो शोचेंगे तो आपकी भूल मालूम हो जायगी, यदि केवली अवस्था कहोगे तो उस वक्त ठंडा पानी चढा-नेका हैही नहीं, वास्ते वो अवस्था स्थापित न की जायगी, और वो नहीं स्थापित करोगे तो जन्मअवस्था या तो राजभवस्था बिगर दूसरी अवस्था स्थापायगीही नहीं, और वो स्थापोगे तब तो सब अंग पूजो, आभूषण धारण करावो फिर दिगंबरके तेरापंधियोंने तो ऐसा तर्क आनेसे एक अंग पूजनाभी छोड दिया है; फकत पखा-लही करते हैं, तो वो पखाल वक्तमेंभी कौनसी अवस्था विचारेंगे ? पुनः अरीहंतजीके आगे नैवेद्य रखेंगे तब कौनसी अवस्था विचारेंगे ? उन्हांसेभी दूसरी अवस्था स्था-

पिन न की जा सकैगी; परंतु आपकी भूल आत्मार्थी समझेंगे ये भूल होनेके सबब आगमोंको नही मानते वही है, दूसरी नहीं. भगवंतजी आहार करतेही नहीं ऐसा मानते हैं और नैवेद्य धरते हैं वो उनको विचार करनेका है. हम तो 'आहार करते हैं' ऐसा मानते हैं, इससे श्वेतांबरीको तो सब सुलदा है. दिगंबरीकृत समयसार नाटकमें तो कहते हैं कि ब्रानीपुरुषका भोग है सो तो निर्जराका हेतु है, तो भगवंतजी ओछे ब्रानी हैं? कि कर्मबंधका हेतु होवेगा! ऐसा विचार करै तो आहार करनेसे भगवंतजीको दोष लगता है वो कहना झूठा है ऐसा समझमें आयगा. इन बातोंका विशेष विस्तार अध्यात्ममत परीक्षामें है, उसमें यहांपर नियादा लिखना मोक्ष रचना हूं. [उस ग्रंथमेंसे देख लैना.] आत्मार्थीजीवकों श्वेतांबर दिगंबरमतकी परीक्षामें उतनाही देखनेका है कि आत्माका जो स्वभाव है वो प्रकट होनेका साधन कौनसे मार्गमें है वो देखना. जो जो आत्म निर्मल होनेके सबब दोनु मजहबमें बतलाये हैं, उसमेंसे निकट कौनसे मार्गमें है वो देखना चाहियें.

कितनेक अध्यात्मा ग्रंथ दिगंबर मार्गमें है. उसमें पढ़कर बहुतसे जीव संसारमें पढ़ जाते हैं, उसका सबब इतनाही है कि जैसे यशविजयजी उपाध्यायने अध्यात्मके शास्त्र बनाये हैं उसमें एक ढाल निश्चयकी है. और एक ढाल व्यवहारकी है, उसमें उसमें पढ़कर कोई मार्गमेंसे उन्मार्गी या बन्की नहीं होते हैं, और वैसा दिगंबरके ग्रंथमें नहीं, हम सबबसे दिगंबरके ग्रंथ पढ़नेसे निश्चय नहीं पाते हैं, और व्यवहार नहीं पालते हैं, उसके मारे जीव दोनु मार्गमें भ्रष्ट होते हैं. उसका सबब इतनाही है कि आगम नहीं माननेसे. आगममें तो इस समयमें विशेष चार नयकीही व्याख्या करनेकी कही है, उसका सबब, व्यवहारमार्गमें शुष्ट नहीं हुवे, वो जीव निश्चय एकांत पढ़नेसे संसारमें लान हो जाते हैं. और जो व्यवहारमार्गमें मजबूत हुवेले होवे, उसको निश्चय मार्गका ज्ञान होनेमें व्यवहारमार्ग पालते होवे उसका अहंकार नष्ट हो जाता है. ज्यों प्रभुजीने आन्यतत्त्वमें रमना कहा है त्यों रमण नहीं किया जाता; वास्ते निज स्वभावमें रमंगा वो दिन पूर्ण धर्म किया गिनायगा. उस मार्गकी भेरेमें न्यूनता मिटानेके लिये साधन करना. वो साधनमें तरबह नके शास्त्र वो तत्त्वज्ञानके जाननेवाले पुरुषकी संगति करे ऐसा शोचकर निश्चय धर्म पानेके उद्यमी होवे कि गुणकी वृद्धि होवे. मगर जो सख्त ऐसा शोचै कि ज्ञान विगर क्रिया काया क्लेश है; वास्ते क्रिया करनीही नहीं युं वि-

चारों क्रियापरसँ विमुख होते हैं वै क्या करते है ? तप न करै, तब खाकर पुद्गलकी पुष्टि करै, विषयकषायकी वृद्धि करै, फरसुदके वक्तमें निंद लेवै या लडकोंको रम्मतगम्मत करावै या गप्पे मारै, ऐसा निकम्मा वक्त जानै और ऐसे गप्पे मारनेकी आदत पढनेसँ पढनेका अभ्यासभी छूट जाता है, पीछे संसारमें मग्न हुवे नजर आतं है; वास्ते पूर्व पुरुषोंने “ ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः ” ये पाठ रख्खा है. इस लिये आत्मार्थीको अध्यात्मज्ञानका अभ्यास करके संसारी विषय कषायकी क्रियासँ मुक्त होना चाहिये और कुशलानुबंधी अनुष्ठान है सो आदरना चाहिये. और जो जो गुणस्थानमें जो जो क्रियाएं मुक्त करनेकी है उसें छोड देवै और ग्रहण करनेकी हो उसें ग्रहण कर लेवै—तभी गुणस्थान चढनेका वक्त आ मिलता है, और आत्मनिशुद्धि होवै. वैसी वैसी प्रवृत्ति होनेसँ अध्यात्मज्ञान पक्का हुवा गिना जाय. नाम ध्यात्म, उच्यते अध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म तो आनंदघनजी छांढनेका कहते हैं—उन अध्यात्मोंसँ कार्य सिद्ध होनेका नहीं. भाव अध्यात्मही आत्माका कार्य फतेह करनेवाला है. वो अध्यात्म्यम दिगंबरी श्वेतांबरिका अलग नहीं; परंतु सामान्य रीतिसँ ठीक है; मगर वस्तुधर्मके ज्ञानमें फेर न होवै. फेर होवै उसको जिनागममें भाव अध्यात्म नहीं कहते हैं. प्रसुजीके फरयाये हुवे वस्तु धर्मकी यथार्थ श्रद्धा करके ध्यानादिक करते हैं तो सफल होता है परंतु वो विपरीततासँ श्रद्धा करके ध्यान करै सो सफल नहीं होता है. अरुपीपदार्थज्ञान और रूपीपदार्थके वस्तु धर्मका ज्ञान सर्वज्ञता आये बिगर यथार्थ नहीं होता; वास्ते उसकी श्रद्धा आगमानुसारसँ करै तभी बन सकै, और उन आगम मुजब न करै तो यथार्थ श्रद्धा कहाँसँ हो सकै ? और वो न होवै वहांतक भाव अध्यात्म नही आ सकता और आत्मकार्य हो सकता नहीं. वो आगमकी श्रद्धा श्वेतांबरधर्ममें है; वास्ते यही कल्याण करनेवाला है.

प्रश्न:—तुम युं कहते हो कि आगमकी श्रद्धासँही भाव अध्यात्म आ सकै तो जेनागममें पंद्रह भेदसँ सिद्ध हुवे है वो क्यों करके माना जायगा ?

उत्तर:—पंद्रह भेदसँ सिद्ध कहे हैं वो प्रमाण है और उनमें कितनेक भेद तो आगम माननेवालेकीही हैं. फकत अन्यलिगसँ सिद्ध कहे हैं वै आगम माननेवाले न हंवै; परंतु वै जिस पक्षको मानते होवै उसमें आगमसँ विरुद्ध वार्त्ता होवै उसपर सहजमेंही अश्रद्धा होती है. जैसे कोइ मनुष्यको बिगर उद्यमसँ जमीनमें पाँव घुस जाय

और निधान नजर आ जाय, वैसे वै जीवोंको सिद्धांत मुजब श्रद्धा आपके हयोग-
शमके जोरसें जाग्रत होती है, उससें जो जो उसके आगममें जैनागमसें विपरीत है
वो विपरीत आ जाय और जैनागम देखे बिगर जैनागममें कहे हुवे मुजब श्रद्धा होवे
उसें भाव अध्यात्म प्रकट होता है। इसी तरहसें दिगंबरकोंमी होवे उसमें कुछ आध-
र्यकी बात नहीं है। वीतरागधर्म केवल कुछ लिंगमें नहीं; मगर यथार्थ नौ तत्त्वका
और पदद्रव्यका ज्ञान जिसकों होवे उसकों भाव अध्यात्म प्रकट होवे; वास्ते वस्तुधर्म
यथार्थ हुंदनेका लघम करना जिस्सें कार्य हो जायगा।

प्रश्न:—जैनमें रोने पीटनेकी रीति है सो योग्य है ?

उत्तर:—जिन थाने रागद्वेषकों जीत लेवे उसें जिन कहेजाय, उन्हांके भावक-
सेवककों जैनी कहेजाते हैं; तो जिनजीका उपदेश रागद्वेष जीत लेनेका है। उपदेशके
सुननेवाले राग धारण करकें रुदन करै, छाती कूटे-शिर कूटे तो उससें प्रभुजीकी
आज्ञाका उल्लंघन होता है, फिर रोनेसें और मरनेवालेकी फिकर करनेसें कितनेक
मनुष्य मरपी जाते है देखो, लक्ष्मणजीका संबंध ! लक्ष्मणजी और रामचंद्रजीके बीच
जो स्नेह था उसकी प्रशंसा इंद्रमहाराजने की है, वो किसी देवसें सहन न हो सकी
उससें परीक्षा देखनेकों आया। मनुष्यलोकमें आकर लक्ष्मणजी सुनै ऐसा सीताजीका
रुन लेकर रामचंद्रजी मर गये, इस संबंधमें रोने लगा, और लक्ष्मणजीकों पूज्यभ्रा-
तके अंतकी बात सुनी कि मनमें अत्यंत शोक प्राप्त हुवा और उस अनावधि शोकके
मारे तुरंत लक्ष्मणजीका मरण हो गया। ऐसी हानी वास्तुदेव जैसे पुत्रकों हुइ, तो
उन्हांके वीर्यकी अपेसासें अपनेमें कुछमी बल-शक्ति-वीर्य नहीं है, तो अपने करोरकों
कितनी हानी पहुंचै ? कमी उन्हमें भाइका राग था, उससें कमी राग होवे तो मरण
न होवे; मगर ताकत तो कम होवैही होवे, रोगादिकमी शायद हो आवैं। और फिर
रकेमारे इन्सान दिवाने-भ्रमित-बुद्धिभ्रष्ट हो जाते हैं-ये बड़ा भारी चुकसान है।
फिर जगतमेंभी इज्जत नहीं बढ़ती। राज्यकर्त्ता यवनराजा है, तदपि ये रोने पीटनेकी
रीतिकों थिकारता है। अपनी जगतमें सब कोम कही जावी है, उसकी नीच कोम
इत्सी करै ये बात अपनी इज्जतकों कितना बुरा लगानेवाला है। बाजारके बीच रोना
पीटना होता हां उसें देखकर राहदारी लोगमी तकलीफ पाते है और दिल्गी करते
हैं, फिर कितनेक मुस्कमें घुंघट निहालनेवाली औरतें-होनेपरमी शिपरका पछा क-

मरपर बांधकर कूटने पीटते हैं. कमरके उपरका शरीर सब खुल्लाही रहता है ये कैसा हंसी लायक है ? ये रीति नीच कोमके जैसी है या नहीं सो विचारसँ देखो तो स-मझमें आ जायगी. हमेशा: मनुष्योंको छातीका जोर अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी रहती है, और छातीपर जोरसँ कूटने पीटनेसँ छातीमें कमजोर हो जाता है उससँ बुद्धिभी कम हो जाती है, और उससँ हार्टडिसीज़-हृदयरोग हो जाता है. वो रोग ऐसा है कि उसका दर्दाँ एकदम मरजाता है, काम करनेमें अशक्त हो जाता है और वैसे छातीके दर्दवाले लोग बहुतसे नजर आते हैं. उन मनुष्योंको तप-संयम-ज्ञान वगैरहका अभ्यास करनेमें बड़ी हरकत आती है. गुजरात अहमदाबादमें पेस्तर रोने पीटनेका बहुतही रिवाज था, मगर अब कुछ सुधारा हुवा सुननेमें आया है; परंतु अहमदाबादके जितना सुधारा और शहरोंमें नहीं हुवा है. मगर मेरी समझ मुजब और ज्ञानीपुरुष हो गये हैं उन्हाँके विचार मुजब रोने पीटनेका रिवाज बंध करने लायकही हं. अपने देव वीतराग है और उन्हाँका हुकमभी वीतरागदशा लानेका है, तो मनुष्य पर गया उसें देखकँ शोचना कि ये मनुष्य छोटी उमरमें मर गया, तो मैं कब मर जाउंगा वो खबर नहीं, अगर मैं बुढ़ा होकर मर जाउंगा येभी किसीको मालुम नहीं-निश्चय नहीं. उससँ धर्ममें तत्पर रहना सोही सर्वोत्तम है. ऐसी मेरी आत्माकी स्व-भावदशा है वो प्रकट करनेका मुख्य सबब रागद्वेष है उसें मुक्त हो जाना, या तो दिनप्रतिदिन रागद्वेष कम होते जावे वैसे मार्ग ग्रहण करना. प्रभुजीने रागद्वेषकी न्यूनता हो जानेके लिये योग-वैराग्य शास्त्र फरमाये हुवे हैं उसका अभ्यास करुं कि जिससँ मेरी रागदशा कम हो जावे-ऐसँ विचार करना चाहियें, वो न करतें उलटा रोश बढे वसा करना वो अयोग्य है, और मुँहसँ कहता है कि मेरे मेरे भाइके साथ बहुत स्नेह था सो याद आता है उससँ रोता हुं; मगर उस वास्ते कोई नहीं रोता. ऐसा फहता है सो लोगोंमें मान पानेके वास्ते; लेकिन चित्तमें तो अपना स्वार्थ जो भाइसँ होताथा वो मोकूफ हो गया उसके वास्ते रोता है. परंतु उस स्वार्थके लिये रोनेसँ वो कार्य होनेका नहीं. कर्मका विचार करना चाहियें. आपने जो कुछ उसके पास ल्हेना गल्खा था वो ले चूके अब वो कहाँसँ दे सकै ! मगर पुन्य बलवान होवैगा तो भाइसँ विशेष काम करनेवाला आपही आप मिल जायगा. मगर ऐसे रोनेपीटनेके विकल्पकरनेसँ नाहक बुद्धि भ्रष्ट होजाती है और जो कागकरनेके हैं वं नहीं हो सकते.

फिर कितनेक रोनेका ढोंगभी करते हे याने लोगोंके देखते रोते हैं और भतीजे या भोजाइ या भाइकी मिलकत होवै वो खा जाते हैं और उन्हे लोगोंके वास्ते बराबर खानेपीनेकाभी बंदोवस्त नहीं करते हैं. या तो सब मिलरुत हजम करजाते हैं. या तो भोजाइकेसमथ बढचलन चलानेमें भाइका स्नेहभी शोचते नहीं जैसे मनुष्यका रोनापीटना जो ढोंगसोंमें बहीं तो क्या है ? फिर सगे प्यारे या ज्ञातीके लोग आते हैं उन्होंका काम यही है कि इस मनुष्यका भाइ मर गया है सो हम जाकर उसें संतोष देआवें; मगर संतोषके बदलमें आपसुद रोते हैं और वै रोते बंध हुवे होवै उसें फिर रोना शुरु करवाते हैं. पुनः भाइ लोगोंको पीटनेके वक्त उपदेश देते हैं कि अैसा क्या कूटते-पीटते हो ? जोरसें कूटो-पीटो-एसी मतलबका उपदेश करते हैं, उससें कोई समझदार कम कूटता होवै तो उसें जोरसें कूटना-पीटना पढता है. परंतु ये उपदेशसें क्या फल होवैगा वो अज्ञानतासें नहीं जान सकते है कि रोना पीटना ये रोद्रध्यानका आलंवन है याने इससें रोद्रध्यान होवै और रोद्रध्यानका फल ज्ञानीजीने नरक प्राप्ति बतलाया है. तो नरकके दुःख कैसे कहे हैं वो जीवभावना ग्रंथ या सुयगढांगजी सूत्र सुननसें हृदय कांप उठै वैस नरकके दुःख इन उपदेशसें मिलते हैं कोई सुन्न मनुष्य ऐसें सुंदर विचार करके कम रोवै पीटे या चिलकूल न रोवै पीटै, उसकी अज्ञानतासें निंदा करते हैं. ऐसी निंदाके करनेवालेको दुर्गति सिवाय क्या फायदा हांसिल होवै ? वास्ते जो वीतरायी धर्मवंत ऐसा नाम धारण करते है वो नामका महात्म्य पालन करनेकी फिकर रखकर ज्यों वन सकै त्यों वैसी निंदाका त्याग करना, और रोना पीटना बंध करनेवालोंको धन्यवाद देना. और अपनी शक्ति मुजब उपदेश देकरके रोनेपीटनेका कुचाल बंध पढते जाय वैसा मार्ग हाथ धरना-और वैसी शक्ति न होवै तो जो लोग अच्छे काम करनेकी इच्छा रखते होवै उन्होंको मदद देनी और उनके संपमें कायम रहकर ये काम बंध करनेमें जैसी वो सलाह देवै वैसा करना तो उससें कल्याण है. फिर पैसेका जोर होवै तो पैसोंकी लालच देकर ये काम बंध करवा देनेके जैसा मोका होतो बंध करवानेका इलाज करना. ज्ञातीके शेरसें हो सकै वैसा हो तो ज्ञातिके जोरसें बंध करवा देना. मतलबमें जो जो उद्यम करनेसें ये काम बंध हो सके वैसा प्रयत्न करना चाहिये. कदाचित् हठीले मनुष्य होवै तो मध्यस्थ रहकरके ये कामसें आप मुक्त रहवै. अगर अनुकूल मनुष्य होवै तो उससें समझाकरके रोने पीटनेसें कुछ-

वा देवै कि जिससे आतंरौद्रध्यान न हो सकै और नरकादि गतिके महेश्वर न होना पड़े. सब मनुष्योंका वाद करनेकी जरूरत नहीं. अपने अपने वहां सुधारा करना चाहिये और पीछे धीरे धीरेसे दूसरेभी सुधरै वैसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे बेशक सुधारा हो सकै. "आप न जावै सासरै, औरनको सिर देत"—ऐसा न करना चाहिये; क्यों कि स्हामनेवालेके दिलमें युं करनेसे पूरी असर नहीं होती वास्ते पहले आप कर बतलाके पीछे औरोंको वैसा करनेका बोध देवै कि फारन असर हो जाय और सच्च कहै तो युं करनेसे कितनीक जगहपर सुधारा हुवाभी है. वास्ते बुद्धिमानोंको लानिम है कि पेस्तर अपनेही मकानसे रोने पीटनेका कुचाल बंधकर देना चाहिये. बंध करनेसे निंदा होवै उसका डर रखना नहीं चाहिये. ऐसा भय रखन नसे अपन धर्मध्यान नहीं कर सकते हैं. मैने मेरे माजी गुजर गयेथे तब ये खानाखराबी रिवाज बंध करनेका मुकरर किया, उस वक्त मेरे पूज्य पिताजीभी विद्यमान थे और वैभी वडै धर्मचुस्त थे, उन्होंने मेरी बातमें सामिलगिरीकी और कहने लगेकि: बेशक ऐसाही करना दुरुस्त है. इस वक्त ये खराब रिवाज बंध हो जायगा तो मेरेमरने बादभी बंध रहेगा तो मुझकोभी बहुत लाभ मिलैगा. ऐसा शोचकर मेरे पिताने बीर्य स्फुरा यमान करके वो बुरा रिवाज मोकूफ कर दिया, उससे बेसमझदारोंने निंदाकी और सपझरोंने धन्यवाद दिया. पीछे मेरे पिताजी कालधर्मको प्राप्त हुवे उस वक्तभी वैसाही किया, मगर मेरी मातुश्रीके वक्त जितनी निंदा करते थे उतनी न हुइ. मतलब कि शुरूमें अज्ञानीजन कुछभी वक्तते हैं उसपर निगाह न रखकर समभावसे काम कियेही करना; क्यों कि पेस्तर युंही कियेसे फतेहमंदी हाथ लगती है. सब चीज उद्यमके आधीन है, और अपने घरके आप राजा है वास्ते आपके वहांसे अपनीही मुनासफीसे रोना पीटना न करे तो कुछ ज्ञानीवाले ज्ञातवहार नहीं छोडनेके ? इस लिये हिम्मत पकडकर ऐसे कुचालोंको रोकने चाहिये. रोकनेका काम ऐसा है कि एक मनुष्य राता होगा वो बात शांतपुरुषके सुनमें आनेसे उसके दिलमेंभी राग पैदा होनेसे आंसु आते हैं, उसका निमित्तभूत रोनेवाला है; वास्ते ज्यों वन सकै त्यों ये बुरा रिवाज सुन्नपुरुषोंको कम करना चाहिये, उसके बदलेमें ये वहीबट हुवा है कि अपन दूसरेके वहां रोने पीटनेको न जायेंगे तो अपने वहां कौन आवेंगे ? इससे ये मुद्दा नीकलाके जीते हुवे मनुष्यभी रोवै पीटें उसमें शोभा मुकरर की—ये कैसी अज्ञानताकी राजधानी है! मरनेके बाद खुद

तो देखनेको आनेवाला नहीं, या रोवेंगे पीटेंगे कि नहीं उसकीभी उस खबर न मिलेगी, तथापि नाहक कर्म बांध लेते हैं ये अज्ञानताही है. याने जीसके लिये रोते हैं उसको तो दरकार नहीं और मुफ्त रोना उससे क्या फायदा ? वास्ते ये अज्ञानता आत्मार्थीको अवश्य दूर करदंनही लाजिम है. रोने पीटनेकी इच्छा तो न रखनी; मगर आपके मरने वाद कुटुंबी न रोवें वोभी पेस्तरसे समझाकरके बंध करवा देना चाहियें कि मरनेके वाद कर्मबंध न हो सकें. कर्म बांधनेका भय लगा यही शुभ परिणामसे शुभ कार्य उपार्जन होवै; वास्ते ऐसा ठहरावही करना कि मेरे मरनेके वाद रोना पीटना नहीं. शायद कुटुंबी वो हुकम अंगलमें न लेकर रोवेंगे पीटेंगे, तोभी मरनेवालेको कर्मबंध न होगा. इस लिखानसे ऐसा न समझना कि मयत होवै वहां जानाही नहीं. जाना तो बेशक; क्यों कि स्नेही या ज्ञातिके मनुष्यको दुःख पडा तो जरूर जाकरके संतोष-दिलासा देना, और उसका कामकाज कर देना यदि ऐसा न करें तो निर्दयता मालूम होवै वास्ते जुहुर जाना चाहियें, और दिलासा प्राप्त होकर दिलींगीरी दूर हंवाँ बेसी बातें करनी चाहियें, कि जिससे शांत चित्त हो जाय. फिर मरनेवालेके स्थूल शरीरको मरघटमें पहुँचानेमें मदद करनी ये जरूरी काम है स्नेहीको मदद करनी और ज्यादा वक्त लगनेसे मुँदमें जीवकी उत्पत्ति होवैगी ये फिर रत्नकर जुहुर जाना चाहिये और उसका कामकाज करना चाहियें. रोने पीटनेका विकल्प बंध कराना या कर्मतीर करवाना येभी जरूरी काम है. कितनेक मुल्कमें अभीभी हिंदुवर्गमें मरनेके वक्त रोते पीटते नहीं; मगर ढोल बगर: बाजे बजाते-गाते-भजन करते हैं, तो उन लोगोंको मरनेवाले शरुसपर राग नहीं होगा ? रागसे आंखमें आंसु आवै ये स्वाभाविक नियम है; मगर थोडे वक्तमें शांत हो जाय; परंतु मरनेवालेके काम रूप बगर: यादीमें ल्याकर रोवै उसका पार नहीं आता है और बुरा ध्यानभी ज्यादा होवै फिर स्त्रीएं पतिका सुख याद करके रोवें उससे कामदेवभी रिप्त हो आता है और कुलक्षण सेवन करनेकी कुबुद्धिभी पैदा हो आनेका संभव रहता है. ऐसे नुकसानकारक कुरिवाजोंको सुधार लैना ये बडे पुरुषोंकी फर्ज है. हमेशा रोना पीटना शुरुही रहनेसे पतिका स्त्रीसंबंधी विकार जाग्रत होनेका साधन होता है; वास्ते इसके बदलेमें उतना समय धर्मसाधनमें व्यतीत करना यही मुकरर किया जाय तो वैराग्यदशा जाग्रत होवै, और विकल्पकी शांति होवै, छोटे पार्गकी बुद्धि होने नहीं-आर होय सो नष्ट हो जाती है; वास्ते ऐसे

समयमें वैराग्यकी कथा वगैरः श्रवण करनेमें वक्त व्यतीत करना—यही जुबूरी बात है। मगर वर्तमानसमय जैनीओंमें जैसी रीति प्रचलित हा रही हे वैसी रीति पेस्तर हो गी, ऐसा संभवही नहीं। यहांपर कोइ प्रश्न करैगा कि जिस वक्त मरुदेवी माताजी निर्वाणपद पाये उस वक्त भरतमहाराजजीने जारसँ रोना शुरु कियाथा—ये बात शास्त्रमें हैं, मगर यह कुछ धर्मरीति नहीं, संसारकी रीति है, ऐसा रोनेसँ लोगोंके जाननेमें आवै जिससँ लोग इकठ्ठे हो जाँय—ये तो मरनके समयकी एक क्रिया है; परंतु ऐसा बाजारके बीच बेअदबीसँ चिल्लाकँ रोना पीटना दिवानेके जैसे ढोंगसोंग करना, हमेशा रोना शुरु रखना ये कुछ इससँ सावित नही होता। उस वक्त रागके बंधनसँ रोना आ जाय, लोगोंको मैयत हुवेकी खबर होनेके लिये पुकार वाचक शेकेदगार जाहिर करै। ये कृत्य संसारनीतिका है; परंतु उसके पीछे जो विशेष कृत्य किया जाता है वो धर्माष्टकों करने योग्य नहीं। धर्माष्टकों तो रागादिक कमी होवै वोही करना यही सार है।

प्रश्नः—जैनकोमकी चडती दशा किसतरह होवै ?

उत्तरः—यह प्रश्नका जवाब तो अतिशय ज्ञानी विगर दूसरा कोइ देनेको स-मर्थ नहीं, और वो अपने तकदीरकी न्यूनतासँ अतिशय ज्ञानीका विरह पढा है, इससँ प्रतीतिपूर्वक जवाब देनेमें अशक्त हुं। पुनः में जवाब लिखता हुं उस करतमी मेरेसँ ज्यादे बुद्धिमान ज्यादे बता सकै; वास्ते जिसका विशेष होवै सो अंगीकार करना।

१ पेस्तर तो अन्यायकी प्रवृत्ति जैनमें जो घनाढ्यपणसँ शोभायमान होवै वैसे पुरुष या शेठीएका नाम धारण करनेवाले हो या धर्मी गिनाये जाते होवै उन्हांको बंध करनी चाहिये; सबव कि यथाराजा तथाप्रजा—याने ऐसे बडे पुरुषोंकी ऐसी सुंदर प्रवृत्ति देखकरकँ छोटेजनभी न्यायमें प्रवर्तने लगै। ऐसे वर्चनेके वास्ते मार्गानुसारीके गुण योगशास्त्रमें—धर्मविदुमें और श्राद्धगुण वर्णनमें बतलाया है उसपरसँ पूर्व पुस्तक प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिकी अंदर वै गुण दाखिल किये हैं उस देखोगे तो मालूम हो जायगा। ये पैतीसँ मार्गानुसारिके गुणोंमें जैनकोम प्रवर्तने लगै ऐसा उपदेश मुनिमहाराजुकोभी शुरु रखनेकी अत्यावश्यकता है। और रात्रीभोजन वगैरःके नियम करवानेमें उद्यम करते हैं वैसा उपदेशके उद्यममें प्रवर्तना शुरु रखलै तो विशेष लाभ होवै। ऐसा उपदेश नहीं देते है ऐसा मेरे कहेनेका मतलब नहीं; मगर देनेवाले महापुरुषोका उत्साह वढानेके लिये और कोइ सामान्यपणसँ देते होवै वै विस्तारसँ देवै ये हेतुसँ लिखा है। गृहस्थोंको ऐसी प्रवृत्ति रोककरकँ

अपने स्नेही अन्याय त्याग करदें वैसी प्रेमयुक्त ताकीद दियेही करनी चाहियें. कदाचित कोइ उसका अमल न करै तोभी उदास होकर वैसा उपदेश मौजूफ न करना. हमेशां शुद्ध रखनेसें कुछ न कुछ सुधारा होताही रहैगा. अन्यायका धन कायम नहीं रहता है ऐसा श्राद्धविधियों और दूसरेभी ग्रंथोंमें जगह जगह लिखा है. वास्ते न्यायकी प्रवृत्तियोंसें धन मिलता है वही कायम रहता है, और जैन कोमका दूसरी कोममें बहुतही विश्वास पड़े उससें व्यापार करनेको पैसे चाहियें वोभी मिल सकते हैं. फिर नाँकरी करनेको जाय तो तुरंत नौकरी अच्छे पगारकी मिल सकती है. दलाली करनेको जाय तो उस धंदेमें पैसा पैदा करता है, हरकोइ माल बेचनेकी दुकान खोलै तो बहुतसें ग्राहक उसकी दुकानपर सौदा लेनेको आते हैं. सुरतमें कल्याणभाइ करके एक उत्तम श्रावक थे, उन्हेंकी साख ऐसी पढीथी कि जिससें टोपीओंके व्यापारमें दो तीन हजार रुपै हरवर्ष पैदा करते थे. उन्हेंके पिताके पास धन नहीं था तोभी स्वोपाज्जीत धन ९०००० दम नकद पैदा कियाथा, वो तीन भाइयोंने और पिताने धन बांटलिया. उस बाद आपने व्यापार करना छोड दिया; मगर भाइ वैसी दुकान न चला सकै और पैदास न होनेसें दुकान बंध करनेका वक्त आया. भरूचमें एक पारसीकी दुकान है वो एकही तरहका भाव रखता है उसमें उसके वहां बहुत खरीदी होती है बंदरमें ऑफिसवाले बडे व्यापारी एकही रीति रखते हैं तो उसमें वै सुखी भये हुवे दिखते हैं; वास्ते व्यापारमें जो अन्याय बंध किया जाय तो बेशक अच्छी छाप पड जाय और पुन्यानुमारसें अच्छी पैदासभी हो सकै. गतकालमें सत्यवादी श्रावक हो गये हैं वै इतनी छाप लगाकर गये हैं कि श्रावक गैरव्याजबी रीतियोंसें नहीं चलै. उससें इस समयमें श्रावक लुच्चाइ बुरा काम करते हैं उतने अर्थमें श्रावक लुच्चाइ न करै ये छाप चली हुइ आती है. उसके बदलेमें वर्त्तमानसमयमें धर्मी नाम धारण करकेभी कितनेक ठगाइ करते हुवे नजर आनेसें दूसरे धर्मीश्रावकके वहां कोइ प्रतीतिवचन कहता है तो धनवान गृहस्थों उनका विश्वास नहीं करते और धर्मठगकी उपमा देते हैं; वो मैनेभी सुनी है. ऐसा होनेमें धनवानकी भूल नहीं; परंतु धर्मी होकरके ठगाइका धंदा करै तब लोगमें सबी धर्मीकी निंदा होवै और व्यापाररोजगारमें विश्वास उठनेसें पैदास नहीं होवै और सुखी होनेका वक्तभी न मिल सकै; वास्ते न्यौं बन सकै त्यों श्रावकोंके अच्छी छाप बैठानी चाहियें. कितनेक व्यापारी व्यापार करते हैं उसमें

लुफ्तान लगता है तब देवैसँ छद्मके लिये सरकारके पास जाते हैं और लाह लेते हैं—नादार बनते हैं याने कायदेका फायदा मिलाकरकँ कर्जसँ मुक्त होते हैं, उसमें पैसा छुपा रखते हैं यह खुली तरहसँ अन्यायही है। शायद किसीने न रखवा ओर पीछे पैसे पैदा किये तोभी पेस्तरके ल्हनदारोंको कुछभी न देवै, तो जगतमें जैनकोमकी सुंदर छाप किस तरह पड़े ? सो विचारना चाहियँ. और ऐसा पैसा रखकर शासनकी प्रभावना करै—संघको जिमावै उसमें अन्यायके पैसे आवै तो जीमनेवालोंकी बुद्धि क्युं करके सुधर सकै ? साधारण मनुष्यभी दृष्टांत लेवै कि दैनेवाले तो ऐसे धनवान होते हैं. शासनके स्थंभ समान कहे जाते हैं व नहीँ दैते हैं तो अपने क्यौं करके देवै ? ऐसँ विचार फैलानेसँ लोगोंके दिलमें ऐसा आया कि पैसा हाँवैगा तो इज्जत मुरतवा कायम रहेगा. दैनदारकों सब पैसा दे देवैगे तो प्रतिष्ठा नहीँ पावैगे—ये बुद्धि फैला गइ है. इस विषयमें संघका या ज्ञातीका ऐसा अंकुश चाहियँ कि दैनदार हो जाय तो ल्हनदारोंके तब पैसे देने चाहिये और उस बाद बडे ज्ञातीभोजन, सहामीवत्सलके स्वर्च करनेकी परवानगी दैनी चाहियँ. ऐसीचीज करनेकों कोई तैयार हुवा कि फौरन—तुरंत ज्ञातीवाले खूब हितरूप कथन कहँ कि तुनें नादारी ली है उस वक्त पैसें दैनदारोंको कम दिये हैं—वाकीका दैना रह गया है सो दे दो और उसके बाद मरजी मुजब ज्ञातीभोजन वगैरः करो. ऐसा अंकुश ज्ञातवाले आगेवान रख सकै तो जैनकी बडी इज्जत बढ़ै और ऐसी छापसँ श्रावकोंको धीरधार करनेमें कोईभी दिल न चोरै, उससें सबसें शिरोमणी कोम हो जाय. परंतु अभीके वक्तमें तो श्रावक प्रथम देवद्रव्यका पैसा खानेवालोंपर ऐसा अंकुश नहीँ रख सकते हैं और उससें लोग दुःखी हुवे बिगर नहीँ रहते है. कितनेक गाँवोंमें ऐसीभी रीति है कि देवद्रव्यका दैना होवै वहां तक श्रावक उसके घर ज्ञातीभोजन करनेकों नहीँ जाते हैं, उससें वैसे गाँवोंमें देवद्रव्यके ल्हनेका तुरंत निकाल—फैसला आ जाता है; परंतु ऐसा रिवाज तमाम शहर और गाँवोंमें हो जाय तब जैन कोमकों खुशी होनेका साधन है. फिर किसीने नादारी ली नहीँ, अपनी रीतिमें हे मगर पैसा पदरमें नहीँ, वो मनुष्य कर्ज करके ज्ञातीभोजन वगैरः करै उसका ज्ञातीभोजन न स्वीकारनार. पुनः लुच्चाइ उगाइका व्यापारही करता है तो उसकों ज्ञातीकी तर्फसें शिक्षा होनी चाहिये. ऐसी रीति हो जायतो ज्ञाती सुखी होवै. अगर इस लोकमें व्यापार रोजगार अच्छा चलै. जगतमें इज्जत मान बढ़ै, सुखी

होने और उसके पुन्यसे परलोकमें भी सुखी होवै। विद्याभ्यास करके हुंशियार होकर अन्यायका चालचलन न सुधरै तो उससे कोपकी इज्जत न बढ़ेगी। इज्जत बढ़नेका सबब यही है कि अन्यायका त्याग करना, और वो पेस्तर बड़े पुरुषोंको करके दिखलाना चाहिये, जब बड़े लोग वैसा करेंगे तब साधारण लोग वैसाही करना मंजूर रखेंगे; मगर बड़े लोगही चालचलन न सुधरै तो फिर औरोंको क्या कह सकें? वास्ते आगेबान गृहस्थ पेस्तर करके दिखलाना यही सर्वोत्तम है और देवद्रव्य-साधारण द्रव्य-ज्ञानद्रव्य ऐसे द्रव्यका आवकके वहां विशेष व्याज पैदा होता होवै तदपि न देना चाहिये, ए विषयमें श्राद्धविधि और द्रव्यसितरी बगैर; शास्त्रोंमें मना की है और विस्तारसे उसमें दूषण बतलाये हैं वो अवलोकन करना चाहिये 'देवादिकद्रव्य जिसने खाया-हजम किया उसकी सातपेढी तक उसका बंध सुखी नहीं होता है वास्ते धीर-धारका रस्ताही बंध करना चाहिये और रखनेवालोंको व्याजसे तो न लैना; मगर धीकी दीपके पैसे देनेके हांभे वोभी रखने न चाहिये। रखनेसे शास्त्रकी अंदर बहुत सा नुकसान बतलाया है; वास्ते इस बातपर खूब लक्ष रखनेसे सुखी होनेका साधन है। मंदिर संवर्धके पैसेमें आपके पैसेका कुछभी संवध न करना, उससे यह लोक और परलोकके सुखभाजन होवैगा।

२ दूसरा, जैनकोमके श्रेष्ठियोंको जो सट्टेका व्यापार अपनी कोमवालं करते होवै उसमें मना करवा देनेका अवश्य ध्यान देना चाहिये; क्यों कि सट्टेके व्यापारसे मनुष्योंको बहुत तरहके नुकसान होते हैं-पेस्तर सट्टेका व्यापारी आलसु-सुस्त हो जाता है, तसाम व्यापारकी शोध करनेकी या शीखनेकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यापारकी रीतिकीभी खबर उसमें न पढ सकती है, नाया लिखनेकी या समझनेकी रीतिकी वो नहीं शीख सकता है, दूसरे व्यापारकीभी उसमें माहेती नही हो सकती; उससे कदाचित् सट्टेमें नुकसान गया तो फिर सुखी होनेका वक्तभी मुश्कीलीसे मालूम होता है। सट्टेके धंदेसे मनुष्य बक्र बोलना-बोल पलट देना, लुच्चाइ करनी, मुखस्वादको बढा देना इत्यादि बहुतसी बुरी आदतें शीखता है। कोइ भाग्यवंत ऐसी आदत न शीखे तो उसमें ये लेख लागु नहीं है। मगर ये कारण ऐसाही हैं। सटोरियेके पास ५०० रुपए देनेकी शक्ति हांभे और पांच हजारकी नुकसानी जावै ऐसा व्यापार करै तब नुकसानी कहासे देवेंगा ये फिकर तो रहतीही नहीं; क्यों कि नुकसानी हांभे तो ना-

दारी लेनी पड़े. कभी फिर पैसेदार हो जाय तोभी कर्जा देनेकी दानत नहीं रहती ये अन्याय नहीं तो क्या है ? सट्टेका धंदा लंबा क्यों चला सकता है कि व्यापारमें जैसे रोकने नहा पड़ते हैं. जो रोकने पड़ते होवै तो सहजसँही लंबा व्यापार न हो सकै. फिर जुगार और सट्टेमें कुछ तफावत नहीं—फकत नाममें फेर है, जुगारमेंभी जैसेकी जरूरत नहीं—फकत एकी बेर्का—दोमेंसे एक बोलनेमें आवे वो सच्चा हो जाय तो जीतता है. आंकके धंदेमेंभी ऐमाही है. कलकत्सें मिलता हुवा आंक आ जाय सो जीतता है और नफा लेता है—ये दोनु रीति एकही जैसी है. अभी मुरतमें वाइ-लोगनेभी सट्टेका व्यापार करना शुरू कीया है—अफसोस ! अपनी श्रावक कोय इस स्थितिपर पहुँच गइ है !! अब मुखी क्यों करके हो सकै ? सट्टेमें एक पैदा करै और एक गुमाब, इससें एक श्रावक सुखी हुवा और दूसरा दुःखी हुवा. उसमें कुछ ब-हारसें पैसा आया नहीं. दूसरे व्यापारमें तो माल देनावर चढाना पडता है या मंग-वाना पडता है उसमें फायदा होता है. कोई कहेगा कि—'क्या श्रावक सिबाय और' ज्ञातीके लोग सट्टेका धंदा नहीं करते हैं ?' तो कहेगे कि सधी कोम करती है; तोभी श्रावककी वस्तीके प्रमाणमें बहुतसे श्रावक सट्टेका धंदा करनेवाले निकलते हैं. बडे शहरोंमें दलाल और सट्टेका धंदा करनेवाले विशेष मालूम होते हैं, उसमें हा दलालीके धंदेवालोंको बुरे नहीं कहते हैं या उन्होंकी टीका नहीं करते हैं; क्या कि दलालीका धंदा बिगर जोखमका है—नुकसानका नामही नहीं—वो पैदा करनेकाही धंदा है; मगर जो सट्टेके दलाल हैं वै दलालीपर संतोष करके रहवै तो जरूर दलालीमें अच्छे पैसे पैदा कर सकै; परंतु वै दलाल तो फिर सट्टा करनेकाभी शोख रखे हैं उससें दलालीसें पैदा किया हुवा धन सट्टेमें गुमाते है, इससें करके दलालोंकोभा सुखी होनेका वक्त नहीं मिलता है. फिर जिसका बाप सट्टा करता हावै उसके बेटेभी वही धंदा पसंद करते हैं, उसके मारे पढने गुननेमें वै दिल नहीं देते हैं, और माया-पकोंभी लडकोंको जास्ती पढानेकी फिकर नहीं रहती है; वास्ते सट्टेका व्यापार जैन-कामको न करना ऐसा ज्ञाती या संघ तर्फसें बंदोबस्त किया जाय तो जैनकोमका दूसरे व्यापार हूंदनेकी जिज्ञासा होवै, मायाप और लडकोंको ज्यादा इल्म शीखाने और शीखनेकी बुद्धि जागृत होवै और लडके विद्वान होवै तो न्याय अन्याय सह-जसँही समझने लगे उससें अन्यायका त्याग होवै; इस लिये इरएक प्रकारसें सट्टेका

बंदा छूट जाय वैसे लेक्चर-भाषण अगर मुनीमहाराजजीका उपदेश शुरु करके मनुष्योंके दिलमें सट्टेकी नुकसानीकी बातें उसा देकर पीछे ज्ञाती तर्फसं बंदोवस्त हो जाय तो अच्छी तरहसं सुभारा होनेका स्थान है.

१ तीसरा कि, जैनकाममें विद्याभ्यासकी बहुतही न्यूनता है; वास्ते जैनोंको विद्याभ्यासमें सामेल कर देनेकी कोशिश करनी चाहियें. लेकिन वो काम घनाश्रीन हैं. धन बिगर नहीं बन सकता है. अब धन इकट्ठा करनेमें ऐसा होना चाहिये कि जो पैसे खर्च किये जाते हैं उनमेंसे बचाकर वैसे कामके लिये रकम निकालना चाहियें, जिससं काम खर्चके बोजमें न आवें. उसके वास्ते ऐसा होना चाहिये कि लग्न-सीमें-मरणके पिछाडी हजारों रुप खर्च किये जाते हैं. कितनीक ज्ञातीमें-कितनेक शहरोंमें लग्नकी अंदर एक एक लडका पाणीग्रहण करता है तब पैसे वांटनेका रिवाज है सोभी सौ देंडसो रुप बरवाद किये जाते हैं, वो रिवाज बंद करके वै बचे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फंडमें ले लिये जाय. जिस ज्ञातीमें लग्न और गर्भाधान संस्कारका ज्ञातीभोजन एकसं ज्यादा बक्त करनेका रिवाज है उस ज्ञातीमें वो रिवाज बंध करके दुसरी बक्तके ज्ञातीभोजनके बचे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फंडमें लिये जावें. और उसके वास्ते ऐसा अंकुश चाहिये कि जहांतक ठहराये हुवे पैसे फंडम न देंवें वहांतक हस्तपिलाप बगेर: न हो सकै. यह ठहराव पसार हो अमलमें आ जाय तो हरवर्ष कितनीही आपदनी हो आवै फिर मरणके पिछाडी कितनीक ज्ञातीमें ज्ञातीभोजन करवानेका रिवाज है, ये रिवाज बहुतही दिलगीरीभरा हुआ है, ये रीति बहुत करके अन्यदर्शनीओकी जैनमें दाखिल हुई मालूम होती है. ये ज्ञातीभोजन कितना निर्दयतावंत है उस संबंधमें कुछ इसारा करता हूं. कितनेक मुल्कमें जिस दिन ज्ञातीभोजन होवै उसी रोज परदेशके मनुष्य रोनेकों आते हैं, वै बहुत करके जिस बक्त भोजन करनेकों वैडे उस बक्त रोने पीटनेका शुरु करते हैं. अब जिस मनुष्यके वहां मरण हुवा हो उसके दिलमें कितनी दिलगीरी होगी वो सबके जाननेमेंही है. जहां ऐसी दिलगीरी फैल रही होवै वहां भोजन, बोभी भिष्टभोजन खानेका काम बज्र जैसी कठोर छातीवालोंनेही हो सकता है दयालु मनुष्यसे ऐसा निर्दयतावाला काम कभी न हो सकैगा. और हो सकै वो निर्दयता साबित होती है; क्यों कि एक बाजुपर रोने पीटनेसे दिलगीरी छा, रही. होवै और छातीमेंसे पीटनेके सबससे खून बहन होता

नजर आता है, और दूसरी बाजुपर प्रसन्नतासें भीठे बोजन उठाते हैं ये कैसी निर्दयता ! फिर कितनेक बुद्ध मनुष्य मौतके विछोनेमें पड़े होवै और उसकों देखनेके लिये आवै वैं बोलते है कि अब तो लड्डु सही हो जायगे, [बुद्धोंका मरण विवाहके जैसा है] पीछे वो मनुष्य मरजाता है, तब खुशी होते है कि अब लड्डु खानेकों मिलेंगे. वो लड्डु खानेके बदल खुश होते हैं उसमें गर्भित पंचोदिके मरणकी अनुमोदना होती है. ये पाप कितना है वो ज्ञानी फरमावें सो सही; मगर खानेकी दृष्णाके लिये मनुष्य नहीं विचारते हैं और ये रिवाज चलाये जाते हैं; वास्ते ये रिवाज बंध होवै तो पैसेभी बच जाय और पाप मिश्रित अनुमोदनाका पापभी दूर हो जाय. इसलिये ये रिवाज बंध करके बच हुवे पैसे विद्याभ्यास फंडमें ले लवैं. फिर मरण पिछाडी शुभ मार्गमें हजारों रुपै निकालते हैं उनमेंसें कुछ हिस्सा इस खातेमें लेनेका बंध रखना चाहिये. और बडे गृहस्थोंकों लाजिम है कि खुशीसें बडी रकमकी मदद इस कार्यमें देनी चाहिये. ऐसा होनेसें व्यय होते हुवे पैसे इन फंडमें आवेंगे उससें विशेष बोजन न उठाना पड़ेगा, और विद्याभ्यासके कार्यमें इन फंडमेंसें अच्छी मददभी मिल सकैगी. कदाचित् इतने पैसेसें बस न हो सकैगा तो आमदनीपर सेंकडे एक रुपया वा. आधा रुपया याने हजार रुपैकी पैदासवालोंके पाससें सेंकडे आधा रुपया और हजारसें ज्यादा पैदा करनेवालोंके पाससें एक रुपया लेना मुकरर करना चाहिये. बडी पैदासवालोंके कुछ भारी पडे ऐसा नहीं, सबके शास्त्रमें तो हेमचंद्राचार्यजीने पैदासमेंसें चौथा हिस्सा शुभमार्गमें व्यय करनेका कहा है, तो यह तो एक रुपया है वो कुछ भारी पडनेका नहीं. इस सिवा ज्ञातीमें कितनेक दंड लिये जाते हैं वो दंडके पैसे इस फंडमें लेना चाहिये. ऐसा होनेसें पैसेकी उत्पत्ति अच्छी होनेका संभव है और हमेशा उसमेंसें जो जो काम करने होवेंगे वो हुवेही करेंगे. अभी हरएक ज्ञातीमें ज्ञातीकी पुंजी (धन) है वो इस फंडमें जो दि जाय तो कामकी शुरुवात संभवसें हो जाय और किसीको घरमेंसें पैसाभी न निकालना पडे तथा हमेशाकी आमदनी शुरू रहै. पैदासमेंसें लेनेका अनुकूल न आवै तो बहुतरी जातके माल व्यापारके लिये आता है उन हरएकपर कुछ लेनेका ठहराव कीया जाय तो मुरादवर आनेका वजत आवै. ऐसा ठहराव पींजरापोलके लिये है तो वो खाता सुखपूर्वक चलता है; मगर वस्तुतासें पैदासका ठहराव उत्तम है. व्यापारपर हालनेसें व्यापारमें कितनीक हरकत पडनेकी

संभव है; वास्ते पैदाशपर किया जाय तो अच्छा, अगर ज्यों लोगोंको अच्छा लगे वैसे करना सबकी प्रसन्नतासे ऐसे काम अच्छी तरहसे होते है; वास्ते किसीको अप्रीति पैदा न होवे त्यों करना योग्य है. ये काम करनेसे जैसे आपकी ज्ञातीके मनुष्योंको भोजन करनेका मिलता है वो अपने लडके खुशियार होवेंगे तो विशेष भोजन करनेका मिलेगा. भोजन करनेका बंध नहीं होवेगा. फंडमें पैसे देवेंगे तो लडकोंको पढानेके लिये स्कूलोंमें ज्यादा फी देनी पड़ेगी वोभी बच जायगी. वास्ते तमाम भाइ अवश्य ये बात दिलमें शोचकर विद्याभ्यासके वास्ते पैसे इकट्ठे करनेका फंड खोलनेका यत्न करै तो बहुतही फायदा हांसिल होवेगा. पैसे विगार छुड़ काम होनेकाही नहीं.

४ ये पैसे खर्च करनेमें पेस्तर गुजराती, इंग्रेजी, संस्कृत और जैनधर्मका शिक्षण दिया जाय वैसी स्कूल ओपन करनी चाहियें, और वहां अन्यायमेंसे दिल हठ जाय वैसा उत्तम शिक्षण देना चाहियें. संस्कृत पढनेवालोंको बहुत वर्ष तक अभ्यास करना पढता है, वहांतक उनके कुटुंबका पोषण हो सकै वैसा बंदोबस्त करनेकी जरूरत है; उसकी न्यूनतासे करके अभीके बक्तमें संस्कृतशालाओंमें लडके अभ्यास करते हैं; अगर वै पूरा संस्कृत ज्ञान नहीं मिला सकते हैं; क्यों कि धनवानके लडके तो बहुत करके अभ्यास नहीं करते हैं और करनेवाले विरलेही निकलेंगे. साधारण स्थिति के लडके २५-३० वर्षकी उमर तक अभ्यास करें. तब संस्कृतज्ञान पूर्ण प्राप्त हो सकै, और उतनी उमर तक उनके कुटुंबका निर्वाह क्यों करके हो सकै? धनकी तृष्णा धनवानोंको लखों रुपै हाथ लगे जाय तांभी शांत नहीं होती, तो साधारण मनुष्यकी तृष्णा क्यों शांत हो सकै? वास्ते पद्रह वर्षकी उमर होवे तबसे कुटुंबके निर्वाहकी फिकर, होती है वो फिकर, पढानेवालोंकी तर्फसे न होनेका बंदोबस्त हुवा होवे तो सुखसे करके अभ्यास पूर्ण हो सकता है; इस बान्ते व्याकरणका अभ्यास करै उसको माहाबारी पांच रुपै देनेका शुरू करना. पीठे ज्यों ज्यों अभ्यास बढता जाय त्यों त्यों परीक्षा लेकर पगार बढाना चाहियें. अंतमें न्यायशास्त्र पूर्ण करने तक अभ्यास करै तो माहाबारी ५० रुपैका महिना देना. ऐसा आशा होवे तो संस्कृतका अभ्यास करनेवाले उपेक्षित लडके निकलेंगे; वास्ते ऐसे नियम बांधनेसे जैनमें संस्कृत पढे हुवे विद्वान प्राप्त होवेंगे. फिर ब्राह्मणोंके पास साधुजीओंको पढना पढना है वो नहीं छाना देवेंगा, उसी भावकभाइको संघ पगार दे करके रख लेगा कि आनन्द के लिये

दूसरी कोममें हरवर्षमें कमसेकम करीब पचीस हजार पगारके दिये जाते होंगे वो जैन कोमकों प्राप्त होंगे. वास्ते ये फंड होवे तो ये प्रबंध करनेकी आवश्यकता है. कोइ सुबी मनुष्य होगा वो स्वात्मार्थके वास्ते पढ़ेगा तो वो माहावारी पगार नहीं भी लैगा परंतु ऐसी शालाओंमें बडेमेंबडी ५० रुपिये माहावारी तनस्वाहकी आशा देनेकी जरूरत है. १० का पगार एक वर्षसे ज्यादा इस फंडमेंसे देना न पड़ेगा; मगर उस पढित लड़केको ५० का पगार देनेवाले बहुतसे गृहस्थ मिल जायेंगे. फिर संस्कृतके भाषांतर बर्गर: में दूसरी शालाओंमें ऐसी पैदाश हो सकैगी और जैनोकी विद्वत्ता प्रशंसापात्र होवैगी और उमके साथ वाद करनेकोभी कोइ शक्तिवान् हो सकैगा, इससे वही प्रभावना होवैगी. अभी सुरत और अहमदाबादमें धर्मके ज्ञानका अभ्यास जैसे एक एक कलाक कराया जाता है, वैसे करतेही रहेंगे तो बहुतही शोभिता होगा.

जो मनुष्य विनरोजगारी और दुःखी है उसके वास्ते हरएक बडे शहरोंमें उद्योगशाला करनेकी जरूरत है. उस शालामें उन्होंको दाखिल किये जाय और उन्होंको लायक काम सुपरद किये जाय. याने जो काम जिस मनुष्यसे बन सकै वो काम उसकोही सुपरद करना, जिसे जैनकोमका भूखमरा बंध हो जावै. ये शालाओंमें कुछ मालभी बेचनेमें नुकसान होवै सो इस फंडमेंसे देना चाहिये. बहुतसी जातके व्यापार हाथोंसे करनेके हैं और जो. आ सकै ऐसे काम उद्योगशालामें रखने चाहिये, जिससे वे सहजसे हो सकै; वास्ते नमुने मुवाफिक बतलाया है. जो चीज जैनोमें हजारो मन उपयोगमें आती है, वो बनानेका काम औरतोंका है और वे सरलतासे शीख सकै. दशीएं बनानेका कामभी कर सकै. बालाकुंर्चायें बांधनेका काम शीख सकै वैसे है. निर्बल स्थितिकी बाइयेंको दाल विननेका काम आदि साँप देना, और भाइयोको वीडीएं बालनेका, सूतके दडे बनानेका, दोरीएं बुनने-गुंथनेका, और कितनेक सूखे पदार्थकी गोलीएं दवाके लिये घनाके बेचनेका काम कर सकै ऐसे है वे साँप देना योग्य है. मीलोंमें काम कर सकै वैसे होवै वैसेको धंदेमें सामिल कर देवै. और बिलकुल अशक्त मनुष्य होवै उसें गुप्त मदद देनी योग्य है. ऐसा होनेसे जैनकोममें निराधार विशेष न रहेंगे. यह उद्योग तो एक नाम मात्र लिखे गये है. जातमें बहुतसी तरहके व्यापार हैं, उनमेंसे जो बन सकै और उसमेंभी जिसमें नफा विशेष और नुकसान कम हो वैसे देखकर दाखिल करने चाहिये. बनाइ हुई वस्तु बेचनेका कामभी उसें सुपरद करना कि जिसमें गाँवमें चकर लगाकर बेच लेवै.

१ जैनकोषकी लड़ाइयें सरकारमें जाती हैं, या ज्ञातीमें फाट्टे पड़ते हैं और उ-
 ससे एकदूसरोंमें द्वेषबुद्धि रहती है—एकसंप नहीं रहता और उन एकदूसरेके बीच
 बहुत मुदततक फिसाद चलता है और उस बदल हरएक वावतोंमें तकरारें पँठ जाती
 हैं उससे सरकारमें हजारों रुपये जैनकोषके नाइक विगडते हैं. मन भिन्न होनेसे एकदू-
 'सरेका काम विगाहनकेही तदवीर चलाते हैं; वारते वैसा वंदोवस्त किया जाय कि
 जैनकी हरएक गाँवमें लवाद कोरटे कायम करनी और जो तकरारें हों वो लवाद
 कोरटमेंही रजु की जावें ऐसा ज्ञाती तर्फसे ठहरावही हो जाना चाहियें. मगर उसमें
 मुकरर करना कि उस गाँवकी लवादके फंसलेसे नाराज होवें तो बड़े शहरोंकी ल-
 चादमें अपील करै. अहमदाबाद और बंबइ जैसेमें तीन तीन कोरटे रखवें, लंबर
 पहले—दूसरे—तीसरेकी रखवें उसमें लंबरवार एकसे एक बढी रखनी चाहियें याने
 अब्जल दर्जेकी अब्जल लंबरकी, उसमें जो तीसरे कलासकी कोरटसे नाराज होवें वो
 दूसरे लंबरकी और अंतमें पहले लंबरकी कोरटमें अपील करै कि जिससे पक्षपातका
 शक रहने न पावै; और हरएक टंटा फिसाद टंकेमें बंध पड जाय. मारामारीकी तकर-
 रारें वगैरके तोफान करनेवालोंको लायक शिक्षामी करनी चाहियें कि जिससे को-
 रटके सिपाइ वगैरका पगारभी बसूल होता रहेवै. ऐसा ठहराव होनेसे बहुतसे टंटे
 तकरार कम हो जावेंगे, और ज्ञातीमें कुसंप न रह सकैगा. ज्ञातिके रिवाजके कायदे
 ज्ञातिमें अनुकूल होवें वो बांध रखने चाहियें, उसमें एक दो वर्ष होवें कि बहुतसे म-
 तसे सुधारा करना चाहियें; मगर हमेशा चल सक वैसे करने चाहियें. ऐसा हो जाय
 तो बहुत फायदा हांसिल हो सकै. वारिसनबिकी तकरारेंभी बढी रकमकी हो उस-
 काभी फंसला मिलता रहेवै. लाख रुपसे ज्यादा रकमके फंसलेके लिये एक दस बीस
 मनुष्योंकी सभा करनी चाहियें, उसमें सब देशके बड़े गृहस्थ लिवादमें कायम करने
 चाहियें, और अंतके फंसले जन्हीको सुपरंद करने चाहियें कि अपक्षपातसे इन्साफ
 मिल सकै. और जैनकोषकी ऐसी तकरारोंमें धनका नाश होता है वो बंध पड जाय.

६ बीसाथ्रीमालीकी ज्ञाती बहुतसे गाँवोंमें हैं; तथापि एक दूसरेको उंच नीच
 गिनते हैं वो न गिनना चाहियें. वस्तुतासे तमाम श्रावकोंमें भेदही न होना चाहियें.
 लेकिन वो भेद भांग दैनिका अभि योग-समय मालूम नहीं होता है. शायद
 एतद्वय हो जाय तो बहुतही अच्छा. और कभी, वैसा न हो सकै तो अपनी

ज्ञातिका मनुष्य कोइभी शहरमें होवै उसको कन्या दैनेमें या लैनेमें भेद न रखना चाहिये, और कन्या देकर पैसे लिये जाते है वो न लैने चाहिये, उसके बंदोबस्तकीभी बड़ी जरूरत है, उसमें वो गाँववालोंका बड़ा हिस्सा समान होवै वहां ज्ञातिका जोर नहीं चल सकता है, वास्ते उन्हको रोक दैनेके लिये दूसरे शहरवालोंको रस्ता निकाल देना चाहिये. बहुत करके बड़े शहरवाले पैसे देते हैं, वै दैनेवालोंके उपरभी जबरदस्त अंकुश रखना चाहिये, तो कन्याविक्रयका मार्ग बंध सहजसेही हो जाय, और अयोग्य स्थानमें कन्या जाकर दुःख न पावें; वास्ते पैसे लैने दैनेवालोंको याने दोनुको मनाकी जाय तो ये काम सुधर जाय. श्रीमाली, पोरवाड, ओशवाल, वगैरः जो जो ज्ञाती जो जो देशमें होवै, उन्ह सबके साथ संपसे लैने दैनेका वहीबट करनमें रुकावट है वो निकाल दैनी चाहिये. दसा वीशेका भेद है वोभी दूर हो जाय. तो विशेष अच्छा हो जाय. इनमेंसे ज्यों बहुत मतसे बंदोबस्त हो सके वैसा है. फिर जैनधर्मके पालक कितनीकः ज्ञातिके हैं वै सब अपने धर्माभाइ हैं, उन्हीके साथ इकठे बैठकर भोजन करनेका रिवाज नहीं है वोभी खराब है, सबव कि अन्यधर्मी बनिये वहमनका खाते है, वो खानेमें हरकत है; क्यों कि वै लोक जिसको अपने अभक्ष कहते हैं वो चीजे खाते हैं; वास्ते उन्हांका बनाया हुवा भोजन न खाना चाहिये. ये खानेकी प्रवृत्ति है वो रोक देनेसे श्रावकके व्रतमें दूषण नहीं लगेंगे इतना फायदा है. जो जैनी है, छाना हुवा जल पीते हैं और अभक्षकाभी त्याग करते हैं उसके वहां न खाना पीना ये अच्छी बात है ? इससे प्रभुजीकी आज्ञाका लोप होता है—स्वामीभाइयोंका तो बहुत मान [सत्कार] करना ये समकितका आचार है, उसके बदलेमें उनको नीच कहे; उससे समकित मलीन क्यों न होवैगा ? यहांपर मुझको कोइ सवाल करैगा कि तुम खुद एसा समझनेपरभी क्यों नहीं करते हो ? उस विषयमें मेरा जवाब यही है कि बहुतसे लोग वैसी प्रवृत्ति नहीं करते हैं वो प्रवृत्ति में करूं तो बहुतसे लोगोंके साथ विरोध हो जाय; वास्ते वो विरोध अपनी ज्ञातिके साथ न होवै वैसा मैं चलता हूं; मगर मेरी श्रद्धा तो दूसरे कोमके श्रावकोंके साथ भेद न रखना यही है. और मेरे जैसी जिनकी श्रद्धा होती है उनको तो मैं यही विचार द्ढाता हूं कि एकके साथ संप करके एकके साथ विरोध करना उससे कुछ फायदा नहीं है. और वर्तमान समयमेंभी सब लोग, जैनधर्मकी क्या मर्यादा है वो नहीं जानते हैं वहांतक ये बात मान्य नहीं करेंगे; कितनेक शहरोंमें

भिन्न ज्ञातिके जैनीओंका सीधा (भोजन सामग्री) लेकर खाते हैं और कितनेक शहरोंमें ऐसा समत्व बंधा गया है कि वैसाभी नहीं करते हैं, और कहते हैं कि लाडवे श्रीमाली पीछेसे जैनधर्मी हुवे हैं. पीछेसे हुवे कि नहीं उसका कहीं प्रतीतिवन्त लेख नजर नहीं आता है; तथापि उनके साथ खानेपीनेका संबंध अभी नहीं रखते हैं-उससे मालूम होता है कि वै पीछेसे हुवे होंगे; सबब कि ओशवाल, पोरवाड वगैरः ज्ञातिभी आचार्य महाराजजीने प्रतिबोध करके स्थापितकी हैं और स्थापित करनेके वक्त जिस जिसने आचार्य महाराजजीकी आज्ञा पालनकी उन सबको ओशवाल बनाये, उसमें ज्ञाति-भेद रहा नहीं. और हरिभद्रसूरिजीने पोरवाड बनाये सोभी इसी तरहसे आज्ञावन्त हुवे. वै सब ओशवाल-पोरवाड-श्रीमाली वगैरः इकट्ठे बँठके जीमते हैं. विसी तरह लाडवे श्रीमालीकोभी किसी आचार्यने प्ररूपणा की होगी और जैनधर्म पानेसे एक ज्ञाति हुइ मालूम होती है. तथापि उनके पैसेसे खरीद कीये हुवे. सीधे की रसोइ बनवाकर खानेका कहवै तोभी ओशवाल श्रीमाली वगैरः जीमनेकी ना कहते हैं-ये किसी तरहका असल हठ बंधा गया हुवा मालूम होता है; मगर ये हठ छोड़ने लायक है; सबब कि किस लिये हठ बंधा गया वोभी किसीको मालूम नहीं. और बसा हठ पकड़कर बैठ रहना वोभी भूलभरित है. कितनेक शहरोंमें कुनवी, छीपे पैसे या सीधा देते हैं तो पोरवाड ओशवाल वगैरः खुशीसे जीमते हैं, और बहीबट चला हुवा आया सोही चला जाता है, तो विसी तरहसे लाडवे श्रीमालीके साथ ऐसा बहीबट नहीं चलता है सो चलाना चाहिये. वै लोग अपना पैस्तर खाते थे; मगर अपन उनके साथ खाना बंध किया जिससे उनको बुरा मालूम होने लगा, तब उन्होंनेभी अपने साथ खाना मोक्फ कर दिया-इससे शासनमें भेद पड गया. यह जैनीभाइयोंमें भेद पडनेसे कितनेक शासनके कामोंमें बहुत हरकत आ पडी. वै लोग अपने विचार मृजब नहीं चलते हैं. यदि उनके साथ ऐक्यता होती तो वैभी अपने विचारसे भिन्न न पड सकें, और परस्पर धर्म पानेका सुलभ पडै अगर औरभी सब सुगमता पडै; बास्ते इकट्ठे होना-खाना पीना बही उत्तम है. वो न बन सकै तो उनके पैसेसे भोजनसामग्री लेके भोजन बनाकर खानेका प्रबंध शुरू करना चाहिये-ये भेद दूर होगा तो बहुत गुण प्राप्ति होवैगी. सन्देशीनसो गाथेके स्तवनमें गच्छके अंदर भेद न पाडनेके बास्ते साधुजीके लिये कहा गया है, उसी बचनानुसार श्रावणोंमेंभी भेद न पाडने चाहिये. वेदिलीसे शासनको

बहुत नुकसान है, फिर ममत्ववत भोगवाल श्रीमाली वगैरः है वै कहते हैं कि हम उच्च हैं और वै नीच हैं, ऐसा बोलकर उनकी निंदा करते हैं उससे नीचगोत्र बंधा जाता है, सबव कि श्रावकका धर्म पांचवे गुणस्थानकका है, वो गुणस्थानमें मनुष्यों नीचगोत्रका उदयही नहीं; तथापि श्रावकको नीच कहना ये बड़ी भूल है; कर्मबंधका कारण है और बीतरागजीकी आज्ञा विरुद्ध कथन है, विचारसारकी टीकामें प्रश्न हुआ है कि हरीकेशी चंडालने दीक्षा ली है वो छठे सातवे गुणस्थानकमें वर्तते हैं और छठे सातवे गुणस्थानकमें नीचगोत्रका उदय नहीं, इसके जवाबमें देवचंद्रजी महाराजने कहा है कि जिसको चक्रवर्ती और सौधमेंद्र महाराज नमस्कार करते हैं उसको उचगात्रकाही उदय कहा जावे, नीचगोत्रका उदय होता तो पूजनीक होताही नहीं—पूजनीकपणा उचगोत्रके उदयसेही होता है, धारहव्रतकी पूजामेंभी श्रावकके बहुतमान्यके इसारेमें कहा है कि, 'विरतीने परणाम करीने, इंद्रसभामां वेसे मेरे प्यारे,' गुणस्थानवत श्रावकको इंद्रमहाराजभी नमस्कार करते हैं, वैसे व्रतवत, भोगवाल श्रीमाली पोरवाड वगैरः सिवाकी ज्ञातोंमें क्या नहीं होंगे? अलवत्त होंगे, युं होनेपरभी ऐसा भेद रखनेकी पद्धती होवे तो व्रतवत लाडवेश्रीमाली प्रमुलकी निंदा होवे वो क्या प्रभुजीकी आज्ञाके वहार (विरुद्ध) का कथन नहीं है? वास्ते प्रभुजीकी आज्ञाके आराधक होना यही उत्तमपुरुषोंका या उत्तमपुरुष होना होवे उसका कार्य है; क्यों कि ऋषिग्रंथकी ५६ वीं गाथामें मिथ्यात्वमोहनी उपार्जन करनेमें उन्मार्गकी देशना वगैरः बहुतसे बोल कहे हैं, उसमें संघका मत्यनीकपणाभी गिना गया है और उस गाथाके अर्थमें श्रावककी निंदा वगैरः करनेसे मिथ्यात्व उपार्जन करै ऐसा कहते हैं; वास्ते परग्रातीके घर्मीष्टकों नीच कहनेसे उसी गाथामें फल बतलाये है वो प्राप्त करते हैं और उन्हींके साथ भेद भग्न करके एकत्र हो जावै तो समकित निर्मल होवै; इस लिये अपन तमाम मित्र मनमेंसे ये भिन्नभाव निकालदेके अभेदपणा होवै वैसा उद्यम करै तो बहुतही अच्छा होवै जैनधर्मका पालन करनेवालेके और प्रशंसा करनेवालेका ज्यों बन सके त्यों बहुतमान करना चाहियें, शक्ति मुजब मदद देनी चाहियें; नहीं कि उनकेपर द्वेष इष्याभाव लयाना या नीचज्ञाती है ऐसा कलंक देना ! ये रीत बिलकुल गैरलाभकारी है, अभी अपन रजपूत-क्षत्रीओंकी रोटी नहीं खाते हैं और भोगवाल प्रमुल उसी ज्ञातीमेंसे हुवे हैं, विसी तरह लाडवेश्रीमाली वगैरः

धर्म पालनेसे एक ब्राती हुई है. अपन जो असल ब्रातीके थे उस ब्रातीकी याद नहीं करते हैं, उसी मुजब उनकीभी क्या ब्राती थी वो तपासनेकी कुछ जरूरत नहीं. महा-वीरस्वामीजी आदि तीर्थकरमहाराजकी गुणग्रापके करनेवाले और प्रभुमरूपित मार्गका श्लेषन करनेवाले हैं; वास्ते वो गुणकी बहुतमान्यता अपनेसे जितनी बन सके उतनी करनी चाहियें, मगर उनकी लघुता करनी ये पहान् दूषण समझता हुं; वास्ते समस्त भ्राताओंको ये प्रयास करने योग्य है.

७ जैनमें ब्रातीकी रीत रसमके कायदे करने चाहियें और जैनी मात्रकी एकही रीति नीति होनी चाहियें. रीतभातिका-लंनदेनेकाभी कायदा बंधाजाय तो बातवातमें झंतीमें फटि पड जाते हैं और लडाइएँ होकर ऐक्यताका भंग होता है वो न हो सके. उन कायदाके आधार मुजब चलनेका होवे तो रीतिभातिका भंग हो सकैही नहीं. हमेशा कायदे भंगका डर रहता है. भंग करे उसके प्रायश्चितकी व्यवहारिक मर्यादा चाहियें और एक गाँवके लडमरे तब उसका समाधान, कायदेमें देशविदेशके अध्यास बनाये होवै वी कर देंवै इस्से उसका चुकादा हो जावै-लंबी तकारार न पहुँचने पावै-सबब कि थोड़े थोड़े मनुष्यमें पसपात-हो सकता है; मगर बहुत मनुष्यमें वो नहीं हो सकता. सारा जैनमंडल एकही होवै और उनके रीत रसमके कायदे छुकरर कीये गये होवै, वो कानूनका भंग करे उसके साथ देशविदेशका जैनमंडल विरुद्ध हो जाय तो जैनका कायदा तोड़नेमें भय रहेवै; क्यों कि सबके साथ विरुद्धता हो जाय तो कामही क्यों चल सकै? कायदे अमलमें लिये वादभी उसमें हरकत जैसा मालूम हो आवै तो सारा जैनमंडल हरसाल एकत्र होवै तब कायदेमें सुधारा करता रहेवै-शुं करनेसेभी जैनकोषको सुली होनेका साधन है.

८ इस सिवा सुधारके काम करनेके बहुत हैं; लेकिन वो काम करनेवालोंकी न्यूनता मालूम होती है. वो न्यूनता कब दूर होवै कि जैनमंडलमेंसे परोपकारी मनुष्योंको ऐसे काम करनेकी खुशी बतलानी चाहियें और उसमेंभी दो बातकी खुशी बतलानेकी जरूरत है याने आप जितना काम कर सकै उतना काम करनेकी खुशी बतलानी चाहियें, और जितने पैसेकी जो मदद देनी चाहते होवै उतने पैसेकी मदद देनेको वी तत्पर भय हुबे गृहस्थोंको जाहिर करना चाहिये कि फलाने काममें हम थे मदद कर सकेंगे. अब वो किसको जाहिर करना चाहिये? इस वास्ते परोपकारी

अग्रेश्वरमंडल मुकर करनेकी आवश्यकता है याने जैसे अग्रेश्वरोंको जाहिर करना चाहिये, और पैसेकी मददमेंसे श्रावकोंको कार्यभारी बनाने चाहिये, और उन कार्यभारीओंसे, तथा परोपकारी अग्रेसर महेनतवंत भाइयोंकी महेनतसे जितना जितना बन सके उतना काम करना चाहिये. युं करते करते किसी वक्त सब सुधारा होनेका समय प्राप्त हो जायगा. अकेली बातें करनेसे ये काम नहीं बन सकता है. चतुर्विधसंधमैले कोइभी धनवान गृहस्थ अग्रेश्वर होवै तो ये काम बन सके; वास्ते जिसने पूर्वमें पुन्य उपार्जन किया है वो पुन्यात्माके हित लिये उपार्जन किया है इसलिये उस पुण्यके फल यही है कि धन्याढ्य गृहस्थ अच्छे गुमास्ते-मुनीम रखवें, अपने व्यापारका काम उन्हींको सुपरद करके आप खुद परमार्थके काममें कटिबद्ध हो रहेवै कि जिससे शासन शोभावंत होवै. अगर मुकाम अफसोसका है कि जैसे धनवंत तो कहते हैं कि-हमको तो ऐसे काम करनेकी फुरसद नहीं. तब साधारण मनुष्यको तो फुरसद होवैही कहाँसे? पुन्यवंत ऐसा करें उससे धन प्राप्तिके शुभ फलका स्वादानुभव नहीं कर सकते हैं. और जो शकस जितना जितना कार्य करते हैं उतने उतने फलका स्वादानुभव ले सकते हैं. भगवंतजीका शासन एकवींश हजार वर्षतक जयवंत कहा है; वास्ते कोइभी भाग्यशाली शासनके कार्य करनेमें कटिबद्ध रहेंगे और शासन जयवंत प्रवर्त्तोगा. जो जो भव्यप्राणी शासन जयवंत रखनेकी महेनत करते-हैं वै बहुतसा पुण्य उपार्जन करते हैं ये निःसंदेह वार्त्ता है-इस लिये ये लेख पढकर कोइभी भाग्यशाली शासनोन्नतिमें तत्पर रहवै यही हमारा उद्देश है: जहांतक कोइ भाग्यशाली जागृत न होवैगा वहांतक तो चलता है वैसाही चला जायगा; तथापि अभी कुछ भाग्यशालीजन कहीं कहीं जागृत हुवे मालूम होते हैं और वै शासनकी उन्नतिको उद्यम करते हैं. उन्हींको मेरे लिखानसे कुछ अच्छा लगे तो वै विशेष जागृतिवंत होकर तन मन धनका सदुपयोग करने लगें; इस वास्ते इतना लिखा गया है. या आगामीक कालमेंभी जैनकोम सुधारनेके कामी होवै उनकोभी मेरी बालबुद्धिके विचारमें कुछ अच्छा विचार होवै और पसंद पड़े तो इस वाक्यानुसार चलन रखवें. इस लिये ये मेरा इसारा है. कदाचित ये लिखान प्रवृत्तिका है उसमें किसीको बुरा लगे वैसा लेख तो नहीं है; तथापि मेरी भूलसे किसीको बुरा लगने जैसा लिखान हुवा होवै तो उनके पाससे मैं पेस्तरसेही क्षमा करनेकी वीनती करता हुं. और मुझको लिख भेजेंगे.

तो मैं माफ़ी मांग लूंगा. यदि प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध लिखान हो गया होवे तो प्रभु-
जीके आगे त्रिकरण शुद्धिसे भिच्छामिदुकह देता हूं.

प्रश्नः—जिस तरह जैनमें अभक्ष्य पदार्थ—मांस, मदिरा, सहत, मखन. मूली
वैगर? अनंतकाय, द्विदल, वेंगन, रात्रीभोजन अभक्ष्य कहे है जिस तरह अन्यदर्शनी-
योंने कहा है ?

उत्तरः—श्रीचंद्रकेवलीके रासमें पुराणांतर्गत श्लोक लिखे गये हैं वो श्लोक
मैं लिखता हूं, उससे प्रतीति होयगी. जो जो आत्मार्थी मनुष्य हैं वे तो ओचेंगे, मगर
जो विषयी जीव हैं वे तो जो धर्म मानते हैं उसके शासनपरभी विश्वास नहीं रखते
हैं इससे लाइलाज हूं. अन्यदर्शनीओंके धर्म प्रकाशनेवालेहां आपके शास्त्रमें अभक्ष्य
फ़हा है वो पढ़करकभी उसका त्याग नहीं करते हैं और श्रोताओंको त्याग करनेका
उपदेशभी यथास्थित न दे सकते हैं, इससे अभी ऐसा हुवा है कि श्रावक रात्रिभोजन
न करै विसी तरह कोई दयालु ब्राह्मन रात्रिकों न खावै तो उसे दूसरे वैश्व कहने
लगे कि क्यों श्रावकधर्म स्वीकार लिया है कि ऐसी दशा बन गई है? ये सब योग्य
गुरुके वियोगकेही फल हैं; वास्ते जैनीभाइयोंको वैसोंकी दयाचितवन करनी सोही
उत्तम है मुकाम अफ़सोसका है कि कितनेक शहरोंमें पानीके नल हो गये हैं वहां
जैनी हो करकभी नलकें मुहमें एक चीयडा बांध दिया कि पानी छाना-गया ऐसा
मानने लगे हैं. संखाराभी नहीं समाला जाता है ये वहे अफ़सोसकी बात है। क्यों कि
अन्यदर्शनी तो कहते है कि जैनी पानी छानकर उपयोगमें लेते हैं और खुद जैनी
भाइ ऐसा करके मुहकी बात छोडते चले जाना है, और चिंता होती है कि दीर्घ
समय जानसे अन्यदर्शनी जैसाही हो जावैगा. कितनेकको कहते है कि नलमेंसे पानी
लेकर उमें छानकर उसका जीवाणी-संखारा यदि नल तालावमेंसे लिया गया हो
तो तालावमें, नदीमेंसे या कूबमेंसे नल लिया गया हो तो नदी-कूबमें डाल दे;
मगर कौन सुनता है! वैसा करनेवाले थोडे हैं, वास्ते जैनीभाइ जीवदया प्रतिपाल
कहे जाय तो वो नाँव सच्चा कब होवै कि जब जीवकी जतना कि जावै तब. वास्ते
जीवरक्षणके लिये पानी छान लेना और उसका संखारा तालाव, कूबमें जहांका पानी
हो वहां डाल देना. वाइस अभक्ष्य है उसका त्याग करना. उन वाइसमेंसे कितनेक
हो अन्यदर्शनीमेंभी त्याग करनेका फ़रमान है; लेकिन उन अन्यदर्शनीकाभी पूर्णप-

जैसे मालूम नहीं है कि हमारे ही शास्त्रोंका क्या फरमान है ! इस लिये लिम्बता हूं, और अन्यदर्शनी जिस चीजको त्याग करनेका कहते हैं तो जैनीओंको बेशक विसका त्याग करनाही मुनासिब है वैसे श्रद्धा होनेके वास्ते दर्शाता हूं कि:—

महाभारतमें कहा है कि:—

घातकश्चानुमन्ता च भक्षकः क्रयविक्रयी ॥

लिप्पन्ते प्राणिघातेन पंचैतेपि युधिष्ठिर ॥ १

यावन्तीपशुरोमाणी पशुगात्रेषु भारत ॥

तावद्वर्षसहस्राणी पच्यते पशुघातकाः ॥ २

अर्थ:—है युधिष्ठिर ! जीवोंको प्राणघातसे करके मारनेवाला, उसे खानेवाला, उसे बेचनेवाला, बेचाउ लेनेवाला और सम्मती देनेवाला ये पांचो जन पापसे लिप्त होते हैं और पशुके शरीरपर जितने बाल है उतने हजार वर्षतक वे नरकमें दुःख पाते हैं. १-२

शांतिपर्वमें लिखा है कि:—

यू पच्छिच्चा पशुन् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमान् ॥

यद्येवं गम्यते सर्गे नरके केन गम्यते ॥ ३

अर्थ:—[महाभारतांतर्गत शांतिपर्वमें कहा है कि] यज्ञ स्तंभको और पशुओंको छेदकरके पृथिवीपर लोहका कीचड़ कर स्वर्गमें जावे तो फिर नरकमें जानेवाले कौन वाकी में रहै ? याने यज्ञकर और पशु वगैरः जीवोंको मारनेवालाही नरकमें जाता है; वास्ते पशुघात और यज्ञ होमादि करनेसे ऐसे फल होते हैं. ३

मार्कंडेपुराणमें कहा है कि:—

जीवाना रक्षणं श्रेष्ठं जीवाः जीवितकाक्षिणः ॥

तस्मात् समस्तदानेभ्योभयदानं प्रशस्यते, ॥ ४ ॥

अर्थ:—जीवोंका रक्षण करना यही उत्तम है. जीवभी अपने जीवितकी इच्छा करते हैं; वास्ते सब दानोंसे जीवोंको अभयदान देना ये अधिक है. अभयदानकी कितनी महत्ता बतलाइ है ? युं फरमान होनेपरभी पशुका होम करना ये कितनी बाल्चेष्टा है ? वास्ते तमाम धर्ममें किसीको दुःख न होवै ऐसा चलन रखना वही सच्चा धर्म है. ४

पुनः उसी पुराणमें अष्ट पुष्प कहे है:—

अहिंसा परमपुण्यं पुष्पं इंद्रिये निग्रहम् ॥

सर्व भूत दया पुष्पं क्षमा पुष्प विशेषतः ॥ ५ ॥

ध्यान पुष्पं तपः पुष्पं ज्ञान पुष्पं तु सप्तमम् ॥

सत्ये चैवाष्टमं पुष्पं तेन पुष्यति-देवता. ॥ ६ ॥

अर्थ:—उसी पुराणमें 'जीवानां रक्षणं श्रेष्ठं' ऐसा कहा है वहांही अष्टपुष्पका कथन है कि—हिंसा न करनी ये प्रथम पुष्प है, इंद्रियोंको वश्य करनी ये दूसरा पुष्प है, सर्व जीवोंपर दया रखनी ये तीसरा पुष्प है, शांति रखनी ये चौथा पुष्प है, ध्यान करना ये पांचवा पुष्प है, तप करना ये छठा पुष्प है, ज्ञान मिलाना ये सातवा पुष्प है, और सत्य भाषन करना ये आठवा पुष्प है कि ये पुष्पोंसे देवता प्रसन्न रहते हैं. ५-६

फिर महाभारतमें लिखा है कि:—

यूकामत्कृणदंशीमसात् जंतुश्च तुदति तनूं ॥

पुत्रवत् परिरक्षति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ७ ॥

आत्मपादौ य ये घ्नति ते वै नरकगामिनः ॥

सर्वत्रकार्या जीवानां—रक्षाचैवापराधिनाम्. ॥ ८ ॥

अर्थ:—जु, सटमल, मछर वगैरः जंतु जो शरीरको काटते है, उसको पुत्रकी तरह रक्षण करता है वो प्राणी स्वर्गमें जाने योग्य है. और जो मनुष्य जीवोंके शरीर या पांशुको छेदता है वो नरकमें जाता है; वास्ते अपराधी जीवोंकीभी सब प्रकारसे रक्षा करनी यही मुख्य धर्म है. ७-८

पुनः महाभारतमें कहा है कि:—

विंशत्यंगुलमानंतु त्रिसदंगुलमायतम् ॥

तद्वस्त्रं द्विगुणिकृत्य गालयित्वापिवेत् जलम् ॥ ९ ॥

तस्मिन्नवस्त्रेस्थितान् जीवान् स्थापयेत् जलमध्यतः ॥

एवं कृत्वा पिवेत् तोयं स याति परमांशुतिम्. ॥ १० ॥

अर्थ:—तीस अंगुल विशाल, और तीस अंगुल लंबा वस्त्र हो उसे दुपट करके पानी छानकर पीना और उस वस्त्रकी अंदर रहे हुवे जीवोंको कूबे वगैरःमें डाल देना. इसतरह करके जो मनुष्य पानी पीता है वो उच्चमगतिको पाता है. ९-१०

इस तरह महाभारतके वचन हैं; तथापि संन्यासी पुराणी होकर अनछाना जल पीते है या न्दाने धोनेके काममें लेते हैं उनकी क्या गति होवैगी ? वो महाभारत पढ़ने सुनेवाले लक्ष नहीं देते हैं वो कैसी बालदशा है ? आत्मीयोंको अवश्य दया करनीही योग्य है.

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् ॥

सत्यपूतं वदेत् वाक्यं मनः पूतं समाचरेत् ॥ ११ ॥

अर्थ:—आंखोंसे देखकर पांव रखना, कपड़ेसे छानकर पानी पीना, सत्यसे वचन बोलना और मन पवित्रसे आचरना.

पुनः महाभारतमें कहा है कि:—

संग्रामेण यत् पापं अग्निना भस्मसात्कृतम् ॥

तत्पापं जाय ते तस्य मधुविंदु प्रभक्षणान् ॥ १२ ॥

अर्थ:—महान् युद्ध करनेसे जितना पाप होता है और अग्निसे गाँव वगैरः जलानेसे जितना पाप होता है, उतना पाप सहतका विंदु खानेसे होता है. सहत खानेमे ऐसा पाप है तोभी शास्त्र पढ़ानेवाले सहतका त्याग नहीं करते हैं सुनेवाले तो सहतका त्याग करेंही कैसे ? वास्तु प्रथम कथा वांचनेवालोंको दयालुतासे सहत खानेका त्याग करना कि जिससे श्रोताजनभी सुधारा कर सकै. १२

विष्णुपुगणमे कहा है कि:—

श्रामाणां सप्तके दग्धे यत् पापं समुपधत्ते ॥

तत् पापं जायते पार्थ जलस्यागलिते घटे ॥ १३ ॥

संवत्सरेण यत् पापं, केवर्चस्यैव जायते ॥

एकाहेन तदाप्नोति अपूतजल संग्रही. ॥ १४ ॥

अर्थ:—हे पार्थ ! सात गाँव जलादौनेसे जितना पाप होता है उतना पाप घड़ेमें छाने विगरका पानी भरनेसे होता है. मच्छीमार वर्ष दिनतक जाल डालनेसे जितना पाप होवै उतना पाप एक दिन छाने विगरका जलका उपयोग करनेवालोंको होता है. १३—१४

पुनः उसी पुराणमें कहा है कि:—

यः कुर्यात् सर्वकार्याणी वस्त्रपूतेन वारिणा ॥

स मुनिः स महासाधु स योगी स महाव्रती. १५

अर्थ:—जिस कपड़ेसे छाने हुवे पानीसें करकें सब काम करता है वोही मुनी,
वोही बडा साधु, वोही योगी और वोही बडा व्रतवाला जानना. १५

पुनः इतिहास पुराणमें कहा है कि:—

अहिंसा परमध्यानं अहिंसा परमंतपं ॥

अहिंसा परमज्ञानं अहिंसा परमपदम् ॥ १६ ॥

अहिंसा परमदानं अहिंसा परमोदमः ॥

अहिंसा परमोजाप अहिंसा परमशुभम् ॥ १७ ॥

तमेवमुत्तमं धर्ममहिंसाधर्मरक्षणम् ॥

ये चरन्ति महात्मानः विष्णुलोकं व्रजन्ति ते. ॥ १८ ॥

अर्थ:—अहिंसा यही उत्तम ध्यान है, अहिंसा वही उत्तम तप है, अहिंसा वही
उत्तम ज्ञान है, अहिंसा वही उत्तम पद है, अहिंसा वही उत्तम दान है, अहिंसा वही
उत्तम दम है, अहिंसा वही उत्तम जाप है, अहिंसा वही उत्तम शुभ है और अहिंसा
रूप धर्म करना यही उत्तम धर्म है. उस धर्मका जो महात्मा आचरण करते है वै
विष्णुलोकमें जाते हैं. १६-१८

नागपटल ग्रंथमें श्रीकृष्णजीने युधिष्ठिरसें कहा है कि:—

अभक्ष्याणि न भक्ष्याणि कंदमूलानी भारत ॥

नूतनोदगमपत्राणि वर्जनीयानी सर्वतः ॥ १९ ॥

अर्थ:—हे भारत ! कंदमूल अभक्ष्य हैं वै न खाने चाहिये और नये पैदा हुवे
अंकुरादिके पत्र वगैरःभी त्याग करने चाहिये. इसतरह कहे हुवे परभी कंदमूल, ज-
मीकंद-सकरकंद पटाटे रतालु वगैरः एकादशीके रोज याने एकादशीव्रत करकें खाते
हैं, उसका कितना पाप है वो बुद्धिमानकोंही विचार कर लेना योग्य है.

मदिराके लिये कहा है कि:—

मधुपाने मतिभ्रंशो नराणां जायते खलु ॥

धर्मेणतेभ्योदातृणां न ध्यान न च सत्क्रिया. ॥ २० ॥

मद्येपाने कृतेक्रोधो मान लोभश्च जाय ते ॥

मोहश्च मत्सरश्चैव दुष्टभाषणमेव च ॥ २१ ॥

मद्यमासें मधुनि च नवनीते वहिःकृते ॥

उत्पद्यते विलीयंते सु सूक्ष्मजंतुराशयः ॥ २२ ॥

अर्थ:—दारु पीनेसें मनुष्योंकी बुद्धिका भ्रंश होता है उससें पापाचरण करते हैं; वास्ते वैसेको कोई वस्तु देनेसें धर्म नहीं होता है, मदिरा पीनेवालोंको ध्यान और सत्क्रिया फल रहित होती है, मदिरा पीनेसें क्रोध, मान, लोभ, मोह, मत्सर होता है और दुष्ट भाषणका उपयोग किया जाता है, औरभी कहा है कि मदिरा, मांस, सहत ओर छांसमेंसें बहार निकाला गया मखनमें सूक्ष्म जंतुका समूह पैदा होता है और नाशमी होता है, मखनका दोष कहा है तोभी अन्यदर्शनी उसका कुछ दोष नहीं गिनते हैं और कहते है कि शालसें विसद्ध नहीं हैं, इस वास्ते न्यायीको इस श्लोकसें शोचनेकी जरूरत है. २०-२२

अभक्ष्य भक्षणके दोष संबंधमें कहा है कि:—

पुत्रमांस वरमुक्तं न तु मूलकभक्षणम् ॥

भक्षणात् नरकं यांति वर्जनात्सवर्गमाप्नुयात् ॥ २१ ॥

अर्थ:—पुत्रका मांस खाना सो अच्छा, परंतु मूला खाना बुरा है, मूला खानेसें प्राणी नरकमें जाता है और उसका त्याग करनेसें स्वर्गमें जाता है, २२

इतिहास पुराणमेंभी लिखा है कि:—

यस्तु वृंताक कालिंग मूलकानां च भक्षकः ॥

अंतकाले स मूढात्मा न स्मरिष्यति मां प्रिये. ॥ २४ ॥

अर्थ:—हे प्रिये ! बँगन, कलिंग और मूले खानेवाला प्राणी अंतकालमेंभी श्रको याद न कर सकैगा याने ये चीज खानेवाला अधर्मी होता है उससें अंतसमय श्रको याद न करनेसें वो दुर्गतिमें जाता है, २४

शिवपुराणमेंभी कहा है कि:—

यस्मिन् गृहे सदा नाथ, मूलकं पचति जनः ॥

श्मशान तुल्यं तद्वेद्यं पितृभिः परिबीजतम् ॥ २५ ॥

मूलकेन समं भोज्यं यस्तु भुंक्ते नराधमः ॥

तस्यबुद्धिर्न चैत चांद्रायण शरीरीण. ॥ २६ ॥

भुंक्तं हलाहलं तेन कृतं चा भक्ष्य-भक्षणम् ॥

वृंताक भक्षणाच्चापि नरायांत्येव रौरवम् ॥ २७ ॥

अर्थ:—हे नाथ! जिसके मकानमें हमेशा मूलेका शाख या उसके सहित भाजी तैयार की जाती है उसका मकान श्मशान (मरघट) के समान है, और उस मकानका पि-

तृलोगोंने त्याग किया है. मूलेके साथ जिस चीजका जो भोजन करता है वो मनुष्य अधम गिना जाता है—और उसकी बुद्धि चांद्रायणादि व्रतोंसें करकभी शुद्ध नहीं होती. जिसने अभक्ष्य—मूले, बेंगन वगैरः खाया होवै उसने हलाहल ग्रहर पीया है ऐसा समझना और वो प्राणी अंतमें रौरव नामक नरकमें जाता है. २५-२७

पद्मपुराणमें कहा है कि:—

गोरसं माषमध्ये तु मुद्गूगादिके तथैव च ॥

भक्षयेत्त भवेत् नूनं मांसतूल्यं युधिष्ठिर. ॥ २८ ॥

अर्थ:—हे युधिष्ठिर! दूध, दही, छास ये जर्दसें मुंगमें या दाल होनेवाले द्वि-दलमें ढालनेसें वो मांस तूल्य हो जाते हैं; वास्ते ये खाना और मांस खाना ये दोनु बरोबर है. २८

रात्रीभोजनके वारेमेंभी कहा है कि:—

अस्तंगते दिवानाथे आपोरुधिर मुच्यते ॥

अन्नमांससमं प्रोक्तं मार्कण्डेन महर्षिणा. ॥ २९ ॥

चत्वारो नरकद्वारः प्रथमं रात्रिभोजनम् ॥

परस्त्रीगमनं चैव संधानानन्तकायिका. ॥ ३० ॥

अर्थ:—सूर्य अस्त हुवे बाद पानी पीना सो लोहीके समान है, और अन्न मांसके समान है. करकके चार द्वार हैं उसमें पहला रात्रिभोजन, दूसरा परस्त्रीगमन, तीसरा आचार वगैरः खाना और चौथा मूले वगैरः अनंतकाय भक्षण करना सो हैं.

इस श्लोकमें रात्रीभोजन, परस्त्रीगमन, धूप बतलाये हुवे विगरका आचार कि जिसमें जंतु पड जाते हैं, और अनंतकाय याने मूले विगरमें अनंतजीव है इन चारोंका सेवन करनेहारा नरकगामी है; ऐसा बतलाया है वास्ते इन्होंका त्याग करना. २९-३०

अठारह दूषण निवारकों का भूमिका.

इस ग्रन्थमें प्रथम आस्तिक मतकी सिद्धता बतला करके नास्तिक मतका खंडन किया गया है, उससे पाठक महाशयोंको यह पुस्तक पढ़नेसे आस्तिकमतकी हृदयश्रद्धा हो सकेगी. तत्पश्चात् अठारह दूषण सहित जीव हैं उसका वर्णन किया गया है और उन्हें दूषणोंसे क्यों करके लिप्त हुआ जाय ? अगर क्यों करके मुक्त हुआ जाय बोधी बतलानेमें आया है. उक्त वाक्योंका स्वरूप किस ग्रन्थमें अलग दर्शाया गया न होनेके सबब, कितनेक धर्मभिय वान्धवोंकी प्रेरणासे मैंने विविध प्रमाणिक शास्त्रोंके आधार युक्त भव्यजीव हितार्थ यह पुस्तक लिखा है. पिछाडीके विभागमें जैनसमुदायका कैसे सुभारा होय उसका वर्णन किया गया है; तथापि मेरी मतिके दोषसें करके कभी कुछ शास्त्र विरुद्ध लिखा गया हो तो परमगुणग्राही पाठक-गणको मेरी नम्र प्रार्थना है कि शास्त्र देखकर शुद्ध करनेकी कृपा करें.

इस ग्रन्थका कितनाक गुजराती लिखान आचार्यजी श्रीमान् विजयानंदसूरीजी महाराजकीके शिष्यालुशिष्य परमपूज्य मुनि महाराज श्री हंसविजयजी महाराजने संशोधन कर सुभार लिया था, और कितनाक लिखान शुद्ध करनेकी मेहनत ले कर अहमदाबाद निवासी स्वधर्मभ्राता धर्मज्ञ हीराचंद ककलभाई शाहने सुभार लिया था जिससे हिंदी भाषामें सुगमता प्राप्त हुई; वास्ते मैं वै दोनु महाशयोंका उपकार मानता हूं. पुनः मुझको जिन जिन महाशयोंने सम्यक्त्व बोध किया है, और श्रीमान् हरिभद्र-सूरीजी वगैरः तत्त्वज्ञ आचार्य महागजकीके ग्रंथावलोकनसें करके जो विषय बोध हुआ है कि जिससे यह ग्रन्थ लिखा गया—वास्ते वो तमाम उपकार उन्ही महान् पुरुषोंका है. महाशय ! इसमें किसी समज फेरसें श्री वीतराजकी आज्ञा विरुद्ध जो कुछ लिखा गया हो तो मैं त्रिविध मिच्छामिदुकण्ड देता हूं, श्रवः

ॐ श्रीकैलासरागरसूरी ज्ञानगान्धिदेव
द्वारा योग्य भेट ता

आ श्रीकलाससागरद्वि ज्ञानमन्दिरी
द्वारा सप्रेम भेट ता. ~~१९९९~~